

పునర్ముద్రణాద్యధికారములు

గ్రంథకర్తవి.

ప్రథమ ముద్రణము

ఆగస్టు 1982

విజయ ఆర్ట్స్ ప్రెస్

తెనాలి - గుంటూరు జిల్లా.

ముఖ చిత్రము

మూల్యము- హార్ఫ్ కాలిఫో అట్టబైండు రూ. 100-00

నాదా (లింపు) బైండు రూ. 100-00

ఈ గ్రంథము తిరుమల-తిరుపతి దేవస్థానమువారి
అధికారహక్కులతో ముద్రించబడినది.

గ్రంథప్రాప్తిస్థానము :

M. V. సుబ్బరామశాస్త్రి లేక

M. V. సుబ్రహ్మణ్యం, B. Sc. B. Ed.

21 దయోనందకాలనీ - లక్ష్మీపురం (P. O.)

వరంగలు - 13

ప్రాస్తావికం కించితే

శ్రీ భగవాన్ వాల్మీకి మహర్షి 66 అరవై ఆరువేల శ్లోకములు గల శ్రీ మహామాయణమును రచించెను.

ఇందు 24 ఇరువదినాలుగువేల శ్లోకములుగలది, శ్రీరాముని చరిత్రాత్మకమయిన రామాయణము. 42 నలభై రెండువేల శ్లోకములు గలది, శ్రీరామచంద్రునకు వసిష్ఠ మహర్షి తత్త్వము నుపదేశించిన రామాయణము. ఈ రెండును కలసియే సంపూర్ణ రామాయణమగును. ఈ విషయమును వాల్మీకిమహర్షి యే భారద్వాజమహర్షితో స్వయముగ జెప్పినటుల వాసిష్ఠ రామాయణ (యోగవాసిష్ఠ) మునంగుకలదు-

ఇందు తత్త్వోపదేశాత్మకమగు 42 నలభై రెండువేల శ్లోకములు గల రామాయణమునే “వాసిష్ఠ రామాయణము” నియు, “యోగ వాసిష్ఠము”నియును ప్రసిద్ధముగ వ్యవహరించుచున్నారు ప్రాచీనులు, నవీనులును. మహర్షి వాల్మీకి విశ్వామిత్రాగమన సందర్భమున సమయోచితముగ సీగ్రంథమును విభజించెను. గ్రంథ సరిళినిబట్టి యిద్దానిని రుజువుచేయుటకు తగిన ఆధారములుగలవు-

శ్రీకృష్ణ భగవానుని యుపదేశాత్మకమగు భగవద్గీత పదియొని మిది యధ్యాయములతో నలరారుచున్నట్లు ఈవాసిష్ఠ రామాయణము, శ్రీరామ, వసిష్ఠుల, పదునెనిమిదిరోజుల యుపదేశముతో నలరారు చున్నది-

భగవద్గీతయందు నిష్కామకర్మము అతివిస్తృతముగ ప్రతిపా దించబడినది-తమ రాజ్యసంపాదన కుద్యుక్తుడయిన అర్జునుడు యుద్ధము నకు అభిముఖుడై కూడ, భీష్ముడోణాది బంధువర్గమునందలి ప్రేమాతి రేకమున పరాజుఖుడై నందున, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఆతని (అర్జునిని) శ్రితియజాతికి స్వధర్మమగు యుద్ధమునందు ప్రవేశపెట్టుట యావశ్యక మగుటచే అందు నిష్కామకర్మోపదేశము విస్తరించి ప్రతిపాదించుట ప్రసక్తమయినది. (అతిప్రసక్తము)

ఈ వాసిష్ఠ రామాయణమునందు అద్దానికి అంతటి ప్రసక్తి లేదు- పైగా శ్రీరామచంద్రుడు చిన్ననాటనే తన తండ్రి యనుమతితో తీర్థ

యాత్రను సలిపి వివిధ నదులందు, నదములందును, స్నానమాడుటవలనను, వివిధ దేవతాసందర్శనమువలనను, తీవ్రజైరాగ్యమును జెంది యుండుటచే ఇతనికి తత్త్వోపదేశమే అవశ్యకమయినది కాని, నిష్కామ కర్మోపదేశమంతగా ప్రసక్తము కాలేదు-

కనుకనే వసిష్ఠ మహర్షి శ్రీరామచంద్రునకు తత్త్వమును (బ్రహ్మజ్ఞానమును) ఉపదేశింపదలచి అందుకు సాధనముగ అష్టాంగ యోగము నుపదేశించెను. ఇందు తత్త్వజ్ఞాన, మనోనాశ, వాసనా క్షయములు మూడును, ఒకదానికొకటి పరస్పర కారణములనియు, ఇందు ఏయొకటి లేకున్నను రెండవది కలుగనేరదనియు నొక్క-వక్కాణించబడినది- ఈప్రక్రియ శ్రీశంకరభగవత్పాదుల కంటగ సమ్మతము కాకున్నను పాతంజల యోగశాస్త్రమునందు ఈయది ముఖ్యముగ ప్రతిపాదించబడి యుండుటచే నీవాసిష్ఠము అద్దాని ననుకరించినడచినది-

కాని పారమార్థికముగు తత్త్వమును నిరూపించుటలో మాత్రం శ్రీశంకర భగవత్పాదులు యుపనిషత్తుల నాధారపరచుకొని నిరూపించిన “అఖండాద్వితీయ సచ్చిదానంద పరబ్రహ్మమే” ఇందునుగూడ నిరూపించబడినది- “జీవబ్రహ్మైక్యము” “ప్రపంచ మిథ్యాత్వము” ప్రపంచస్పృష్టినిగురించి బ్రహ్మకు వివర్తపాదాన కారణత్వము మున్నగు విషయములు శ్రీశంకరుల సిద్ధాంతమునకు తు, చ, తప్పకుండ ఇందున గూడ ప్రతిపాదించబడినది-

ఈవిషయము సోదాహరణముగ ఆయాఘట్టము లందలి శ్లోకము లతోసహా నేనిదివరకు వ్రాసి ముద్రించబడిన ప్రథమ భాగమున చదువరులకు తేటతెల్లముకాగలదు- ఆఘట్టస్థానములను అందలి శ్లోకములను ఇపుడీ రెండవ భాగమునం దుదాహరించుట చర్చితచర్చణ మనియు ముద్రణవ్యయము కాగితము అత్యధిక మూల్యముతో నడచెడి యిక్కాలమున దుస్సాధ్యమనియును తలచి యుపేక్షించుచున్నాను-

మరియు లోగడ ముద్రితమై ప్రచారములోనున్న వైరాగ్యముముక్షువ్యవహార ఉత్పత్తి ప్రకరణములతో నలరారుచున్న ప్రథమ భాగమున అతివిస్తృతమయిన ఉపోద్ఘాతమేకాక పలువుర ప్రముఖ

పండితుల యభిప్రాయములును జగద్గురు పీతాధిపతుల ఆశీస్సులు పొందుపరచబడినవి-

ఈ రెండవభాగమున ఆ రెండంశములందుగూడ నేను కుంటు పడితిని- పీతాధిపతుల బహు దూరదేశమున సంచారయాత్రలో నున్నారు- ప్రముఖులయిన పండితులూ అంతరించిరి- ఒకరిద్దరు మిగిలి యున్నను అతివృద్ధుడయిన నేను వారియొద్దకు వెళ్ళజాలని స్థితిలో నుండుట పోస్టుద్వారా గ్రంథమునుపంపి అభిప్రాయమును సేకరించుట కూడ ఈరోజులలో బహు ప్రయప్రియాసలతో కూడియుండుటయు దానినికూడ నేను నెరవేర్చలేక పోవుటకు ముఖ్య కారణములయినవి-

ఈ గ్రంథము 42 వేల శ్లోకములను నేను చాలకాలము క్రింద టనే అనునదించి వ్యావహారికభాషలో వచనరూపముగ వ్రాసియుంటిని- వ్యావహారికభాష నుపయోగపరచుటకు తగిన కారణముకూడ ప్రథమ భాగము యొక్క యుపోద్ఘాతములోనే వ్రాసికొనియున్నాను- ఇందు మరలవ్రాయుట అనవసరము-

1966 సం॥రములోనే మొత్తము గ్రంథమంతయు వ్రాతపూర్తి యయి ప్రథమభాగముకూడ ముద్రితమయినది- తరువాత కాలము గడచినకొలది కాగితముయొక్క ధర, ముద్రణవ్యయము మిన్నుముట్టు చుండుటచే నింక నీమిగిలిన భాగములను నేనచ్చొత్తింపజాలనని యుపేక్షించియుంటిని- ఇంతలో తిరుమల-తిరుపతి దేవస్థానమువారు ప్రాచీన గ్రంథ ముద్రణమునకు ద్రవ్యసహాయము చేయుచున్నారని విని తిరుపతి వెళ్ళి ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసరుగారిని కలియగా వారు నావల్ల దరఖాస్తు తీసికొని ఒక్కొక్క భాగమునకు రు. 5000-00 అయిదువేల చొప్పున ద్రవ్యసహాయముచేయుట కంగీకరించి వ్రాతమూలకముగ అనుమతి నిచ్చిరి- వారి ద్రవ్యసహాయమే నేను మరల నీభాగముల నచ్చు వేయించ సంకల్పించుటకు దోహదమయినది- కాని నేను తిరుపతి దేవస్థానమువారి ద్రవ్యముతోనేభాగమున్ను ముద్రణము కానేరదని సంకటపడుచుండగా ఈ గ్రామమునందలి సుప్రసిద్ధ గణకులు (అడిట

హు) అగు కె. మాధవ రావుగారు తాము కొంతనాకు సహాయపడియెద
మని వాగ్దానముచేసిరి- వీరి వాగ్దానము నాకు మిఁకొంత ప్రోత్సాహ
జనకమయినది-

అంతట నేను గ్రంథ ముద్రాపణకార్యము నారంభింపదలచి,
నా వాస్తవ్యులమగు పీఠుగల్లు (వరింగలు) నందు ముద్రణాలయములను
విచారించగా ఏముద్రణాలయముకూడ ఈ గ్రంథముద్రణమున కనువయి
నది లభింపలేదు- ముద్రణాలయముగల నెఁగరిలో స్వయముగకలిసి
విచారించగా ఈ గ్రంథము యీ గ్రామమున ముద్రణము కానేరదనియు
ఇచ్చట ముద్రణాలయములన్నియు జాబ్ పర్క్-లో నడిచుచున్న
వనియు, గ్రంథముద్రణమున కనువయిన టైప్-కూడ ఇక్కడ లభించ
దనియును చెప్పిరి-

తరువాత “దేవుడు వరమిచ్చిగా, పూజారి వరమీయలేదనినట్లు”
దేవస్థానమువారు దవ్యసహాయముచేసినను, ముద్రణాలయము లభించ
లేదని నిర్విణ్ణుడనై ఒక సంవత్సరకాలము ఉపేక్షించితిని-

ఇంతలో నిరుపణి దేవస్థానమువారు “మీకు గ్రంథముద్రణమున
కిది కారమిచ్చి యొక్క సంవత్సర మయినదనియు, అయినను ఇంతవరకు
10 కేజీలుకూడ (అనగా రెండుఫారములుకూడ) ముద్రించలేక పోయి
నారనియు, కావున మీకు దేవస్థానవారిచ్చిన యార్దను 10 పదిరోజుల
లోగా గ్రంథముద్రణము నారంభించినట్లు మీరు మాకు తెలుపనిచో
పద్దగుననియును” నాకు నోటీసు నిచ్చిరి-

అప్పుడు చేతిక్కిన యవకాశమును జారవిడచుకొనుచున్నామని
విచారపడి గ్రామసంతరములందు ముద్రించుటకు సంకల్పించి విచా
రించగా నెఱువలి గ్రామమున నొక ముద్రణాలయముగ ముద్రించుట కవ
కాశములభించి ముద్రణ మారంభమైనది- దానిలో దేవస్థానము
వారిచ్చిన యార్దను నిలచినది- ఇప్పటికి అనగా రెండవ సం॥రం అగస్టు
నెలలో ముద్రణ మారంభమై డిసెంబరు ఆఖరునాటికి యొక భాగము
ముద్రణము ముగిసినది-

అసలు వాసిష్ఠ రామాయణమును గ్రంథము 1. వైరాగ్య, 2. ముముక్షున్యవహార, 3. ఉత్పత్తి, 4. స్థితి, 5. ఉపశమ, 6. నిర్వాణము, అను 6 ఆరు ప్రకరణములతో నలరారుచున్నది- ఇందు నాగవేది యగు నిర్వాణప్రకరణము పూర్వార్థము, ఉత్తరార్థము, అని రెండు భాగములుగనున్నది- మొదటి 5 అయిదు ప్రకరణములుకలసి యెంతటి గ్రంథమో ఈ నిర్వాణప్రకరణము రెండుభాగములుకలసి సర్గసంఖ్యలోను పుత్రిసంఖ్యలోను అంతఃస్తోత్రముగ నున్నది-

ఈ మొత్తము గ్రంథమును నేను 4 భాగములుచేసి అచ్చు వేయించ దలచితిని- ఇందు, 1. వైరాగ్య, 2. ముముక్షున్యవహార, 3. ఉత్పత్తి ప్రకరణములు ప్రథమ భాగముగను, స్థితి, ఉపశమప్రకరణములు రెండును, రెండవభాగముగను, నిర్వాణప్రకరణము, పూర్వార్థ ఉత్తరార్థములు రెండునుకలిపి రెండుభాగములుగను, విభజించి అచ్చు వేయించదలచితిని. నావ్రాతప్రతులలోని పుత్రిసంఖ్యనుబట్టి చూడగా నీయది యుచితమని తోచినది-

ఇట్లు చేసినను ఒక్కొక్కభాగము సుమారు 600ల పేజీలకు లెక్క కుండ ముద్రితమగుచున్నది- ఇందు ప్రథమభాగము మూడుప్రకరణములును 1966కు లోగడనే ముద్రితము కావించి లోకమున కందించెదని- ఆ ప్రతులన్నియు ఖర్చయినందున ప్రస్తుతము దానినిపూడ పునర్ముద్రణము గావింపదలచితిని- ఇప్పుడు స్థితి, ఉపశమప్రకరణములు రెండును రెండవభాగముగా ముద్రితమయినది- ప్రస్తుత మిప్పుడు నిర్వాణ ప్రకరణము పూర్వార్థము ముద్రణము జరుగుచున్నది- 5-6 మాసములలో నిదియును ముద్రితము కాగలదు-

కాని, ముద్రణ లయము గుంటూరుజిల్లాలోనిది- నేను వరంగల్ జిల్లావాడను- అయిన కారణమున ఫ్రూఫ్ నేను స్వయముగ జూచుకొనెడి యవకాశము లభించలేదు- అప్పటికిని వరంగలునుండి మూడు మాసములు సీడన్ టెక్స్టుమీద తెనాలి తిరిగితిని- కాని యాపైన అట్లు తిరుగుట బహుస్వయసాధ్యము ప్రయాససాధ్యమునయినది- అట్టి శిష్టిరావాసము నిరవకాశమయినది- అప్పుడు అనన్యగతికముగ ఫ్రూఫ్ చూచెడి బాధ్యతకూడ ప్రెస్సువారికే వదిలితిని- ఆప్రెస్సువారును నా

యదృష్టవశమున అతిసుజనులు, శాంతియుతులు, పారమార్థిక స్వభావులు నయినందున పూర్ణలను జాగ్రతగచూచి నిర్దుష్టముగనే ముద్రించిరి- కాని యొక్కడనో నూటికి, కోటికి నొక్క, యక్షరము పొరపడుట యొంతటి హాసకయినను తప్పదు-

అయ్యది నేను స్వయముగ పూర్ణ చూచుకున్నను జరుగును- అది యనివార్యమేయగును నాకుకూడ- కాని నేను స్వయముగ పూర్ణ లు చూచుకొనుచో చాలకాలము క్రిందట వ్రాసిన గ్రంథమునందు ప్రకృతమున నవీనమయిన భావాంతరము పొడిసూపి కొంతవరకు చేర్చులు, మార్పులుచేయుట కవకాశముండెడిది- ఇప్పుడయ్యది లేదు- ప్రెస్సువారు నేను వ్రాసినదానిని వ్రాసినట్లే ముద్రించగలరు కాని, యందు చేర్చులు, మార్పులును చేయ నాహించరుకదా! అట్లు నాహించుట యుచితమకూడ కాదుకదా!

కావున నేను వ్రాసినదానిలో నంతకంటె రమ్యమయిన భావాంతర మేమయిన గ్రంథానుగతముగ పాఠకులకు దోచినచో నాయెడల ఈర్ష్యాసూయలను వహించక నాకుగలిగిన యిబ్బందులను, ఇక్కట్లలను గమనించి సరిదిద్దుకొని గ్రహియింతురని నేను సవినయముగ ప్రార్థించుచున్నాను-

T. T. దేవస్థానమువారు ఈ గ్రంథ ముద్రణమునకు చేసిన ఆర్థిక సహాయము ప్రస్తుతకాల పరిస్థితినిబట్టి చాలనందున, వరంగల్ నగరమునందు, సుప్రసిద్ధ “ఆడిటరులు” “వదాన్యశేఖరులు” నగు శ్రీ జి. యస్. మాధవరావుగారు మిగిలిన ద్రవ్యమునొసగిరి- కాన ముద్రణము సమాప్తమయి ప్రచురితమయినది-

వరంగలు
దయానందకాలనీ నివాసి }

ఇట్లు, సుధీజనవిధేయుడు
గ్రంథకర్త.

అంధహస్య. రామాయణము. రెండవ భాగము

విషయ సూచిక

1. స్థితిప్రకరణము

	పేజీ
1. జగచ్చిశ్చవర్ణనము	1
2. ప్రపంచస్థితివర్ణనము	11
3. జగదానంత్యవర్ణనము	15
4. ప్రపంచస్థితి కారణమును నిరూపించుట	
5. భాగవోపాఖ్యానము	19
6. భార్గవమహారాజ్యము	21
7. నవసంగమము	22
8. శుక్రిడునానాజన్మలననుభవించుట	23
9. భార్గవకలేబరివర్ణనము	25
10. కాలవచనము	26
11. కాలము ప్రమాణపరిస్థితిని వర్ణించుట	30
12. సంసారము చివర్తిహాపముని నిరూపించుట	35
13. భృగువును ఓదార్చుట (భృగుకాలములు శుక్రనియోద్దకు బయలుదేరుట)	37
14. శుక్రకు తన జన్మాంతరిములను వర్ణించుట	39
15. భార్గవదేశము - చివరిపేరాతో	40
16. శుక్రాంశుల తన శరీరంలో ప్రవేశించుట	45
17-18. జీవన ఖాళికావతారవర్ణనము	50
19. జాగత్స్వప్నములపై శురీయ స్వరూపవిచారము	60
20. మహారూపవర్ణనము	64
21. విజ్ఞానవాదము	65

22. అనుత్తమ పదవిశాంతివర్ణనము	72
23. శరీరనగర విభూతియోగవర్ణనము	75
24. ఇంద్రియప్రాబల్యవర్ణనము	82
25. దామవ్యాళకటోపాఖ్యానము	85
26. దేవదానవుల సంగ్రహము	89
27. దేవతలకు బ్రహ్మదేవుడు రాక్షసవదోపాయమును జెప్పట	89
28. దేవదానవుల పునరుద్ధవర్ణనము	92
29. అసురుల ఓటమి	92
30. దామవ్యాళకటుల జన్మాంతరవర్ణనము	93
31. సదసన్నిరాకరణము	95
32. సదాచారనిరూపణము	100
33. అహంకారవిచారము	106
34. దామవ్యాళకటోపాఖ్యానసమాప్తి	114
35. చిత్తశమోపాయవర్ణనము	118
36. చిత్తశుశ్రూషమును వర్ణించుట	126
37-38. ఉపశమవర్ణనము-స్వరూపావస్థావర్ణనమున్ను	130
39. ప్రపంచము అద్వితీయాత్మ స్వరూపమని వర్ణించుట	137
40. సర్వప్రపంచము బ్రహ్మస్వరూపమని ప్రతిపాదించుట	142
41. అవిద్యాస్వరూపమును వర్ణించుట	145
42. జీవావతిరణము	148
43. జీవులకర్మగతి నిరూపణము	153
44. ప్రపంచావతిరణ ప్రతిపాదనము	156
45. ప్రపంచము విధ్యయని నిరూపించుట	161
46. జీవన్ముక్తుల గుణవర్ణనము	164
47. కడచిన బ్రహ్మాండములను వర్ణించుట	166
48. దామూరవరప్రదానవర్ణనము	173

49-50. కదంబవనవర్ణనము	176
51. దాశూరుడు పుత్రునకు ఆత్మోపదేశమొనర్చుట	176
52. స్వాత్మవిభవవర్ణనము	179
53. సంసారనగర వికల్పయోగవిచారము	181
54. సంకల్పోచ్చేదమునకుపాయమును వర్ణించుట	186
55. వసిష్ఠదాశూరుల సమ్మేళనము	189
56. కర్మత్వాకర్మశ్యవిచారము	191
57. పూర్ణాశయస్వరూపవర్ణనము	195
58. కచగాధ	201
59. బ్రహ్మదేవుని వ్యవహారవర్ణనము	202
60. తత్త్వవిచారపురుషనిర్ణయము	205
61. జననమరణస్థితివర్ణనము	208
62. స్థితిప్రకరణ సమాప్తి	210

2. ఉపశమప్రకరణము

1. వసిష్ఠుని ఆహ్వానవర్ణనము	213
2. ఉపదేశవర్ణనము	214
3. సభాసంస్థానవర్ణనము	217
4. దశుధుడు మహర్షి వాక్యములను ప్రశంసించుట	218
5. ప్రశమోపదేశము	220
6. వసిష్ఠుని ప్రశమోపదేశము	224
7. హతాత్ జ్ఞానప్రాప్తి సూచనము	225
8. సిద్ధగీతి	226
9. జనకవితర్కము	228
10. జనకమహారాజునిర్ణయము	234
11. చిత్తానుశాసనము	238
12. ప్రజ్ఞామాహాత్మ్యము	239
13. చిత్తప్రశమనోపాయవర్ణనము	243

14. చిత్తనిరూపణము	255
15. తృప్తాపర్ణము	261
16. తృప్తాపర్ణము	263
17. తృప్తాపర్ణాదోపదేశము	267
18. పావనబోధము	269
19. పావనబోధము	274
20. పావనబోధము	277
21. తృప్తాపర్ణాదోపదేశము	279
22-29 బ్రహ్మసూత్రము	282
23. విరోచనవచనము	284
24. చిత్తజయోపాయము	296
25. బలిచింతాపిఠాంతయోగోపదేశము	290
26. బలికి శుక్రాచార్యులుపదేశించుట	291
27. బలి సమాధిలో విశ్రాంతిచెందుట	292
28. శుక్రాచార్యులు నానవులను సమాధానపంచుట	295
29. బలిదక్షవర్తికి విజ్ఞానము ప్రాప్తించుట	296
30. ప్రహ్లాదోపాఖ్యానము ప్రారంభము	300
31. ప్రహ్లాదసిద్ధాంతే నారాయణీకరణము	301
32. విబుధవాక్యము	302
33. నారాయణాగమనము	303
34. ప్రహ్లాదను అహోపదేశయోగవర్తనము	304
35. బ్రహ్మస్మిదంతము	311
36. ప్రహ్లాదకృతాస్మిస్తవము	317
37. అమృతమునలము వ్యాసులపగుట	324
38. పరిమేష్యుని నిర్ణయము	325
39. నారాయణవచనోపన్యాసము	327
40. ప్రహ్లాదబోధనము	330
41. ప్రహ్లాదాభిషేకము	333

	పేజీ
42. ప్రహ్లాదవ్యవస్థ	335
43. ప్రహ్లాదవిశ్రాంతి	337
44-49. గాధివృత్తాంతము	341
45. శ్వపచరాజ్యలాభము	343
46. రాజ్యభంశము	345
47. ప్రతిక్షావలోకము	348
48. మాయామహత్వక్షణము	352
49. గాధికి జ్ఞానము ప్రాప్తించుట	357
50. రాఘవాశయవినియోగము	362
51. ఉద్దాలక మనోరథవర్ణనము	368
52. ఉద్దాలక విచారము	372
53. ఉద్దాలక విలాపము	378
54. ఉద్దాలక విశ్రాంతి	386
55. ఉద్దాలక నిర్వాణము	392
56. భ్యానవిచారము	395
57. భేదనిరాసము	401
58. సురఘువృత్తాంతము (మాండవ్యోపదేశము)	402
59. సురఘువిశ్రాంతివర్ణనము	405
60. సురఘునిర్వాణము	407
61. సురఘుపరిఘ సమాగమము	409
62. సమాధినిశ్చయము	411
63. సురఘుపరిఘనిశ్చయము	413
64. వసిష్ఠోపదేశము	414
65. భాసవిలాసవృత్తాంతము	419
66. ప్రపంచమనిత్యమని నిరూపించుట	420
67. అంతస్సంగ విచారము	422
68. సంగవిచారయోగోపదేశము	427

69. శాంతి సహాయాతయోగోపదేశము	480
70. అపరాధిని శిక్షించు దేశము	482
71. అపరాధి దేశము	485
72. కు-మిస్వరూపోపదేశము	142
73. వ్యాపారచర్యము	146
74. వైదికగోష్ఠి కేసము	449
75. ముక్తము క్త విచారిము	453
76. సంసారసాగరినామ్యాప్రతిపాదనము	461
77. శీతము క్త స్వరూపవర్ణనము	462
78. లెహావర్ణనము	466
79. సమ్యక్ జ్ఞానలక్షణ నిరూపణము	478
80. దృశ్యవిర్భవసంబంధము	475
81. చిత్తము లేదని నిరూపించుట	481
82. ఇంద్రియము శాసనయోగము	432
83. చిత్తసత్తావిచారయోగోపదేశము	491
84. వీతిహవ్యముతో జగద్వర్తనము	495
85. వీతిహవ్యమును సమాధియోగోపదేశము	493
86. ఇంద్రియవర్గ నిరాకరణోపదేశము	500
87. వీతిహవ్యనిర్వాణము	505
88. వీతిహవ్యని ప్రశాంతి	507
89. నిర్విలాసవిచారయోగము	508
90. నిర్విలాస దేశవిచారయోగము	513
91. సంసారిని తిను బీజమును నిరూపించుట	517
92. సంసారినిరాకరణయోగము	524
93. సమదర్శన ప్రతిపాదనము	527

(శ్రీ)శారదాంబాద్వై వసుః

అంధ్ర పాసిష్ట రామాయణము

రెండవ భాగము

దైతి ప్రకరణము

చ జగచ్చిత్ర వర్ణనము

ఉత్పత్తి ప్రకరణము గళనింది. స్థితి ప్రకరణము ప్రచారం
కావచ్చును. ఈ రెంటికీ పూర్వం గమనించాలి. ఈను- చిత్తానుగ్రహి
మహానుసులు శ్రీరామని వైరాగ్యమును చక్కగా చిత్రించారు-
మహాక్షయమును (మోక్షేచ్ఛను) గమనించారు- నిశ్వాసమును
శ్రీరామని తత్త్వముపదేశించుచు వర్ణించి ఓమముచూపారు- విశ్వ
మునులందరూ అద్దానిని అనుమోదించారు- సభాసు అన్నంత. ఈ
విషయం అంతా మొదటి ఒకటి రెండు ప్రకరణములవల్ల పితృమనుషుల
మూలక ప్రకరణం (ఉత్పత్తి ప్రకరణము) చుంచి అనుబంధం (ఉత్పత్తి
ముపదేశించుట) ప్రారంభం కావాలి- అశ్మయోక్తి- నిష్కర్మ, రూప
మును నిరూపించాలి. పరిమాణ్యయోక్తి- సగమార్థరూపాన్ని ప్ర
సాదించాలి- కాని అలాగే దుష్టావస్థలు. ప్రపంచోత్పత్తి క్రింద
మొదటి. "యతోహ ఇహానిభూతాః సాయం తే" అను శ్రుతియోక్తి
అట్లుగా ప్రతిపాదించారు. ఇందులో పరిమాణ్యయోక్తి- మూలక
శాస్త్రమున రూపము నిరూపించబడుతోంది కాని, చివరయిన పద్మిదా

నందరూపము నిరూపించబడటం లేదు. సచ్చిదానంద రూప బ్రహ్మజ్ఞానందల్ల సంసారానర్థం నివర్తిస్తుంది కాని, మానూషబలిత బ్రహ్మజ్ఞానందల్ల సంసారానర్థం నివర్తించదు. (తొలగదు)- అది తొలగనిదే జీవునికి ముక్తిలేదు- అదిలేనిదే ఈ శాస్త్రమువల్ల ప్రయోజనంలేదు- కనుక ఏమిటి దీనితత్త్వం అని విచారించడం అవసరం-

మునుకున్నవనకు నిష్ప్రపంచబ్రహ్మను బోధించుట ఉచితమా ! లేక సచ్చిదానంద బ్రహ్మను బోధించుట ఉచితమా ! అనేది ఇక్కడ విచారణీయాంశము. ఏది నిష్ప్రపంచమో అది సచ్చిదానందరూపమే. ఏది సచ్చిదానందరూపమో అది నిష్ప్రపంచమే. ఇందులో సందేహం లేదు. కాని బోధనాపద్ధతిలో మాత్రం కొద్ది భేదం వుంది. కనుక ఏది ఉచితమనేది విచారించాలి. ప్రపంచము ప్రత్యక్షముగా కనిపించుచుండ లేదాననలు మనస్సులో వెనగొనియుండ, వానిని రూపుమాపుటకు నిష్ప్రపంచ బ్రహ్మమును బోధించుటయే ఉచితము- ఆవల సచ్చిదానందబ్రహ్మ నామోత్కారము అతనికే కలుగుతుంది. అయ్యది (నిష్ప్రపంచబ్రహ్మజ్ఞానము) అధ్యారోపాపవాద న్యాయముచేగాని సిద్ధించదు. స్వరూప లక్షణమువలన స్వరూప విశేషప్రతిపత్తి (జ్ఞానము) సిద్ధిస్తుంది కాని నిష్ప్రపంచత్వము సిద్ధించదు. అందువల్ల అధ్యారోప అపవాద న్యాయముచే బ్రహ్మయందు నిష్ప్రపంచత్వ సిద్ధికొరకు బ్రహ్మకు తటస్థ లక్షణమును జెప్పవలయును. అధ్యారోపాపవాద న్యాయముచే నిష్ప్రపంచత్వ సిద్ధికొరకు, తటస్థలక్షణమున్నూ, స్వరూపవిశేష ప్రతిపత్తికొరకు స్వరూపలక్షణమున్నూ అని శాస్త్రకారుల సిద్ధాంతము- కనుక నే యిచట వసిష్ఠుడు శ్రీరామునకు నిష్ప్రపంచబ్రహ్మను బోధింప దలచాడు, అందుకొరకు బ్రహ్మయందు ప్రపంచాధ్యారోపమును ప్రతిపాదించవలసివచ్చినది- కనుక “యతోవా ఇమానిభూతాని జాయంతే” అను సృష్టికర్తృత్వమును బోధించెడి శ్రుతియొక్క అర్థమును నిరూపించాడు ఉత్పత్తి ప్రకరణంలో- తదనంతర ప్రవృత్తియైన ఈ స్థితి

ప్రకరణంలో “యేనజాతాని జీవంతి” ఇత్యాది ప్రపంచస్థితి ప్రతిపాదక శ్రుతులయొక్క అర్థమును నిరూపిస్తూ; సృష్టి స్థితిలయబోధకవాక్యములన్నిటికీ తటస్థలక్షణమును ప్రదర్శించుటద్వారా, సచ్చిదానందైకరసమును బ్రహ్మయందు, పరమ తాత్పర్యముని నిరూపించు మున్నగు వసిష్ఠులు-

ఇలాగే సూత్రభాష్యమునందుకూడ వ్యాసులవారు “అథాతో బ్రహ్మజ్ఞానా” అను మొదటి సూత్రమునందు సంసారానర్థనివర్తకమయిన నిర్గుణబ్రహ్మ విచారము కర్తవ్యమని ప్రతిజ్ఞ చేసి ఆబ్రహ్మకు లక్షణమేమి! అని శంకించుకొని, “జన్మాద్యస్యయతిః” అను రెండవ సూత్రమునందు తటస్థలక్షణమునే ప్రతిపాదించారు. అక్కడకూడ వ్యాసులకు నిష్ప్రపంచబ్రహ్మమును బోధించుటయందే తాత్పర్యము. కనుకనే బ్రహ్మయందు ప్రపంచాధ్యారోపముచు తటస్థలక్షణముద్వారా నిరూపించారు. అదే విధానమును వసిష్ఠులవారుకూడ ఇక్కడ అవలంబించారు-

కనుక అధ్యారోపనాద న్యాయముచే సిద్ధించెడి నిష్ప్రపంచ బ్రహ్మజ్ఞానమువల్లగూడ సంసారానర్థము తొలగును. కనుక దీనివల్ల జీవులకు మోక్షము లేకపోలేదు. ఈశాస్త్రము వ్యర్థముకాదు.

వసి! రామచంద్రా! నీకు లోగడ ఉత్పత్తి ప్రకరణంలో ప్రపంచోత్పత్తిని చెప్పాను. ఇది స్థితిప్రకరణం. ఇందులో దాని ఉనికిని గురించి చెబుతాను. ఇదికూడ మోక్షప్రదమే సుమా!

“యేనజాతాని జీవంతి” “యేనద్యౌః పృథివీద్వధా”

“ఏతస్యైహక్షరస్య ప్రశాసనేగర్భి సూర్యాచంద్రమసౌవిధృతైతివృతః,

“ఊహ్యేవాన్యాత్కః ప్రాణ్యాత్ యదేష ఆకాశ ఆనందోనన్యాత్”

“ఏష హ్యేన ఆనందయాతి” “భీషాస్మాద్వాతః పవతే”

“ఏకోదాధారభువనానివిశ్వా” “యఏకోజాలవానీశత ఈశనీభిః పరమ

శక్తిః” “అయజ్ఞతాహ్యాయమాత్మాఅప్యపర్వస్యస్వాత్మానందధాతి”
 ఈ మునియు వ్యవహరించిన ప్రపంచ స్థితినిర్వాహకత్వమును ప్రశంసించెడి శుశులకును, “సదేవనామ్యేదమగ్ర ఆసీత్” ఆత్మావా
 ఇద మేక ఏనాగ్ర ఆసీత్” ఇత్యాది ప్రశంసకాలిన జగత్సత్తా నిర్వాహ
 కత్వమును బోధించెడి శుశులకును, సచ్చిదానందా ద్వితీయగ్రహము
 బోధించుటయందే పరిమితాత్పర్యము సుమా!

పూర్వప్రకరణంలో బ్రహ్మవల్ల పుట్టిన ప్రపంచము నిశ్చయ అని
 నిరూపించుటకు నేను చెప్పిన యుక్తులన్ని, బ్రహ్మవల్ల ప్రపంచమునలచి
 యున్నదనుటలో కూడా అన్వయించుకోవాలి సుమా!

ఈ ప్రపంచమనేది ఒకానొక నిరాధారమయిన చిత్రం (బొమ్మ)
 ఈ బొమ్మను తయారుచేసే కర్త లేడు. తయారుచేయడానికి కావలసిన
 రంగులేదు. ప్రమాత (జీవుడు) అజ్ఞానమనే నిద్రలోపడిపోయాడు కనుక
 ఈబొమ్మను చూచేద్రష్టకూడాలేదు. ఇదియొక నిద్రలేని కల నిద్రలో
 కలరావడం సహజం. ఇది అలాంటిదికాదు నిద్రలేనికల. ముందుకట్ట
 జోయే పట్టణనిర్మాణమువంటిది- మనస్సులో ఉన్నది బయటకు అగ
 పడినట్లే.

కోతులు అడవులో గురిగింజలను, గైరికాది ధానువులను
 చూచి నిప్పు అని అనుకుంటాయి. అలా మాటిచూటికి అనుకోవడం
 వల్ల వాటికి ఉన్న చలిబాధకాస్తా పోయింది- ఇది కేవలం భావనా
 మాత్రమే- అక్కడ నిజంగా నిప్పులేదు- అలాగే మనకు ప్రపంచం
 కూడా లేనిదే- లేనిదానివల్లనే భావనచేతి పనులు జరుగుచున్నాయి.
 నీటి రూపమయిన సుడిగుండము నీరుకంటే వేరుగా గోచరించినట్లు,
 బ్రహ్మ భిన్నమయిన ప్రపంచము బ్రహ్మకంటే వేరుగా గోచరిస్తుంది-
 కాని దీనికి వేరే రూపం ఏమయినా ఉన్నదా! అంటే లేదు. సూర్యుని
 యొక్క వెలుతురు(ఆలోకము) ఆకాశమునందు సూర్యునికంటేవేరుగా
 కనిపిస్తుంది. దానికి వేరే రూపము ఏమయినా ఉన్నదా! అనివిచారించే

లేదు. సూర్యుని రూపమే దానిరూపము. అంతే ప్రపంచముకూడ-
 ఆకాశమునందు కనిపించెడి రత్నకాంతుల సమూహము వంటిది ఈ
 ప్రపంచం- గంధర్వుల పురమువంటిది- ఎండమావుల నీటిచంటిది.
 సంకల్పపురమువంటిది- కవులు కల్పించిన కథలోని వస్తువులవంటిది.
 కేవలం నిస్సారము. అయినా అతి దృఢంగా కనిపిస్తుంది. కలలోగోచ
 రించిన కొండవంటిది- బోర్లించియున్న ఇంద్రనీలమణి వికారమయిన
 పెద్దగంగాళమువలె మహాభాసురంగా కనిపింది- కాని లోపల ఏమీ
 లేదు- శరత్కాల మేఘువంటిది. శరత్కాలమేఘం ఎండచు మాత్రం
 ఆపుతుంది- నీరుమాత్రం చుక్క క్రింది పడదు. అలాగే ఈ ప్రపంచం
 కూడ ఆకారంలో అందంగా ఉంటుంది- అందులో సారం మాత్రం
 ఏమీ ఉండదు- ఆకాశముయొక్క నలుపురంగు వంటిది- (రెండూ
 శూన్యమని యర్థము) కలలోని కాంతాసంగమము వంటిది- భోగమనే
 పనిని మాత్రం నెరవేరుస్తుంది కాని అనర్థమును కలుగజేస్తుంది- విచిత్ర
 మయిన ఉద్యానవనమువలె వికసించినట్లు కళకళలాడుతూ ఉంటుంది-
 కాని యిందులో రసం (మకరందం) సున్న- చిత్రపులోని సూర్యుడివలె
 తేజస్సు లేనిది. మనోరాజ్యమువలె అనుభూతమగునది- స్వతహాగానూ
 ఫలంబోను అవాస్తవము- పటములోని కొలను వంటిది- అందులో
 మకరందం ఉండదు- పరాగం ఉండదు- పద్మాలు ఉండవు- పరిమళం
 ఉండదు- అలాగే ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఏమీ సారంలేదు- ఆకా
 శంలో నానారంగులతో కరుపించే ఇంద్రధనుస్సువంటిది- ఆకారం
 లేనిది. బొత్తుగా శూన్యమయినది- అరటిచెట్టుయొక్క ఆకులు గాలి
 సోకినా, ఎండ సోకినా, వాడిపోతాయి- అలాగే పరమాత్మవిచారము
 ఏమాత్రం చేసినా, సారంలేకుండా పొయ్యేది యీభౌతిక ప్రపంచం-
 రేచీకటి కలవాడికి కనిపించే అంధకార పుంజమువంటిది- రూపము ఏ
 మాత్రములేనిది. అయినా ప్రత్యక్షమవుతుంది. నీటిలో బుడగవంటిది-
 శూన్యము. కల్పితాకారం కలది- అపాతరమణీయము- పరిణామంలో

మహాకూపమువది- ఎ. శి. శి. నీవి దుష్టవాగునగులు కలది. మంచువలె
జేశముతా పిస్త్రులది ఉంటుంది- పట్టుకుంటే సూక్ష్మం ఏమీలేదు-
నాదవ్యులకిది కలదు- సుదృఢమూపము- వేదాంతులు జడసూత్రము
(అవిద్యాని పిన్ను)- మాధ్యమగులకు శూన్యము- యోగాచార్యులకు
కాలగః సేవము- జేశగః, కాలగః, శిశిగః సౌతాంతిక వైభాషి
కులకు- శేశసూత్రమునకే సుమా. ఎవలకు కలదు కాకద గోళమీయు
లకు- అనయగి స్వభావమిగలది ఆహారములకు- ఇలా అనేకమందిచే
అనేకరకములకు విచ్చి. బడినది- అది భిక్షులకు మా ఉన్న మాయా
రాక్షసుడివలె లేచిది ఇది- నీవిది ఎంగమాత్రం ఉన్నదానినిగా నమ్మ
కూడదు అన్నాడు వసిష్ఠులు-

విన్నాకు శ్రీరాముడు ఇది అంతా- చాగా అశ్చర్యం వేసింది-
ఇలా అడిగాడు- వాళ్ళా! మహావ్రతయంలో ప్రపంచం, విత్తులో
మొలక ఉన్నట్లుగా పరమాత్మలో ఉంటుందనీ, మళ్ళీ సృష్ట్యారంభంలో
అలాని నుంచే పులుగుందనీ వ్యాసాదులు చెప్పుచున్నారు- మీరు చెప్పిన
దానినిబట్టి చూస్తే అదిఏలా సమంశనం అవుతుంది? కపిలుకుమొదలగు
వాగునూ- ఇలాగే ప్రపంచం ప్రళయకాలంలో కారణపదార్థమునందు
సమాపంగా పుంటుందని అంటాడు. వాళ్ళు అజ్ఞులంటారా! విజ్ఞులంటారా
మీరు- వివరించి స్పష్టంగా చెప్పండి- నాకీసంశయం పోయేట్లులేదు
అన్నాడు శ్రీరాముడు.

రామచంద్రా! మహావ్రతయంలో ప్రపంచం పరమాత్మయందు
ఉంటుందని అనే కపిలారులు విజ్ఞులని నేను అనను. వాళ్ళు అజ్ఞులనే
అంటారు. అసంగాత్మ వివేచన చేసినా, వాళ్ళకు ఇంకా ప్రపంచం
సత్యమనే దృఢవిశ్వాసం ఉన్నట్లే- కాబట్టి వాళ్ళకు శైశవం (పిల్లతనం)
వదలలేదన్నమాట- కనుక నేను చెప్పబాన్యోయుక్తిజాతం విను. నీకే
అర్థమవుతుంది వాళ్ళు (కపిలారులు) ఎంతటి తెలివితేటలు కలవాళ్ళయి

నది- అని యుక్తి దెప్పడం ప్రారంభించారు వర్ణింతులు. కామచంద్రా!
సత్కార్యవాదులను కారణమునందు కార్యము, సత్కార్యమాన్యంతో
ఉంటుందా? దీపసత్తతో ఉంటుందా? లేక అంకురసత్తతో ఉంటుందా?
అని అడగాలి. అనగా అనాధారణమయిన అంకురాదులు; కానిము
నందు, సాధారణసత్తతో ఉంటాయా? కాని సత్తతో ఉంటాయా?
కార్యసత్తతో ఉంటాయా? అని మూడు రక అనికల్పించి అడగాలి-
ఈమూడు పద్ధతులలో ఏదీ కుదరదు- ఇందు మొదటి పక్షంలో,
సామాన్యసత్త (సత్కార్యమాన్యము) అన్ని వస్తువులయందు ఉంటుంది
కనుక సత్కార్యమాన్యరూపంతో ఉండే అంకురాదులకు అన్నివస్తువుల
తోటి సంబంధం ఉంటుంది సత్కార్యమాన్యంతో సంబంధించని వస్తువు
ఏదీ ఉండదు- ఇందులో వాళ్లు ఇష్టాపత్తిని చూపే యడల. మొలక
రించే నేలతో, మొలకమొక్క వీజములో మొలకరించడం నిజమనీ,
మిగిలిన తావుల (కుమారులపై బీజమునందుగాని, శిలాశకలమునందుగాని
మొలకరించుట (అంకురాదులుండుట) అవాస్తవమని అనుటకు వీలు
లేదు- ఇక మొదవ పక్షంలో (అనగా బీజసత్తతో బీజమునందు అంకు
రాదులు ఉంటవి అనేపక్షంలో) ఆబీజసత్తకు, అంకురాదులతోటి
యెట్టి సంబంధమో, ఘటపటాదులతోటికూడ అట్టి సంబంధమే
ఉంటుంది. ఆరెంటిలో విశేషమేమీ (భేదమేమీ) ఉండదు. అలాంటి
అప్పుడు బీజము వల్ల పుట్టే అంకురాదులు, బీజములతోటి అసంబద్ధము
లయి పుట్టుచున్నవన వలయును. అప్పుడు సంబంధములేకుండుట సమా
నముచుండగా, బీజమువల్ల అంకురాదులే పుట్టునని నిర్ణయించుటకు
విని గమకంపము? ఒక్క ప్రహేళిక బీజమునందు సర్వప్రపంచము ఉన్న
దనవలసినచున్నా? ఇదికూడ సత్కార్యవాదులకు ఇష్టమయ్యే యడల,
అంకురితమయిన బీజాదులందు, అంకురాదులే వాస్తవములనినీ, ఘట
పటాదులు వాస్తవములుకావనినీ అచట పొసగదు. ఇక మూడవ
పక్షము నవలంబించినచో, (అనగా అంకురాదుల స్వరూపసత్తతో

అంకురాదులు బీజమునందుండునని అనేపక్షంలో) అంకురాదులయొక్క స్వరూపసత్తతో, బీజసంబంధమునకు, ఘటాదిసంబంధమునకునూ తేడా లేనందువల్ల, అంతలా అంకురాదులు పుట్టుననవలసి వచ్చును. కేవల బీజమువల్లనే పుట్టుననుటకు వీలులేదు- ఇందుకూడ ఇట్టాపత్తిని అంగీకరించే యడల, బీజమునందే అంకురముండుట వాస్తవమనిన్నీ యితరత్రా ఉండుట అవాస్తవమనిన్నీ అనుట కుదరదు- కనుక సత్తావామాన్యంతోగాని, కారణసత్తతోగాని, కార్యసత్తతోగాని కార్యము కారణమునందుండునను మూడుపక్షములలోనూ, ఏపక్షమూయుక్తికి నిలవదు- కాన సత్కార్యవాదము చెల్లదు- ఇట్టిగానిని చెప్పేవాడూ తెలివిలేకుండువాడే. ఇదేవాడూ తెలివిలేకుండువాడే- ప్రళయమునందు ప్రపంచమున్నదనుటకు దృష్టాంతముగా బీజాంకుర న్యాయమును జూపుచున్నారు కొందరు మూఱులు. కాని అదికుదరదు. దృష్టాంతదార్థాంతికములకు తేడా ఉన్నది. ఎలాగంటే విను చెబుతాను. మనస్సుతో కూడ ఆరు ఇంద్రియములకు గోచరమయ్యే యవలు ప్రేమలు మొదలగు భావ్యములు బీజములు కావచ్చును. వాటియందు అంకురములు పుట్టవచ్చును. ప్రకృతంలో దార్థాంతికమునందు, మనస్సు మొదలగు ఆరు ఇంద్రియములకు గోచరముకాని కూటస్థ అద్వితీయ చిదాత్మ బీజం ఎలా అవుతాడు? ఆకాశంకంటే సూక్ష్మమయి, ఏకబ్దమునకూ వాచ్యము కావలెనంటి, పరమాత్మ బీజమగుటయెట్లు పొసగును? కనుక! పరమాత్మ బీజమే కానపుడు అది యందు ప్రపంచము అంకురప్రాయముగా ఉండుట అతి దుర్బటముకదా? అతిసూక్ష్మమైన అచైతన్యము అదృశ్యమయినందున అజ్ఞుల దృష్టిలో లేనిదానితో సమానము. లేనిదే అని యర్థము. కాబట్టి బీజమే లేకపోతే యింక అంకురమెక్కడిది? ఆకాశముకంటే అతిస్వచ్ఛమై శూన్యమయిన పరమాత్మయందు, మేరు, సమద్ర గగనాదులతో గూడిన ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది? కాబట్టి ప్రపంచమనేది బొత్తుగాలేదు, అది ఉన్నదయితే

నాన) అవి లేవనియే అందుకు ప్రామాణికులు. అట్టిస్థితిలో ప్రళయము నందు ప్రసంచము స్వరూపిక ప్రమాణములకు ఉపలభ్యము కాక పోవుచుండగా, యోగ్యానుహతి ప్రమాణమునుబట్టి లేదనియే అనవలయును. అట్లనక, ప్రళయమునందు ప్రసంచము ఉన్నదని కల్పించుట చాకిరి ప్రమాణ విరుద్ధము. ఇంక రెండవ పక్షము చూతము. “సదేవసోమ్యేదమగ్రీ ఆసీత్” ఇత్యాదిశ్రుతులయందు, కార్య కారణములకు 2 సత్తలు వున్నట్లు తెలియబడుటలేదు. తద్వార్యకేషమగు “ఏషి మేవా ద్వితీయం” అనుశ్రుతి ఏకసత్తనే బోధించుచున్నది. కనుక వార్యకేషమునకు విరుద్ధముగ మొదటి శ్రుతియందు రెండు సత్తలను కల్పించుట విరుద్ధమగును. ఒకే సత్తనుపై శ్రుతిబోధించుచున్నదనుట వుచితము. ఇట్టి తఱిపై శ్రుత్యర్థమును కొంత విచారించుము. “సదేవ సోమ్యేదమగ్రీ ఆసీత్ అను శ్రుతి” సత్ అను శబ్దమునకు కార్యము అర్థమని చెప్పి, కార్యమునందలి సత్త్వమే కారణత్వమునుజెంది, కారణమునందు ఆరోపింపబడినట్లు చెప్పుచున్నదా? “లేక” సచ్చబ్రహ్మమునకు కారణము అర్థమని చెప్పి కారణమునందలి సత్త్వమే కార్యమునందు ఆరోపింపబడుచున్నదని శ్రుతి చెప్పుచున్నదా?” ఈ రెంటిలో సాంఖ్యులు ఏ పక్షమును ఆశ్రయింతురు? ఏ పక్షమును ఆశ్రయించినను వారికి బాధతప్పదు. మొదటి పక్షంలో, కార్యము అనృతమని చెప్పి “వాచారంభణం వికారో నామధేయం మృత్తికేత్యై వసత్యం” అను శ్రుతి విరోధము ఆపాదించును. ఈశ్రుతి, కార్యము అసత్యమని చెప్పుచున్నది. వారు కారణమే అనృతమనునట్లు శ్రుత్యర్థమును వర్ణించారు. పైగా కారణము సత్యమను తమ సిద్ధాంతమునకు బాధకముకూడ నగును ఇట్టి యర్థమును వర్ణించుట. కనుక వారి జ్ఞానము భ్రమయనక తప్పదు. కనుక కారణములగు గుణములే అనృతములను నీపక్షమున కారణముల వలన మహదాది కార్యములు పుట్టుటెట్లు?

ఇంక పెండవ పక్షములో, కార్యమే లేకపోలే (కారణమే కార్య రూపమయినవపుడు వేరే కార్యము లేదన్నమాట, కారణము చూచి మెట్లుండును ? కార్యము నలనగదా కారణము నిరూపితమగును. కనుక కార్యకారణములకు భేదము సత్యమని స్థితి పంపణముకాదు. సాంఖ్యదులు పొరబడి కార్య కారణభావాన్ని (ఉపాదోనోపాదేను భావాన్ని) కల్పించారు. కనుక వారి మతాన్ని త్రోసిపుచ్చి, అగ్రహణ్యంతమయిన సన్మాత్రవస్తువే అహింసంబలమువలె ప్రపంచము నది కాని, ప్రపంచము చేరుకాదు. అరుమతమునే పరిత్యజ్యాయముచే అంగీకరింపవలెను. అని అన్నారు వసిష్ఠులు.

౨. ప్రపంచస్థితివర్ణనము

వసి॥ రామచంద్రా ? ప్రపంచం ప్రళయకాలంలో బ్రహ్మకంటే వేరుగా ఉంటుందని అంగీకరిస్తే యింకా దోపాలు చెబుతావను. ప్రళయంలో ఉన్న ప్రపంచం సృష్ట్యారంభంలో మళ్ళీ బ్రహ్మవల్ల పూర్ణమై తుందికదా వాళ్ళ (సత్కార్యవాదుల) సిద్ధాంతం - అది పొసగదు.

విన్నాడు శ్రీరాముడు ఇది అంతా ప్రళయంలో బొమ్మగా ప్రపంచంలేదని చెప్పినట్లు గ్రహించాడు-ఇలా సందేహించాడు. ప్రళయ కాలంలో ప్రపంచం లేదంటారే వసిష్ఠులు-అది నిజమయితే ఇక సృష్టి యెక్కడిది ? సృష్టిఅంటే పుట్టుట అను క్రియకదా ? ఈ క్రియకు అశ్రయమయిన కర్త లేనిదే క్రియనెరవేరదుకదా ? క్రియయెప్పుడూ కర్త సాధ్యముకదా ? పుట్టునదియే పుట్టుక అను క్రియకు కర్తయగును గాని మరొకటి కాదుకదా ? సృష్టికి పూర్వము బ్రహ్మయొక్కజేడండే యడల అతడే సృష్టి క్రియకు కర్త కావలయునుకదా ? కూటస్థుడైతనవ్యరూపుడయిన బ్రహ్మకు ఉత్పత్త్యాది వికారములుండవుకదా ?

కాబట్టి సృష్టి అనేది ఎలా సాధ్యమగును? కాబట్టి సృష్టి అనే క్రియ సాధ్యమగుటకుగాను, తదాశ్రయముగు జగత్తు ప్రపంచము ప్రళయంలో ఉన్నదని తప్పక అంగీకరించితీరాలి అని నిశ్చయించుకున్నాడు. వసిష్ఠుని ప్రశ్నించవలచాడు.

ఇంతలో గ్రహించాడు వసిష్ఠుడు శ్రీరాముని అభిప్రాయాన్ని - ఇలా అన్నాడు - రామచంద్రా! ప్రపంచం ప్రళయకాలంలో బ్రహ్మకంటే వేరుగా ఉండుదని అంగీకరిస్తే యింకా దోషాలుఉన్నవి. చెబుతావను. ప్రళయకాలంలో వున్న ఈ ప్రపంచం సృష్ట్యారంభంలో పుటుతుందనికదా? సత్కార్యవాదుల సిద్ధాంతం. అది యెంత మాత్రం పొసగదు. ఒకవేళ సమస్త కలకాతీతమయిన మహాచిదాకాశమందు ప్రపంచం వున్నదని అంగీకరించినా అది పుట్టుటకు వీలులేదు. కార్యము ఎప్పుడు తనంతటతాను నిర్గుణముగా పుట్టనేరదు. సాధనములుండాలి. ఉపకరణము (ఉపసాధనము) యుండాలి. ఆధారము వుండాలి. ఇతరములయిన సహకారి కారణములుకూడా వుండాలి. ఇవియేవీ లేనిదేకార్యము పుట్టనేరదు. ప్రళయంలో సమస్త భేదరహితమయిన బ్రహ్మయందు, ప్రపంచోత్పత్తికి కారణమయిన ఈ సాధన జాలమంతా ఉన్నదా? ఉన్నట్లు శ్రుతిచెప్పుచున్నదా? లేదు. అట్టిస్థితిలో ప్రళయంలో ప్రపంచం ఉన్నదని అంగీకరించినా ఈ సహకారి కారణ సామగ్రి లేనిదే అది బీజాంకుర న్యాయంగా పుట్టుట ఎట్లు? కార్యోత్పత్తికి (ప్రపంచోత్పత్తికి) అనుకూలమయిన ఈ కారణసామగ్రి అంతా ప్రళయంలో ఉండేయడం ఇంక అది ప్రళయం ఎట్లగును? కాబట్టి రజ్జుసర్పాదులవలె సహకారి కారణసామగ్రి లేకపోయినా ప్రపంచం పుటుతుందని అంగీకరించే యడల, అపుడు మూలకారణమయిన బ్రహ్మపదార్థమే భ్రాంతికల్పితమయిన ప్రపంచ స్వరూపంగా కనిపించుచున్నది కాని, వస్తుతః ప్రపంచమూలేదు. ప్రపంచ సృష్టిలేదు. కనుక ప్రళయంలో ప్రపంచం ఉన్నదని కల్పించడం సాంఖ్యదులకు వ్యర్థ ప్రయాసకాని మరొకటి కాదు.

ఒకవేళ సాంఖ్యదులు ప్రళయంలో ప్రపంచం అంతా ఉన్నదని అంగీకరిస్తామనీ, అందువల్ల సర్వప్రపంచాంతర్గతమయిన పృథివ్యాదులు కూడా ప్రళయంలో ఉన్నవనీ, అవి ప్రపంచోత్పత్తికి సహకారి కారణ సామగ్రిగా ఉపకరిస్తాయని అనీ, అంటారేమో! అదికూడా కుదిరదు. ముందు పృథివ్యాదులు పుటి వేకాని అవి ప్రపంచోత్పత్తికి ఉపకరించలేవు. తాను పుట్టకుండా యింకొకదానియొక్క పుట్టుకకు తాను సహకారి కానేరదు. కాబట్టి పృథివ్యాదులకుగాని, తదితరములకుగాని, ఉత్పత్తి సిద్ధిస్తే, కాని వాటికి సహకారత్వం సిద్ధించదు. సహకారత్వం సిద్ధిస్తే కాని తమ ఉత్పత్తి సిద్ధించదు. కనుక అయోగ్యాశ్రయదోష మేర్పడుతుంది కాబట్టి సాంఖ్యదుల కల్పన ఎట్లు విచారించినామూఘ కల్పనగాని మరొకటికాదు- ప్రళయమునందు సహకారి కారణములతో కూడా ప్రపంచం ప్రకృతి విశిష్టరూపమునందు (నూయాశబ్దితబ్రహ్మయందు) లీనమయియుండి మరల పుట్టుచున్నదనే వాదము సాంఖ్యులకు అజ్ఞాన విలసితము- కనుక రామచంద్రా! ప్రపంచం ప్రళయంలో లేదు. ఇప్పుడూ లేదు- ఇక ముందుండజోదు. రజ్జువు, స్వాద్యాకారముగా గోచరించినట్లు చిదాకాశమే ఈరీతుగా గోచరించుచున్నది- కనుక బ్రహ్మయొక్కడే ఉన్నాడు. ప్రపంచం అనేది లేదు- బ్రహ్మోనేదం అమృతం పురంతాత్"- అను శ్రుతి ఇదే విషయమును చెప్పుచున్నది. ఇలాంటి శ్రుతి ప్రమాణములవల్లనే దృశ్యాస్యోతా భావమును దృఢ పరచుకోవలెను. ఘటపటాది వస్తువులను ముద్దుప్రహారాదులచే(రోకలి దెబ్బ మున్నగు వానిచే) ఎంత నశింపజేసినా, అయోగ్యాభావముచే (ఘటము పటముకాదు పటము ఘటముకాదు) అను జ్ఞానముచే నేను పరచి తెలుసుకున్నా, ఒకచోట నుండునది మరొకచోటలేదని అత్యంతా భావజ్ఞానము కలిగినా, అది ప్రపంచోపశమము కానేరదు- ఘటపటాది ప్రపంచం బ్రహ్మజ్ఞానంవల్లనే బాధింపబడివలెను, మట్టిముద్దయందు కుండకనిపించనంత మాత్రమున కుండభేదించినది కాదు- ఒకానొకచోట భూ

తామునందు ఘటాపటాదులు లేనంతమాత్రమున అవి లేనివికావు. ముఱచిచోట నుండవచ్చును- అందువల్లగూడ ఈతావున కనిపించక పోవచ్చును. కాబట్టి కామకర్మ వాసనలతోటి కూడా ఎప్పుడుదృశ్యము శాంతించుచో అప్పుడే దృశ్యప్రపంచమునకు ఆత్మినికోచ్చేదము సంభవించును అయ్యది జ్ఞానమువల్లనే కలుగునుగాని వేరే ఉపాయము వల్ల కలుగదు- సర్వదృశ్యానర్థనాశ రూపమయిన మోక్షమునందు, సమూలమచోనాశాంతమయిన వేదాంతనాశ్య జన్యజ్ఞానమే ఉపాయము. ఆరో వ్యముయొక్క నాశమునకు అధిష్ఠాన నాత్మోత్కారమే ఉపాయము. ఇందుకు మార్పులేదు-

ప్రపంచముయొక్క తత్త్వమును విమర్శించి తెలిసికొంటే బోధైకరసమగు చిదాకాశమే కాని, ప్రపంచంలో జడరూపము ఏమీలేదను జ్ఞానం కలుగుతుంది. అప్పుడు “నేను” “నీవు” “నాది” “నీది” అనే పామరవ్యవహారమంతా ఒకచిత్రకథ అవుతుంది. ఆస్థిశిలో ఈకొండలూ కొంపలూ, పంచభూతములూ; వత్సరాదికాలపిభాగమూ, జన్మ మరణములూ, కల్ప, అవాంతరకల్ప, మహాకల్పాదులూ, పదునాలుగు భువనములూ, కృతత్రేతాదియుగములూ, ఇవన్నీ మహాచిదాకాశ రూపములే అని తనలో స్ఫురిస్తుంది. కిటికీకండా లోపలకువచ్చేడి పరమాణువులందలి సూర్యునికాంతులు యెట్లు పరిచ్ఛిన్నములుగా గోచరించునో అట్లే మనస్సునుండి బయలుదేరిన బ్రహ్మాండకోటులయందు చైతన్యముయొక్క ప్రకాశలుకూడ పరిచ్ఛిన్నములుగా గోచరించుచున్నవినభోమండలమందు విస్తరించియున్న సూర్యప్రకాశమునందు భిన్నభిన్న పరమాణువులు యెట్లు పరిభ్రమించుచున్నవో, అలాగే మహాచిత్పరమాకాశమందుకూడా బ్రహ్మాండములు కోట్లకొలది పరిభ్రమించుచున్నవి- కాబట్టి మనోగతమయిన పరిచ్ఛేదముచే బాధనొందిన చైతన్యము తనయందున్న ప్రపంచమును బయల్పరచుచున్నది. కంటిదోషమువల్ల స్పటికపురాతిలో కొన్ని రేఖలు(గీతలు) గోచరించును. కాని అవి(ఆరేఖలు)

అచ్చట నిజముగాలేవు. అలాగే ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఆజ్ఞానమనే దోషంవల్ల పదార్థాలు భిన్నంగా గోచరించడమే కాని, నిజంగా పదార్థములు భిన్నంగాలేవు. ఇవి పుట్టనూలేదు, చావనూలేదు, రానూలేదు, పోనూలేదు. ఈ సృష్టిప్రళయాలు. శుద్ధచిన్మాత్రమునందు ఉన్నట్లు స్ఫురించుచున్నవి. నిరాకారగమన నభస్సు (ఆకాశము) నందు, నభోభాగములు స్ఫురించినట్లు నీటియందు ద్రవత్వమువలెనూ వాయువు నందు స్పందము (చలనము) వలెనూ సముద్రమునందు సుడులువలెనూ గుణవంతుని యందు గుణములవలెనూ ఈ బహ్మాండములు పృథక్పృథక్ శూన్యములై (బ్రహ్మాకంటే వేరుగ ఉనికి కలవివలె) నున్నవి. ఉదయూస్త మయూరంభమయిన యీ ప్రపంచము, విజ్ఞానమనమగు బ్రహ్మమే కాని వేరుకాదు. కనుక ప్రళయంలో పుట్టుకకు కర్తయుగు ప్రపంచమున్ననూ, సహకారికారణ సామగ్రి లేనందున అది పుట్టుట కుదరదు. అందువల్ల సాంఖ్యాదుల సత్కార్యవాదకల్పన ఉన్నట్టి చేష్టవంటిది కాని వేరొండుకాదు. అన్నారు వసిష్ఠులు -

3. జగదానంత్య వర్జనము

విన్నాడు శ్రీరాముడు. మరల సాంఖ్యుల సత్కార్యవాదాన్ని, (ప్రళయకాలంలో ప్రపంచం ఉన్నదనే విషయాన్ని) నిల పెట్టదలచాడు. ఇలా అన్నాడు. మహర్షీ! ప్రపంచము హిరణ్యగర్భునియొక్క మనస్సంకల్పము వల్ల పుట్టినది మీరు అన్నారు లోగడ- కనుక అది ఆయనగారి మనోరాజ్యం అన్ననూట. అలాగంటి ప్రపంచం పుట్టటానికి సహకారి కారణ సామగ్రి అవసరంలేదు. ప్రళయకాలంలో ప్రకృతియందుదాగి (లీనమై) ఉన్నాడు మనోరూపుడయిన ప్రజాపతి (హిరణ్యగర్భుడు) అతడు స్మృతి రూపుడు- అతనియందు ప్రపంచము సంస్కార రూపంతో ఉండేఉన్నది.

ఆ ప్రజాపతి మాహా పశ్యూవనానమయిన సృష్ట్యాదియందు, స్మృతి రూపునగా నిర్మింపబడును. ప్రపంచకూడా అతినియందు సంస్కార రూపంలో ఉండే స్మృతిరూపంతో పుట్టుతోంది. ఇందులో విరోధం ఏమిటి? అని అడిగాడు. శ్రీరాముడు - వసిష్ఠుడు జవాబుచెబుతాడు - రామా! సృష్ట్యాదియందు మొదటి ప్రజాపతి స్మృతి రూపుడుగా పుట్టుతాడని నీవు అన్నమాట యధార్థము. ప్రపంచము ఆయన గారి చింతల్పాశ్చక్త మన్నమాటకూడ నిజమే. కాని అగణితాత్రిమూన ప్రళయంలో ప్రపంచం ఉన్నదని నీవు నిరూపించలేవు. స్వప్న కాలంలో గోచరించే వస్తువు స్వప్న కాలంలోనే లేదు. సంకల్పములో గోచరించే వస్తువు సంకల్ప సమయములోనే లేదు. స్మృతిగోచరమగు వస్తువు స్మృతి సమయంలోనే ఉండదు. అలాంటి అప్పుడు, నీని నాధారంగా తేసికొని ప్రళయ కాలంలో ప్రపంచం ఉన్నది కల్పించడం కుదరదు. కాని సృష్ట్యాదియందు పరమాత్మకు (ప్రజాపతికి) ప్రపంచ విషయక స్మృతే కుదరును. ఏలయన! ఈ సత్కాగ్యవాదాన్ని తేవదీసింది నాంభ్యకులు, వారి ముఖంలో వారు అంగీకరించేడి ప్రధానము స్మృతి సమర్థము (స్మరింతులకు సమర్థము) కాదు. అది మృనాదులవలె జడము కనుక ఇంక పురుషులు స్మరింతులని అనుకుందామంటే అదీ వారి సిద్ధాంతంలో కుదరదు - వారు వారి సిద్ధాంతంలో పురుషులు అసంగ ఉదాసీన నిర్వికారులని అంగీకరిస్తున్నారు. ఇలాంటి పురుషులకు స్మృతియను మనోవికారము అసంభవము. పరస్పరివ్యావర్తక ధర్మములను (ఓండోరులకు భిన్నధర్మములను) అంగీకరించనగున ఇంక ఈ పురుషులు పరమాత్మాభిన్నులని అంగీకరించే యడల సుతిరాం పురుషులకు స్మృతి సంభవించదు స్మృత్యాది వికారము లుండుటకు పురుషులకు జన్మ ఆవసరము - పరమాత్మాభిన్నులయిన పురుషులకు జన్మలేదు. పైగా “అప్రాణోహ్యమనాః శుభ్రః” అను స్మృతి పరమాత్మకు మనస్సు లేదని చెబుతోంది. పరమాత్మకు మనస్సు లేకపోతే

పరమాత్మాభిన్నులయిన పురుషులకుగూడ మనస్సు ఉండదు. మనస్సు ఉంటేనేకాని స్థితి కలుగదు. కనుకసాంఖ్యమతంలో మొదట ప్రజాపతికి ప్రపంచ స్థితి కలగడం అసంభవం కనుక అది సభోవృత్తము వంటిది అన్నారు వసిష్ఠులు.

శ్రీరా! మహాత్! “సృష్ట్యారంభంలో ప్రజాపతికి స్థితిఎందుకు సంభవించదు? మహాప్రళయంలో లీనమైనంతమాత్రమున ప్రాక్తసంస్కారము ఎలా నశిస్తుంది ప్రజాపతికి? మహాప్రళయంకూడా దైన్యదన ప్రళయమైన సుషుప్తివంటిదేకదా! సుషుప్తిలో అజ్ఞానంలోఉన్న జీవులు యొక్క సంస్కారం నశిస్తూఉన్నదా! లేదే జాగ్రదవస్థలో స్మృతికలుగు తూనేఉండే జీవులకు- అలాగే ప్రళయంలో ప్రజాపతి ప్రకృతిలో లీనమైఉన్నా అతని సంస్కారంపోదు- కనుక సృష్ట్యారంభంలో స్థితి కలుగవచ్చును.” అని అన్నాడు శ్రీరాముడు.

వసి! రామచంద్రా! నీవుచెప్పిన దృష్టాంతం సరిపోదు. (సుషుప్తి దశలో) దైన్యదన ప్రళయంలోని జీవులు ముక్తులుకాలేను. కాబట్టి వాళ్ళకు జాగ్రత్తలో స్థితికలుగవచ్చును. మహాప్రళయంలో హిరణ్యగర్భుడు ముక్తి పొందారు. మళ్ళీ క్రొత్తగా సృష్ట్యారంభంలో హిరణ్యగర్భుడు బయలుదేరుతున్నాడు. కాబట్టి యొక్కడ స్థితికర్త ముక్తిపొందినందున లేడు. స్థితికర్తయే లేకపోతే స్థితియెవడికి కలుగుతుంది? కనుక స్థితి కర్తయే లేకపోతే స్థితి రూపంగా ప్రపంచం పుట్టడం ఎలా! అసంభవం అది. కాబట్టి సత్కార్యవాదినులయిన శ్రుతులకు ప్రపంచం ప్రళయంలో బ్రహ్మరూపంగా ఉన్నది అనే అభిప్రాయం. బ్రహ్మ సదా ఉండేవాడు కనుక; సద్వాదంశ్రుతులకుచెల్లుతుంది- ప్రపంచం అన్నా, స్వయంభువు (హిరణ్యగర్భుడు) అన్నా అనాద్యంతమయిన చిత్ప్రభయేకాని వేరుకాదు- బ్రహ్మాండ శరీరమునకు ఉపాదానకారణమయిన అతివాహిక (సూక్ష్మ) దేహముకూడ

పరమాత్మయే కాబట్టి బ్రహ్మయే సూక్ష్మస్థూలభావారోప క్రమంచేత ప్రపంచస్వరూపంతో భాసిస్తున్నాడు- నిలకడలేని స్వభావముగల యీ ప్రపంచమునకు ప్రపంచరూపముతో సత్తాలేదు. బ్రహ్మరూపముతోనే సత్తా. (ఉనికి)- కనుక ప్రపంచము యెప్పటికిని ఖరూపముతోనే (శూన్యరూపముతోనే) భాసిస్తోంది. కనుక, ప్రపంచం వాస్తవంకాదు. ఈ సద్బ్రహ్మికి అంతములేదు. జ్ఞానికి ప్రపంచమునందు బ్రహ్మ దృష్టి. అజ్ఞానికి ప్రపంచమునందు ప్రపంచ దృష్టి నిజము. బ్రహ్మ అనే మహా మేరువునందు ముల్లోకములనే పరమాణువులు భాసిస్తున్నవి. సూర్య కిరణములందు ముద్రదేణువులు భాసించుచున్నట్లు- ఇవి లెక్కించడానికి సాధ్యమయితే, చిదణువునందు ప్రవహించే త్రైలోక్యాణువులుకూడా లెక్కించడానికి వీలు అవును-

రూపములేని ఆకాశము నీలరూపముగలదిగ భాసించినట్లు; నిష్ప్రపంచమయిన కూటస్థ బ్రహ్మ సవికారమగు ప్రపంచరూపంగా భాసిస్తున్నాడు- ప్రపంచమును ప్రపంచరూపంగాచూస్తే బంధంతప్పదు. దానిని బ్రహ్మరూపంగా భావిస్తే ముక్తితప్పదు- జీవుని కాని, ప్రపంచకారణమయిన ఈశ్వరుని కాని, పరమార్థదృష్టితో పరిశోధనచేస్తే చిదాకాశరూపమయిన బ్రహ్మమే మిగులుతుంది- ఇట్లే బాహ్య అభ్యంతరములగు ఉపాధులుకూడ బ్రహ్మవల్లనే పుట్టినందున, తదనన్యత్వాధికరణన్యాయప్రకారం బ్రహ్మస్వరూపములే- కనుక వేద్యమగు ప్రపంచం అంతా శుద్ధచిన్మాత్రముకాని వేరుకాదు.

౪. ప్రపంచస్థితి కారణమును నిరూపించుట.

రామా! ఇంద్రియ గ్రామమును (సమూహాన్ని) జయిస్తేకాని భవసాగరాన్ని చాటలేదు మానవుడు- ఇది కర్మచే చాటడానికి వీలయినదికాదు- సజ్జనసాంగత్యమూ, శాస్త్రాభ్యాసమూ ఉంటే వివేకం కలిగి దృశ్యబుద్ధిని నశింపజేసికుంటాడు. రామా! ఇది అంతా లోగడనే

చెప్పానునీకు. పెచ్చుమాటలెందుకు ? సంసారవృత్తానికి మూలం మనస్సు అని నమ్ము- వివేకం అనే కత్తితో దాన్ని నరికితే సంసార మనే చెట్టు కొట్టబడుతుంది. ఈదృశ్యప్రపంచం అంతా మనస్సు లోనే మరేమీలేదు. మనోరోగానికి మందువాడితే ప్రపంచరోగం వారి పోతుంది. మనస్సు దేహాకారాన్ని మననంచేస్తే దేహం తయారవుతుంది. ఎన్నికల్పాలుయత్నించినా, దృశ్యమైన ప్రపంచంలేదనుకుంటే కాని మనస్సు అనే పిశాచం వారిపోదు. మనోరోగం లోపలిది కదా? దృశ్యం బయటిదికదా? బయటి ప్రపంచానికి మందువాడితే లోపలి మనోరోగం ఎలామానుతుంది ? అనే సందేహం నీకు అక్కరలేదు- దృశ్యాత్మకతా భావబుద్ధి మనోవ్యాధి చికిత్సకు మంచిమందు. దీనికంటే కంటే వేరేమందులేదు- కాక, మనస్సు లోపలదనీ, దృశ్యవస్తువులు బయటవనీ, నియమంలేదు- మనస్సే, ఈరెండురకములుగా కల్పించుకొని, భ్రాంతి పడుతోంది. బంధానికీ మోక్షానికీ అదే కారణం- మనస్సు మననంలో ఉంటే ప్రపంచం స్ఫురిస్తుంది. శూన్యమయిన ఆకాశంలో గంధర్వనగరం గోచరించినట్లు- పుష్పంలో పరిమళంఉన్నట్లు మనస్సులోనే ప్రపంచం అంతాఉంది. సుప్తగింజలో నూనె, గుణవంశుని యందు గుణమూ, ధార్మికునియందు ధర్మగుణమూ, సూర్యబింబంలో కిరణసమూహమూ, తేజస్సులో వెలుతురూ, నిప్పులో వేడి, మంచులో చల్లతనమూ, ఆకాశమునందు శూన్యత్వమూ, గాలియందు చలనమూ ఉన్నట్లు మనస్సునందు ప్రపంచం ఉన్నది. కాబట్టి రామచంద్రా ! మనస్సే జగత్తు, జగత్తే మనస్సు. ఈరెంటికీ అవినాభావ సంబంధం ఉంది. అయినా ఆ రెంటిలో మనస్సు నశిస్తే జగత్తు నశిస్తుంది. కాని జగత్తు నశిస్తే మనస్సు నశించదు సుమా! అని అన్నారు వసిష్ఠులు-

— శ్రీ నుంచి ౧౬ వరకు - భార్గవోపాఖ్యానము —

మహర్షీ ! “బయట ప్రకాశించే ఈవిశాలప్రపంచం అంతాలోపల మనస్సులో ఎలాఉంది? అది మనస్సులో ఎలా స్ఫురిస్తుంది? దృష్టాంతం

చూడండి ఇంకను" అని అడిగాడు శ్రీరాముడు. రామచంద్రా! "బందవు లనే । బాహ్మణకన్య మనస్సులో దృఢంగా ఈలోకాలన్నీ ఉన్నట్లూ, లవణుడనే రాజును చండాలజన్మ సంప్రాప్తమై, చండాలవ్యవహారము జరిగినట్లూ, భార్గవునకు, స్వర్గసుఖం అనుభవించాలనే కోరిక గలిగి, అప్పరఃస్త్రీలతో రమించాలనే ఆశపుట్టి, స్వర్గలోకానికి వెళ్లడమూ, అక్కడ మరొకజన్మను అనుభవించడమూ, ఆజన్మలో అప్పరఃస్త్రీలతో కామసుఖం అనుభవించడమూ, జరిగినట్లు మనస్సునందు ఈ ప్రపంచం ప్రకాశిస్తుంది." అని సమాధానమిచ్చారు వసిష్ఠులు. మహర్షీ! భృగు పుత్రునకు స్వర్గసుఖం అనుభవించాలనే కోరిక ఎలా కలిగింది! అప్పర స్త్రీలతో రమించాలనే ఆశ ఎలాపుట్టింది! అక్కడ క్రొత్తగా సంసారం ఎలా తయారయింది? ఇది కొంచెం వివరించి చెప్పండి! అని అడిగాడు శ్రీరాముడు.

వసి॥ రామా! పూర్వం మందరపర్వతము చరియమీద భృగువు నకు, కాలమునకు సంవాదం జరిగింది. చెబుతావనుదాన్ని. నీసందే హాలన్నీ తీరుతాయి. పూర్వం మలయ పర్వతముయొక్క చరియమీద మహాఘోరతపస్సుచేస్తూ ఉండేవాడు భృగువు- అతనికి చంద్రునివలె చక్కగా ప్రకాశించే శుక్రుడనే పిల్లవాడున్నాడు- ఆ తండ్రికి శుశ్రూష చేస్తూ ఉండేవాడు ఆ పిల్లవాడు మహాభేజశ్శాసీ ఆ భృగువు ఆచరణ మీద రాతిలో చెక్కిన బొమ్మవలె నిశ్చల సమాధిలో చాలాకాలం ఉన్నాడు.

ఈపిల్లవాడు, ఆపర్వతంమీద వెండిబంగారు తిన్నెలమీదపూల పాన్పులయందు తీవిగా రమించాలని కోరి, ఆత్మతత్వజ్ఞానము, ప్రపంచ సత్యతాజ్ఞానముల మధ్య చిక్కువడి, భూమ్యాకాశములమధ్య విశ్వా మిత్రుడు నిర్మించిన స్వర్గంలోఉన్న త్రిశంకువలె, మహాపదలోమగ్నుడై ఉన్నాడు. తండ్రి (భృగువు) నిర్వికల్పసమాధిలో ఉన్నాడు. ఇలా ఉండగా ఒకానొకప్పుడు ఏకాంతంలో ప్రకాంతంగా ఉన్న సమయమున,

నభోమాగ్ధాన వెల్లుమన్న అప్పరసను చూచాడు ఆభృగు పుత్రుడు. ఆమె సముద్రమధ్య ఆవిర్భవించిన లక్ష్మీవలె ఉన్నది. మెడ నిండా మందారపూలమాలలున్నాయి. మందమారుతంచేత ముంగురులు ఎగురుచున్నాయి. హరిములయొక్క ధూంకారధ్వనిచే నవక మహా అందంగా ఉంది- నభోమారుతములు పరిమళిస్తున్నాయి. లావణ్య వృక్షముయొక్క తీగవలెఉన్నది. ఆమె మదంచేతి కళ్లుతిరుగుతున్నాయి. శరీర కాంతులచేత అచ్చోటు అంతా అమృతమయంగా ఉంది. అలాంటి అప్పరసను విష్ణుమూర్తి లక్ష్మీదేవిని చూచినట్లు చూచాడు. మనస్సు చలించింది శుక్రసకు. నిర్మలమయిన పూర్ణ చంద్రుడివలె ఉన్న ఆ శుక్రుని (భృగుపుత్రుని) ముఖం చూచింది ఆ అప్పరస. కామ పరివశ అయింది. శుక్రసకు ఆమెను చూడటంకోసనే కామబాణాలుమనస్సు లోనాటుకున్నాయి. మనస్సు పరవశం అయింది. ఎలాగో బలాత్కారంగా వెలివి తెచ్చుకున్నాడు. ఆస్త్రీ వెంటిపడి వెళ్లేవనులు మాను కున్నాడు. మనస్సును నిగ్రహించుకున్నాడు. ఏకాగ్ర పరచాడు. కాని మదిలో ఇశ్వరవృత్తులేవీ లేనందువల్లచూ, ఆయప్పరసయందు ఏకాగ్ర మయిన చిత్తము కలవాడయినందువల్లచూ, “యచ్చిత్తస్తన్మయో భవతి”అనునట్లు ఆ నధూమయుగు అయిపోయాడు.

౬. భార్గవమనోరాజ్యము.

ఆమెను మనస్సుతో ధ్యానిస్తూ ఉన్నాడు. కళ్లుమూసుకున్నాడు మనోరాజ్యాన్ని ప్రారంభించాడు ఇలా. “నాముందున్న ఈయప్పరస స్వర్గంలో నడుస్తూ ఉంది. నేను ఆమెతోకూడా పోతున్నాను. ఇది దేవతాబృందముతో నిండియున్న స్వర్గలోకం- వీరందరూ, మందార పూలమాలలు తలలో బెట్టుకొని, కరిగిన మేలిమిబంగారమువలె మెరిసి పడి మేనులుగల దేవతలు- వీరందరూ, నల్లకలువలనే నేత్రాలుకలిగి మనోహరంగా నవ్వుచూ, తిరిగే చంచలాక్షులయిన అప్పరసలు- వీరం

దరూ, పారిజాతాది పూలమాలలతో ప్రకాశిస్తూ, విశ్వరూపుడయిన విష్ణువువలెనున్న దేవతాపురుషులు- ఇవి గీర్వాణగణముయొక్క గాన ధ్వనులు. ఈయది, హంసలు విహరించెడి బంగారు కమలములుగల మందాకినీ నది- వీరందరూ యమాది దిక్పాలకులు. ఇది ఐరావణమను ఇంద్రవాహనము- ఈయవిభూతలమునుంచి వచ్చెడి విమానముల కాంతులు- ఇవి నీటితుంపురులను విరజిల్లెడి మందాకినీ సలిలతరంగ ములు- ఈయవికుందమందార మకరంద సుగంధములుగల గాలులు- ఇది పువ్వులతోనుకింజల్కములతోనూ, మంచుబిందువులతోనూ పరిమళింపజేసెడి పరాగములతోనూ, లతాసదృశులయిన అంగనాగణములతోనూ, వ్యాప్తమయిన నందనవనము. మనోహరమయిన గానముచే, సురాంగనలను నాట్యమాడించెడి నారదతుంబురులు వీరు- వీరందరూ మణిభూషణాలంకృతులయి, విమానారూఢులై వచ్చుచున్న పుణ్య పురుషులు, వీరు దేవేంద్రుని సేవించెడి దేవతాంగనలు- ఇవి పండిన పండ్లగుత్తులతో నిండియున్న కల్పవృక్షములు- ఇక్కడ సింహాసనారూఢుడై రెండవ స్పృశికర్త వలెనున్న నేను నమస్కరిస్తున్నానుఅని అనుకొని, ఆభంగుపుత్రుడు (శుక్రుడు) మనస్సుతోనే నమస్కరించాడు దేవేంద్రునిచే అదరముతో తానుకూడ పూజింపబడ్డాడు. చేయి కలిపి తీసికొనిపోయి తన సమీపమున కూర్చుండబెట్టుకొనబడినాడు శుక్రుడు. “ఓయిశుక్రా! నీరాకచే మాస్వర్గలోకం ధన్యమయింది- నీవిక్కడనే చిరకాలముండమని” అన్నాడు ఇంద్రుడు శుక్రునితో. అతడును ఆశచీ పతిచెంత కూర్చుండి, సురగణముచే నమస్కరించబడినాడు- ఇంద్రునిచే లాలింపబడ్డాడు- మహానందాన్ని అనుభవించాడు-

2. న వ స ం గ మ ము.

ఇంద్రలోకంచేరి, తన వెనుకటి భావాన్ని మరచాడు. క్షణకాలం ఇంద్రుని చెంతకూర్చున్నాడు- విశ్రాంతి తీసికొని, లేచి స్వర్గలోకంలో విహరించతలచాడు. స్వర్గలోక సౌభాగ్యాన్ని చూచాడు- తన సౌంద

ర్యాన్ని చూచుకున్నాడు. దేవతా స్త్రీ బృందమును చూడసాగాడు- అందులో తాను వెనుకచూచిన అప్పరసను చూచాడు. పరవశుడయినాడు- ఆమెకూడా ఈ భార్గవుని చూచింది. పరవశురాలయింది. మన్మథవికారం చెందింది. తామరకొలనులో ప్రవేశించిన మదపుటేనుగు కొలనును కలవరపరచినట్లు మన్మథుడు ఈమెను తో భవెట్టాడు, శుక్రుడు తలచినపని పూర్తి అయినట్లుయెంచి ఆమెను చూచి పెనుచీకట్లుక్రమ్మిన బాగుండునని తలచాడు- స్వర్గభూమి అంతా గాడాంధకార బంధురమయింది. స్ఫటిక శిలాగృహంలో పడకమీద పరున్నాడు శుక్రుడు- భార్గవుని యొద్దకువచ్చింది అప్పరస. ఆయనగారి రెండుచేతులూ పట్టుకుంది. మనోహరంగా మాట్లాడింది. నాథా! చూడు మన్మథుడు నన్ను ఇలా బాధిస్తున్నాడు. నేను అనాధను కదా! దీనురాలను కదా! మా బోటి అనాథలను రక్షించుట మీ బోటివారలకు ఉచితమగుపని కదా! కాన నన్ను రక్షించుము” నీపాద స్పర్శచే కొంతనాకు ఊపిరివచ్చింది- నీచరణ కమలములందు తుమ్మెదవలెనున్న నన్ను నీకరపల్లవములచే కౌగలించుకొనుము. అమృతపూరితమయిన నీహృదయంలో నన్ను నిలుపుకొనుము అని ఆయనగారి వక్షస్థలముమీద పడింది.

౮ శుక్రుడు నానాజన్మలననుభవించుట.

మనోవిలాసంచేత కల్పించుకున్న ప్రణయోక్తులతో భార్గవుడు మహాఆనందపడ్డాడు- చాలా సరదాగా ఉన్నాడు- అమృతపానమత్తయగు అప్పరసతో భార్గవునకు చక్కని సమాగమము కుదిరింది. అంతట వారిరువురు మందాకినీ తటములందు విహరించారు కిన్నరగణంతో- అమృతపానం చేశారు దేవతలతోకూడా, చైత్రరథోభ్యానవనములయందు విద్యాధర స్త్రీలతోకూడా ఊయెలలూగారు. నందనవనము యొక్క ప్రాంతీయమంతా త్రొక్కి చూచారు. ప్రమథగణాలతో నదులలో బలక్రీడలాడారు- కైలాసవన కుంజములందు అనేక రాత్రులు

గడిపారు- గంధమాదన పర్వతముందు విశ్రమించారు- లోకాలోక పర్వతప్రాంతములందు సరదాగా పికాను చేశారు. మందరపర్వతము యొక్క గుహాకచ్చ ప్రదేశములందు (నీటిమయమయిన చల్లనిదేశములందు) జంకపిల్లలతో ఆడుకున్నారు- ఇలా అమరావతీ పత్తనంలో అరివై సంచితనాలు ఉన్నాడు సుఖంగా ఆ అప్పరసతో శుక్రుడు-అటు పైన పాలసముద్రముయొక్క తటములందు ఈశ్వరసతో కూడి; శ్వేత ద్వీపవాసులతోకూడా విహరిస్తూ కృతయుగంలో సగభాగం గడిపాడు- తరువాత మనోరథ మాత్రించేతనే ఆశుక్రుడు సర్వజగత్తుకు స్పృష్టికర్త అయినాడు. మళ్ళీ పురుందరపురికి చేరాడు ఇలా సుఖంగా ఆమెతో నాలుగుయుగాలు విహరించాడు. పిదప పుణ్యమంతా నశించేటప్పటికి ఆదివ్యశరీరాన్ని పోగొట్టుకొని, ఆమెతోకూడా భూలోకంలో పడ్డాడు. అప్పుడాతడి శరీరం ద్రవీభూతమై అనేక ముక్కలు అయింది. స్థూల శరీరం ముక్కలయ్యేసరికి, వారల సూక్ష్మశరీరాలు రెండూ, ఆకాశంలో గూడులేని పక్షిలవలె తిరగటం ప్రారంభించాయి. తరువాత చంద్రుని కిరణజాలాన్ని చేరుకున్నారు. మంచుతుంపురులయినారు. గాలి ధాన్య రూపాన్ని చెందారు. ఇలామృతవర్షంలో ఒక బ్రాహ్మణుడు ఆ గాలి ధాన్యంభుజించాడు. ఆయనగారి రేతోరూపాన్ని ధరించాడు ఈశుక్రుడు. ఆయనగారి భార్యద్వారా ఆతనికి కోడుకై పుట్టాడు- క్రమంగా మనుల యొక్క సహవాసం అబ్బింది. ఒక్క మన్వంతరకాలం దాకా ఉగ్ర మయిన తపస్సులో ఉన్నాడు. ఆ శుక్రుడు మోహించిన అప్పరస శాప వశమున ఆడలేడి అయింది- ఆమెకు సరాకారంగల కొడుకు పుట్టాడు ఈశుక్రునివల్ల అపిల్లవానియందు స్నేహంచేత అఖండమయిన మోహం ఏర్పడింది శుక్రుడికి- అపిల్లవాడికి తన ధనం అంతా చెందాలనీ, శాశ్వత మయిన ఆయుస్సుకలగాలనీ, మంచి గుణాలు అబ్బాలనీ మనస్సులో ఆలోచనలు బయలుదేరాయి. ఈమనశ్చింతచే, తన తపోనిష్ఠ అంతా నాశమయింది- ధర్మచింత ఆడుగంటింది.

పుత్రుని గూర్చి భోగించిత పెరిగిపోయింది. ఇంతలో అల్పాము
వసు ఆశు కని. మృత్యు దేవత ఎత్తుకొని పోయింది. ఈయనగారి(శుక్రని)
భోగించినట్లన్నీ అంతరించాయి. పిదప ఆశుకును ముద్రదేశపు రాజు
గారికి కొడుకై పుట్టి, ముద్రరాజ్యం పాలించి తుదకు మునివాడై, అతి
సుందరమయిన ముద్రరాజదేహాన్ని విడిచివెట్టాడు. వానప్రస్థధర్మచింత
నలోనుండి- అందుచేత (ఆనందా-రముచేత) ఒక తాపసునికి కొడుకై
పుట్టాడు. “సమంగా” అనే మహానదియొడ్డున తపస్సు చేశాడు గాను
చందా! ఇలా ఆ శుక్రుని వివిధవాసవలతో వివిధజన్మలను పొంది
దైవవశం చేతి వైరాగ్యంకలిగి తుదకు సుఖంగా విశ్వేశ్వరహితుగా
సమంగా నదీతటమున తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడు.

భార్గవకలేబరవర్ణనము

ఇలా అందులేని మనోరాజ్యాలతో తన తండ్రి యెదుట ఆలో
చిస్తూ ఉన్న ఈశు కుడికి అనేక వేలసంవత్సరాలు గడిచాయి- కొంత
కాలానికి ఎండగాలులకు పాడిన ఈతని శరం తెగగొట్టి చచ్చివలె
పడిపోయింది. మనస్సునూత్రం లేడిపిల్లవలె తాను సంకల్పించుకున్న
భోగదేశలలో తిరుగుతూనే ఉంది. తిరిగి తిరిగియున్న వాని మనస్సు
సమంగా నదీతటంలో విశ్రాంతి చెందింది. ఈకల్పనాశక్తిచేత శుక్రుని
శరీరంలేకుండానే సంనారావృత్తి అనుభవించాడు. అతని స్థూలదేహంగా
బయటి చర్మము, లోపల ఎముకలు మాత్రము మిగిలి ఉన్నాయి-
ఈశరీరం, తెల్లనిదంత పంక్తిచేతి భోగాశలనే గోతులలో పడిన
మనస్సును ఎగతాళిచేస్తూ ఉన్నట్లున్నది. ఇంద్రియ గోళకాలచేతి వివేక
వంతులకు ప్రపంచ శూన్యత్యాన్ని వెల్లడిస్తూ ఉన్నట్లున్నది. ఎడకు
ఎండి వానకు తడిసి, ఆవిరియెత్తిన ఈశరీరం, తాను పూర్వం అను
భవించిన దేహపరంపరలను స్మృస్తూ ఆకుఃఖం పల్లకాని, ఆనందంవల్ల

గాని బాష్పమును (కన్నీటిని) విడుచునట్లున్నది- చల్లగాలుల విలాసం చేత అడవిభూములలో పొరలుతూఉంది. భాగావర్షానికి వర్షాకాలంలో గొప్పతటములందు తడస్తూ ఉంది. ఇలా ఉన్నా ఆశరీరం మృగక్షయ్య కులచే భక్షింపబడలేదు- అది పుష్కాళిమము. భృగువు రాగ ద్వేష ములులేని మహాతపశ్శాలి. అందువల్ల అతని శరీరమును మృగక్షయ్య దులు భక్షించలేదు. యమనియమాలతో కృశించినా స్థూలశరీరం, చిత్తము మాత్రం సమంగా నదీతటముమీద తపస్సు చేస్తూనే ఉంది-

౧౦ కా ల వ చ న ము

(కొడకు శరీరముచూచి తండ్రి భృగువు కోపించి కాలముతో మాట్లాడుట)

ఇలా ఉండగా భృగువు (ఇతని తండ్రి) వేయి దివ్య సంవత్సరాలకు సమాధినుంచి లేచాడు. కుమారుని శవాకారమయిన శరీరాన్ని చూచాడు చూచిన వెంటనే వెనకాముందూ విచారణ లేక జరుగు నున్న విషయాన్ని గమనించక, కుమారుడు మరణించాడని తలచి, కాలము ఆకాలంలో తనకొడుకును ఎత్తుకొనిపోయిందనే ఊహలోపడ్డాడు కాలాన్ని గురించి తీవ్రకోపాన్ని దాల్చాడు. శపించుటకు ప్రారంభించాడు. ఈవిషయం గ్రహించింది కాలము. తనను రూపంలేకపోయినా ఆదిభౌతికమయిన రూపాన్ని ధరించింది మునియొద్దకు వచ్చింది- ఖడ్గ పాశాలు ధరించింది- కవచకుండలాలు ధరించింది. రెండుప్రక్కల ఆరేసి భుజాలు. ఆరు ఋశువులు ఆరుమాఖాలు- మహాత్తరమయిన సేనతోకూడా వచ్చింది కోపించునున్న ఆభృగుమునితో ఇలాఅన్నది. మంచిమాటలతో- (సాంత్యనచనములతో) “స్వామీ లోకపరిస్థితులు తెలిసినవారూ, బ్రహ్మతత్త్వమును గుర్తించినవారూ, ఇతరులవల్ల తప్పులున్నా కోపించరు తప్పులేనప్పుడు కోపించరని నేననే పనిలేదు- మీరు గొప్ప తపశ్శాలులయిన విప్రోత్తములు. మేము నియతిని పరి

పాలించువారము, శాపాచులకు భయపడి మేము మీబోటివారిని పూజించము, (గౌరవించము) దుష్కర్మముకి పాల్పడి మీతపస్సును నాశము చేసికొనవద్దు.

ప్రళయకాలాగ్నులవంటివి, నన్నేమిచేయలేవు, మీర్రోధాగ్ని నన్నేమిచేయగలను ? అనేక బ్రహ్మాండాలు మ్రుంగారు, అనేకమంది రుద్రులను పొట్టన బెట్టుకున్నాను. కొన్ని వేల విష్ణువులను కాజేసినాను. మాశక్తి ఎక్కడ పారిలేదు ? మమ్ములను ఎవరు శపించారు ? మేము భోక్తలము. (తినువారము) మీబోటివారు మాకు ఆహారము. ఇది సృష్టిలో సహజమయిన నియతి (మర్యాద)మీమా ఇచ్చాద్వేషాలవల్ల జరిగేదికాదు- నిప్పు పైకి మండుతుంది. నీరు క్రిందికి పోతుంది. భోజన వస్తువులన్ని భోక్తను చెందుతాయి. పుట్టినవస్తువులన్నీ వినాశకాలాన్ని సొందుతాయి. ఈమూర్తామూర్తి ప్రపంచం అంతా నాకు ఆహారంగా పరమాత్మ కల్పించాడు. పరమాత్మ తాను స్వయంగా ప్రపంచంలో ఉండే ఈ నాటకం నడుపుచున్నాడు. పరమార్థ దృష్టిలో (ప్రపంచ మిథ్యాత్వదృష్టిలో) ఎవడూ కర్తకాదు- ఎవడూ భోక్తకాదు- కర్మముల దృష్టిలో (ప్రపంచసత్యతాదృష్టిలో) అందరూ కర్తలే, అందరూ భోక్తలే. కర్తృత్వాకర్తృత్వములు కేవలం కల్పితములు తత్త్వజ్ఞానం లేకపోవడంచేత సమ్యగ్ధర్శనం కలవాళ్ళకు ఈ బుద్ధులుండవు. చెట్ల యందు పూలూ, లోకాలయందు భూతాలూ, స్వయంగా వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి.

ఈవిషయంలో కాలమేకర్తాది శబ్దములతో కల్పింపబడుతోంది నీటిలో ప్రతిఫలించిన చంద్రుడికి చలనంలో కర్తృత్వాకర్తృత్వములు నిజముకాదు. అనృతములూకావు. అంతే కాలరూపుడయిన పరమాత్మకు సృష్టలంగుకూడా కర్తృత్వాకర్తృత్వములు- త్రాటిమీద పామని భ్రాంతికలిగినట్లు, మనస్సు కర్తృత్వాకర్తృత్వరూపమయిన

బ్రాంతిని చెందుతోంది- కనుక మునిసత్తచూ! ఇందులో మాతస్పేమి
లేదు. ఆపదలయొక్క క్రమం ఇలాంటిది. వృధాగా మనోవ్యాకులంతో
కోపింపకు. ఏది ఎలా జరుగవలెనో అది అలా జరిగిపోతుంది. ఇది
నిజము. మాకు బ్రాంతి కల్పితమయిన పూజాభ్యాతులందు కోరికలేదు.
మాకు ఎవరిమీదనూ అభిమానం ఉండదు. నేను నీకోపానికి భయపడి
మీవద్దకు రాలేదు- తాపసులను సమ్మానించటం మాకు నియతి
(మత్యాద) అనే భావంతో వచ్చాను- నియతిని అనుసరించి వ్యవహా
రించడం మాకు ఉచితము. నీకు క్రోధాభిమానంచేత అజ్ఞానాన్ని అను
సరించడం ఉచితంకాదు. ప్రపంచమగ్నాదను పరిపాలించేడి పరమేశ్వరుని
ఇచ్చి అనే మహానియతిని అనుసరించి, అనాంతర వ్యవహారేచ్ఛానియ
తులు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇందులో అభిమానం కూడదు- వ్యవ
హార చతురులు చేయలేని పనిని తప్పక చేపిస్తేరాలి. తమకు ఉచిత
మయిన మర్యాదను పాలించడం వారికి నియతం.

నీవు అజ్ఞానంలోపడి నీనియతిని (నీమర్యాదాపాలనమును) నశింప
జేసికోవద్దు- నీజ్ఞానదృష్టి అంతా ఏమయింది? నీతపోమగ్నిను అంతా
ఏమయింది? నీదైర్యం ఏమయింది. అందుకి తెలిసిన విషయంలో
కూడా మీరు ఇంత పొరపడుచున్నారేమి? ఇది జ్ఞానాంధుల లక్షణమే.
మరణమనేది కర్మ పరిపాకంచేత జరుగుతుందని తెలియక మూఢులవలె
నన్ను శపించడంకాదేమి? ప్రతిజీవునకూ స్థూలమూ, సూక్ష్మమూ
అని రెండు శరీరాలు ఉంటాయి. ఇది మీకు తెలియదా? ఈ గెంటిలో
స్థూలదేహం జడము కొద్దిపాటి నిమిత్తంచేత కూడ నశించటానికి
సిద్ధంగా ఉంటుంది- మనస్సు ప్రాతిభాసికం- ఇది మోక్షపర్యంతం
స్థిరంగా ఉంటుంది- అలాంటి దానిని క్రోధాదులచే పాడుచేసికొంటు
న్నారు- చతురడయిన నారధి కథాన్ని పసిపోకుండా నిలపెడతాడు-
మూనపులు అభిమానంతో కూడిన మనస్సుచేత స్థూలదేహాన్ని నిల
పెడుతున్నారు. లేని స్థూలశరీరంమీద సంకల్పించేత ఉన్న సూక్ష్మ

శరీరాన్ని నాశనం చేసికొంటున్నారు. చిత్తమే పురుషుడు. అది అసత్సంకల్పంచేత బద్ధం అవుతుంది. సత్సంకల్పముచేత ముక్తమవుతుంది- ఇది శరీరమనీ; ఇది తల అనీ, ఇవి కాలుచేతులనీ, మనస్సేవికారాన్ని చెందుతోంది- మనస్సే ఒక జీవునినుంచి మరొక జీవస్వరూపాన్ని చెందుతుంది- ఇది నిశ్చయాకార వృత్తితో బుద్ధి అనబడుతుంది- అభిమానంవల్ల అహంకార మనబడుతుంది ఇలా ఒక్క మనస్సే నానారూపాలను చెందుతుంది. ఇదే దేహవాసనచేత అసద్రూపములయిన పార్థివశరీరాలను చూస్తుంది పరమార్థ సత్యమయిన వస్తువును చూచి నట్లయితే శరీరభావనను విడిచి అఖండానందాన్ని పొందుతుంది- నీ కుమారునియొక్క- అలాంటి మనస్సు నీవు సమాధిలో ఉండగా లన మహారథమార్గంచేత (సంకల్పమార్గంచేత) చాలామారం వెళ్ళింది.

ఈభార్గవ దేహాన్ని విడిచింది. మందరపర్వత గుహలో దివ్య మయిన దేవతా శరీరాన్ని పొందింది. అచ్చటి పాణిజాత లతలలో, మందార పూగుత్తులలో నందనోద్యాన ఖండములలో లోకపాలపురము లలో, నాలుగుయుగాలు అప్పరసను సేవించింది- తన తీవ్రసంకల్పం చేత కల్పితమయిన పుణ్యకర్మ నశించగానే మంచు విడిపోయినట్లు విడిపోయింది- కాలపక్వమయిన పండు పడినట్లు పడిపోయింది. ఆ దేవతా శరీరాన్ని విడిచింది. భూతాకాశాన్ని చేరిక్రిమింగా భూమిమీదపడింది. నీకుమారుడు దశార్ణ దేశములలో ఒకబ్రాహ్మణుడయినాడు. కోసల దేశంలో ఒకానొకరాజయినాడు- పెద్ద అడవిలో పల్లెవాడయినాడు గంగానదీ తటమున హంస అయినాడు- సూర్యవంశమునందొక రాజు అయినాడు. సౌరశాల్యదేశములందు మంత్రోపదేశ్యయగు గురువయినాడు. పిదప ఒకకల్పం విద్యాధరుడయినాడు- తరువాత నొకముని పుత్రుడయినాడు. తరువాత మద్రదేశములకు రాజయినాడు. పిదపవాసు దేవుడనే ఋషి పుత్రుడై సమంగానది యొడ్డున తపస్సు చేస్తున్నాడు- వాసనావశంచేతవిచిత్ర యోనులందుమరికొన్ని జన్మలనుకూడధరించాడు,

వింశ్యవర్వతంమీద కిరాతుడై పుట్టాడు. సావీరదేశములందు మండలేశ్వరుడయినాడు. త్రిగర్తదేశములందు గర్దభమయ్యాడు-కిరాతదేశములందు వెదురుగుబురుగ జన్మించాడు- జాంగల ప్రదేశమునందు లేడిగా పుట్టాడు. తాటిచ్చెముమీద సాముగా పుట్టాడు. తమాలవృక్షమందు అడవికోడిగా పుట్టాడు. ఆనీపుత్రుడు మంత్రవేత్తలలో గొప్పవాడై పూర్వం విద్యాధరపురంలో చెప్పిన విద్యను జపించాడు- అందుచేత నభోమండలంలో విద్యాధగుడయినాడు- హరకుండలకేయూరదులతో భూషితుడై, అపరమన్నధాకారుడై విద్యాధరస్త్రీలకు గంధర్వపట్టణానికి అలంకారభూతుడై ఒక్క కల్పముండి, కల్పాంతంలో, ద్వారకాదిత్యుల జేబస్సులో మిడతలాగ భస్మమయినాడు- జగన్నిర్మాణరహితమయిన ఆప్రళయకాలంలో ఆయనగారివాసన, గూడులేని పిట్టనలె నభోమండలంలో సంచరించింది- మరల సృష్టి ప్రారంభమయ్యేసరికి, ఆతని వాసన కవలి, బ్రాహ్మణజాతిని పొంది వాసుదేవుడనే బ్రాహ్మణబాలకుడుగా తయారయింది- బుద్ధిమంతుడయినాడు- నేదవేదాంగాలు చదువుకున్నాడు. ఇప్పుడు సమంగానది యొడ్డున తపస్సుచేయుచున్నాడు-

౧౧. కాలము ప్రపంచ పరిస్థితిని వర్ణించుట-

జటాధారియై ఉన్నాడు. రుద్రాక్షమాలలు ధరించాడు. ఇంద్రియబ్రాంతులను చంపుకున్నాడు. ఇప్పటికి ఎనిమిదివందల యేండ్లుఅయింది. నీకు చూడాలని ఉంటే జ్ఞాననేత్రాన్ని తెరచిచూడండి. అని అన్నది కాలం భృగువుతో- రామచంద్రా! కాలస్వరూపుడయిన పరమేశ్వరుడు ఇలా అనేసరికి, భృగువు జ్ఞాననేత్రంతో ఆలోచించాడు- ఊణంలో పుణ్యోదంతం అంతా తెలుసుకున్నాడు- సూక్ష్మశరీరంతో (మనస్సుతో) కొడుకున్న తావుకు వెళ్లాడు. మళ్లీ సమంగానది తటంనుంచి తనశరీరాన్ని చేరుకున్నాడు భృగువు. ఆశ్చర్యపోయాడు- తాను వీతరాగుడయ్యాడు- వీతరాగుడయిన కాలరూపునితో ఇలా అన్నాడు- “భగవన్” మేము

అజ్ఞానులము- రాగద్వేషాలతో మలినమయిన చిత్తము కలవారము-
మీబోటివారల చిత్తమే త్రికాలజ్ఞము- ఎంతపండితునికయినా మనస్సు
అనేది, అసత్యమయిన ప్రపంచాన్ని పరమార్థ సత్యమయిన దానినిగా
కనుపకుస్తుంది దేవా! “నీవే ఇంద్రజాలంతో సమానమయిన మనో
వృత్తియొక్క స్వరూపాన్ని తెలుసుకోగలవు-

మాబోటివాళ్లు వ్యామోహపశుత్వానే ఊటారు- నా కొడుకు
నకు కల్పాంతంవరకూ, చావులేదుకదా! అయినా నేను చనిపోయినట్లు
తెలిసికొని భ్రమించితిని కదా! అక్షీణ జీవితమయిన నాకుమారుని,
కాలము అపహరించినట్లు పొరపడితిని కదా! నియతియొక్క బలంవల్ల
ఇంత తుచ్ఛమయిన ఇచ్చనాకు పుట్టింది- ప్రపంచముయొక్క పరిస్థితిని
చూస్తూకూడా మాబోటివాండ్లముసంపదవల్ల సంతోషానికీ, ఆపదలవల్ల
దుఃఖాలకూ వశమై పోతున్నాము- చెడుచేయువానియందు క్రోధమూ
మంచిచేయువానియందు అనుగ్రహమూ, (సంతోషమూ) ఊడాలని
ప్రపంచంలో నియతి. “ఇది కార్యము” “ఇది అకార్యము” అనే జగ
ద్రాభంతి ఊండేటంత వరకు ఈ నియతి తప్పరాదు- తత్త్వబోధ కలిగిన
తగువాత ఈ నియతితో పనిలేదు- కనుక నియతి పరిపాలనారూప
మయిన నీహిస్థిని ఆలోచించక మేము కోపించాము తప్పుచేశాము-
అందుచే మేము శిక్షార్హులము- నాకొడుకు వృత్తాంతము తెలిపావు-
నీవు చెప్పినట్లు సమంగానదీతటంలో నాకొమరుని చూచాను- లోకంలో
భౌతి శరీరాన్ని కూడా మనస్సే కల్పిస్తుంది. కాబట్టి మనస్సే రెండు
శరీరాలుగా తయారవుతుంది. జగత్తు అంతా మనస్సుచేత భావింప
బడుతోంది” అని అన్నాడు భృగువు కాలంతో- కాలం భృగువుతో
ఇలా అంటుంది-

కాలము- మహర్షీ! మీరు చక్కగా మాట్లాడారు- మనస్సే
సంకల్పంవల్ల దేహంగా తయారవుతోంది- లేని దానిని కల్పిస్తుంది.

ఉన్న నానిని సరిపచేస్తుంది- సంభ్రమము, స్వప్నము, మిథ్యాజ్ఞానము
 గంభీర్యవగరాదులన్ని మనస్సుయొక్క శక్తులు. స్థూలదృష్టితో మీరు
 పురుషునకు మనస్సు, శరీరము అని రెండు శరీరాలన్నారని ముల్లోక
 మంతా మనస్సుయొక్క- మనన నిర్మాణముకాని వేరుకాదు- భేదవాసన
 చేత మనస్సే ఈ భేదభావాన్ని చెందుతోంది- ఘటము; పటము;
 కుక్కము; కుసూలము; సుబీ, దుఃఖీ, మూఘశన్ను అనే భావన
 లన్ని మనోవికల్పలే. కృత్రిమమయిన మనన రూపాన్ని మనస్సు
 విడిచి వేసి శాంతమయిన చిత్తం బ్రహ్మరూపాన్ని చెందుతుంది- అతి
 స్వచ్ఛమైన జల సామాన్యరూపంతో నిండియుండి, మహావిశాలమయిన
 నిస్తరంగ సముద్రంతో బయలుదేరిన చిన్నతరంగము, తన స్వరూపం
 చిన్నననే భావనచే, తాను చిన్నదానిననుకుంటుంది. దీర్ఘమైన తరం
 గము నీఘంతును భావనచే దీర్ఘమనుకుంటుంది- చిన్నతరంగముబద్ధన
 నేలమీదపడి, ప్రభవ్యమై (విడిపోయి) నేను విడిపోతిననుకుంటుంది-

కొంతకాలం తర్వాత మరొక తరంగం చాలయెత్తుగా బయలు
 దేరి కిరణముహంతో కూసుకొని, భోగయోగ్యమయిన జన్మనైతి
 నాననేభావనచేత తానొకండువలె ప్రకాశిస్తున్నానని అనుకుంటుంది-
 మరో తరంగం చంద్రబింబాన్ని ప్రతిబింబింపజేసికొని, నేను అతిచల్లగా
 ఉన్నానని అభిమానపడుతుంది- మరొకటి బద్ధన ఉన్న దవాగ్నిని ప్రతి
 బింబింపజేసికొని, తనశరీరము మండిపోవుచున్నట్లు భయపడి వణుకు
 తుంది-చెలియలికట్టలయొక్క ఈవలి భాగము అవలనున్న వనదుమము
 లను (అడవిచెట్లను) ప్రతిబింబింపజేసికొని, తనకు రాజ్యపదవి యిచ్చి
 నట్లు పెద్ద అడంబరంతో తాను కృతార్థుడైనట్లు అభిమానపడుతుంది.
 మరొక తరంగం వెనుగాలికి అటుయిటూ కదులుతూ పెద్దస్వనిగలదై
 ముక్కలుముక్కలుగా విడిపోతూ, తాను చితికిపోతూ ఉన్నట్లు అభి
 మానపడి, పెద్దపెట్టున ఏడుస్తున్నట్లుగా ధ్వనిచేస్తుంది- ఈతరంగాలన్నీ
 ఆ సముద్రము కంటే వేరుకావు.

వాటియందు పొడుగు పొట్టి అనే గుణాలులేవు- ఆ గుణముల
యందు తరంగాలూ లేవు- అపారమయిన నీటిలో పరిచ్ఛేదభేదంచేత
కల్పితాలు కాని ఇవి మరొకటికాదు- పోయిపోయి మళ్ళీ పుటుతూ
ఉంటాయి. పుట్టిపుట్టి మళ్ళీ చస్తూ ఉంటాయి. వాటన్నిటినీ కలిపి విచా
రిస్తే కేవలము నీటియొక్క సామాన్య స్వరూపం తప్ప వాటిలో మరొ
కటిలేదు- అలాగే, సర్వవ్యాపకమూ, సర్వశక్తియుక్తమూ, చిన్నా
త్రమూ అయిన బ్రహ్మయందే ఈప్రపంచశక్తులన్నీ, అభిన్నయలయినా
భిన్నంగా గోచరిస్తూ ఉన్నవి. స్త్రీపుం భావంతో బ్రహ్మయే, పరివర్తన
చెందుతున్నాడు. (మారుతున్నాడు) ప్రపంచం అనేది బ్రహ్మకంటె వేరు
గలేదు- ఉండబోదు- ప్రపంచం అనేది పరిపూర్ణ బ్రహ్మ స్వరూపమే
అని భావించు, ఇతర భావనలను విడిచిపెట్టు- అంతటా ఏకాకారంగా
ఉండే నియతయే (సత్తాయే) విభిన్నాకారంగాఉండే పదార్థాల
ఆకారంగా గోచరిస్తుంది. సమద్ర జలముకంటె తరంగములు వేరు
కావు. బ్రహ్మసత్తికంటె ప్రపంచసత్తి వేరుకాదు. చిత్తమే చైతన్య
ధ్యానకలదై ఆత్మ పదార్థమనీ (అజడమనీ) చైతన్య ధ్యానలేనిదై
జడమనీ భేదాన్ని చెందుతోంది. భేదవాసనా రూపమయిన ఈచిత్తము
యొక్క శక్తి అధిష్ఠాన సన్మాత్రముకంటె వేరుకాదు. కనుక బ్రహ్మయే
ఈ విశాలమయిన ప్రపంచాకారంగా విజృంభించింది. కొమ్మలూ,
పుష్పములూ, తీగలూ, ఆకులూ, ఫలములూ, మొదలూ, అను
నవి, నిజాలో విత్తనమయొక్క రూపములే కాని వేరుకాదు. అలాగే
ఈ విచిత్ర ప్రపంచశక్తులన్నీ ఆ పరమేశ్వరునికంటె వేరుకాదు.

ఒకేవర్ణము గల మేఘమునుండి అనేక రంగులు గల ఇంద్ర
ధనుస్సు బయలుదేరినట్లు అజడమయిన పరమేశ్వరునినుండి జడమయిన
విచిత్ర ప్రపంచము బయలుదేరుతోంది. సాలెపురుగునుండి వారములూ,
పరున్న పురుషునినుండి, స్వాప్నరథాదులూ, బయలుదేరినట్లు సదా

శివునినుండి ప్రపంచ పదార్థాలు బయలుదేరుతున్నాయి. చిత్తము ఏకరూపమయినా వాసనావై చిత్ర్యమువల్ల అచిత్పదార్థములందు వైచిత్ర్యము ఏర్పడుతోంది. సాలెపురుగునకు తాను సృష్టించుకున్న దారమే తనకు బంధమయింది. చిత్తమునకు తాను కల్పించుకున్న ప్రపంచమే తనకు బంధమయింది. తన పరిపూర్ణరూపాన్ని భావనచేసి మానవుడు సంసారమునుంచి విముక్తుడగుచున్నాడు. ఆత్మ (తాను) ఎలా భావనచేస్తే అలా ఆయారవుతాడు. ఋతువు వృష్టిలో ఉంటే చెట్లు ఆస్థితిలో ఉంటుంది. బంధ మోక్ష కల్పన అనేది అజ్ఞ దృష్టిలోకాని. తత్త్వ దృష్టిలో కాదు. తత్త్వ దృష్టిలో దాని వాసన యేలేదు. ఆ విద్యాకమయిన భోక్తు భోగ్యాది భావంచేత ప్రపంచం అంతా ఆచ్ఛాదితమయింది. అదియే నూనూమయమయిన ప్రపంచము - చంద్రుడినుంచి మగీచులూ, (కిరణములూ) సముద్రమునుంచి తరంగములూ బయలుదేరినట్లు పరమాత్మనుండి చిత్ర విచిత్రములయిన మనశ్శక్తులు కోట్లకోలది బయలుదేరుతున్నాయి.

ఈ మనశ్శక్తులతో కూడినదే ప్రపంచము. ఇందులో కొన్ని శక్తులు. స్థిరములు అవియే బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు కొన్ని శక్తులు మనుష్యత్వమును చెందినవి కొన్ని శక్తులు దేవతలయినవి. మరికొన్ని శక్తులు, యమ, ఇంద్రి, సూర్య, అగ్ని, కుబేరాదులయినది. ఇంక కొన్ని కిన్నర గంధర్వ, విద్యాధరి, సురాదులయినది. ఇందులో కొన్ని పుట్టి చాలాకాలంఉండేవి. (బ్రహ్మ విష్ణాదులు) మరికొన్ని పుట్టి కొంతకాలానికి చచ్చేవీ ' (సురనరాదులు) - మరికొన్ని క్రిమి కీటకాదులు చీమలు, దోమలు, మున్నగునవి, నీటిలో బుడగలవతె పుట్టుకూ చస్తాఉండేవి - నరమృగాదులు కొంతకాలం ఉంటాయి, కొన్ని తుచ్ఛమయిన శరీరం కలవి - మరికొన్ని అతిశుచ్ఛమయిన శరీరం కలవి. దృఢమయిన వికల్పాలతో వ్యామోహితులయిన కొందగు ప్రపంచం స్థిరం అని అనుకుంటారు - మరి కొందరు అల్పభావనచేత సుఖిని; దుఃఖిని, మూఢుడను, అని అనుకుంటారు-

౧౨. సంసారము వివర్త రూపమని నిరూపించుట

సుర, అసుర, నరాకారులయిన ఈ చేతనులందరు బ్రహ్మార్థవముతో అభిన్నులుకాని భిన్నులుకారు - బ్రహ్మార్థవము మాత్రము సత్యము మిగిలిన ప్రపంచ మంతయు మిద్య - భ్రాంతిచే లేనిపోనివి కల్పాను కల్పించుకొని. తాము బ్రహ్మ స్వరూపులు కామనే నిశ్చయచేత అధోగతిని పొందారు. బ్రాహ్మణ వంశములో ఉన్నవారుకూడ బ్రహ్మ భిన్నులమనుకొని, పరిచ్ఛేద భావాన్ని కల్పించుకొని భయంకరమయిన భవభూములందు తిరుగుచున్నారు. 'శరీరమే ఆత్మ' అని పలుమారు అనుకొనడమే పుణ్యపాపకర్మలకు కారణము - ఇలా అనుకొనే చేత నులుకూడా నిజంలో నిష్క్రియమయిన బ్రహ్మ స్వరూపులే. ఆయా కర్మ బీజములు, ఆయా విచిత్ర ఫలరూపంగా అంకురించడంలో కూడ మానవుల సంకల్పాలే కారణాలు - ఈ ప్రపంచంలో విస్తరించుకొన్న శరీరములనే రాళ్లు (జడవస్తువులు) కొన్ని ఉరకనే ఉంటున్నాయి. మరికొన్ని కదులుతూ ఉన్నాయి. ఇంక కొన్ని ఏనుస్తూన్నవి మరికొన్ని నవ్వుచున్నవి. ఇందులో కొందరు చేతనులు (హరిహరాదులు) అతి స్వచ్ఛులు వీరికి జ్ఞానైశ్వర్యము మిక్కుటము. మరికొందరు దేవతలూ మానవులూ, అల్పమయిన వ్యామోహంలో ఉంటారు - జ్ఞానాధికార యోగ్యత ఉన్నది కనక - వీరి వ్యామోహం కొద్దిదనాలి - తరు తృణాదులు ఈ యధికారము లేనందున అత్యంత వ్యామోహంలో పడ్డాయి. క్రిమి కీటాదులు స్థావరపదార్థాలవలె అత్యంత వ్యామోహంలో లేవు. వాటికి ఇష్టానిష్టప్రవృత్తి నివృత్తులందుకొంత యోగ్యత ఉంది. కాబట్టి స్థావర పదార్థాల మోహంకంటె వీటి వ్యామోహం కొద్దిదనాలి.

ఈ జీవకోటిలో కొందరు శాస్త్రమునకు విరుద్ధంగా నడుస్తూ ముక్తి మార్గానికి చాలాదూరులు అవుతున్నారు - కొంతమంది ఈ సంసారంలోనుంచి విశ్రాంతి చెందే మార్గంఉన్నదని శాస్త్రమువల్ల

విని; ఆమార్గానికి అభిముఖులై కూడ, దురదృష్టంవల్ల ఆమార్గమును పొందలేకపోతున్నారు- మరికొంతమంది విశుద్ధమగు జ్ఞానోపాధిని పొంది హరిహర బ్రహ్మాదులు జీవన్ముక్తులగుచున్నారు. అదే ఉపాధితో - కొద్దిపాటి అజ్ఞానంగలకొందరు సమాధి, ఉపాసన, మున్నగు వానిచే బ్రహ్మాది లోకములనుపొంది, అలా ఎంతవరకు అక్కడ ఉంటారు. మరి కొంతమంది, అనేక జన్మలను అనుభవించి, యింకా అనేక జన్మలను అనుభవించనుండి, అధికారంగల జన్మదొరకినా, దానిని సార్థక పరచుకోలేక, రాగాంధులై జన్మ మరణలను పొందుతూ ఉంటారు - ఊర్ధ్వలోకంనుంచి అధోలోకానికి అధోలోకంనుంచి ఊర్ధ్వలోకానికి తిరుగుతూ ఉంటారు. తత్త్వజ్ఞానం లేని కారణంచేత జీవకోటికి రాగ ద్వేషాలతో కూడిన యీ జన్మలు తటస్థించుచున్నవి.

గురూ ! ఏమిటి ఇక్కడ రాముడు “ఏషసంస్కృతి ఖండోద్ధౌ మిథః సమ్మిలతి స్వయమ్ నోవామిలతి తస్మైత్వం యథా వద్వక్తు మర్హసి” అని సృష్టి ఖండాలు ఒకదానితో మరొకటి కలుస్తాయా, కలియవా ! అని అడుగుతాడు ? ఇదేమీ బోధపడటం లేదే కొంచెం వివరించి చెప్పండి ? అన్నాడు శిష్యుడు ? గురువు శిష్యా ! ఇదికొంచెం గందరగోళంగానేఉంది. ఇంతకుముందు గ్రంథంలో రాముడికి ఉపదేశించేటప్పుడు ప్రపంచం అంతా ఒక దీర్ఘకాల స్వప్నం అన్నాడు వసిష్ఠుడు. ఆమాటమీద రాముడు అంతా స్వప్నమయితే గురువూ స్వప్న మేఁ (మిథ్యే) శిష్యుడూ స్వప్న మే మిథ్యే ఉపదేశమూ మిథ్యే కదా ! ఇక గురువువల్ల శిష్యుడికి కలిగిన ఉపకారమేమి ? ఆగురువుగారికి గురువులవల్ల కలిగిన ఉపకారం మాత్రం ఏమి ? తుదకు ముక్తికి ముప్పువాటిల్లినట్లేకదా ? అని విస్పృహగా అడగవలసింది. రాముడు - అలా అడగలేదు. భావగర్భితంగా దొంక తిరుగుడుగా అడిగాడు, సృష్టిఖండాలు రెండు కలుస్తాయా ? కలియవా ? అంటే గురువుగారి మనస్తత్త్వమూ, శిష్యుడి మనస్తత్త్వమూ కలుస్తుందా ? కలి

యదా ? అని రాముడి అభిప్రాయం. కల్పిస్తే వీరి ఉపదేశమునల్ల శిష్యుడికిముక్తి లభిస్తుందని లేకుంటే ముక్తి లేదని రాముని నిర్ణయం ఇది గ్రహించాడు. వసిష్ఠుడు - ఆయనగారుకూడా భావగర్భితంగానే సమాధానం చెప్పారు. శిష్యుని మనస్తత్వం నిర్మలమయితే గురువుగారి మనస్తత్వంతో కలుస్తుందన్నారు అంటే నిర్మల మనస్కుడైన శిష్యుడికి చేసిన ఉపదేశం ఫలిస్తుందని వసిష్ఠుల అభిప్రాయం మలిన మనస్సు గలవాడికి మాత్రం గురువుచేసే ఉపదేశం అంటరాదు. వాడికి ఉపదేశంవల్ల లాభం ఉండదు. దేవతలు పరుల (ఇతరుల) మనః కల్పితమయిన స్వప్నంలో ప్రవేశించి వరములనిచ్చి అనుగ్రహించినట్లు, శిష్యుల మనః కల్పితమయిన జగత్తులో ప్రవేశించి గురువులు కూడా ఆత్మతత్వాన్ని బోధించి కడతేర్చటానికి సమర్థులవుతారు - కనుకనే సృష్టి అందరికీ సమానమని, ఒక్కేకలి జ్ఞానలచేత దానిని బంధించుకొని (సంసారాన్ని తప్పించుకొని) ముక్తి చెందటానికి వీలులేదని, కూడా అనటానికి వీలులేదు. సృష్టి అందరికీ సాధారణంకాదు. ఎవరి మనోవాసనలచే వారు వేరు వేరుగా కల్పించుకున్నదే కనుక ఎవరి మనస్సు వాసనా రహితం మయితే వారికి సంసార నాశంకలగటం ముక్తిరావటం తథ్యంకనుక (మిథ్యా) స్వప్న ప్రపంచంలోకూడ పరస్పరాదుష్టంవల్లనూ, వాసనాబలంవల్లనూ ఒకరి మనస్సు ఒకరిమనస్సుతో కలుస్తుందని వసిష్ఠుల అభిప్రాయం.

౧౩. భృగువును ఓదార్చుట, భృగుకాలములు

శుక్రుని యొద్దకు బయలుదేగుట.

సముద్రంవల్ల పుట్టిన తరంగాలవలె, వసంతఋతువులోని తీగలవలెను, ఉన్న జీవకోటిలో మనోమోహాన్ని పోగొట్టుకున్న వారేకృతార్థులు. వారే జీవన్ముక్తులు - వారే పరావరుడయిన పరమాత్మను సాక్షాత్కరించుకున్న వారు - వీరు మనుష్యులలోనూ ఉంటారు. యక్షుల

లోనూ ఉంటారు. గంధర్వులలోనూ ఉంటారు. కిన్నరులలోనూ ఉంటారు. మిగిలినవారు కాషకుడ్యాలవంటి (కొయ్య గోడలవంటి) వారు - మూఢులు సాధన చతుష్టయ సంపన్నులయిన అజ్ఞులే శాస్త్ర విచారమునందు ఆర్దులు - తత్త్వజ్ఞులకు శాస్త్రవిచారంతో పనిలేదు. అట్టివారు శాస్త్రాలను రచించి అజ్ఞులను ఉద్ధరించుట కొరకే దేహధారులై ఉంటారు. శాస్త్రములుకూడా శుద్ధచిత్తుల యెడలనే ఫలిస్తాయి. “జ్ఞానము త్వాద్యతే పుంసాంక్షయోత్పాపస్య కర్మణః” అనునట్లు పాపక్షయం అయితేనే మానవులకు జ్ఞానం కలుగుతుంది. శాస్త్ర విచారం వల్లనే మనోమోహం నశిస్తుంది. సూర్యుడు నభోమండలంలో విహరిస్తేనే చీకటి నశిస్తుంది - వృత్తి క్షయం, (అజ్ఞాన నాశం) కాని మనస్సుమోహానికి దారితీస్తుంది కాని. ముక్తికి దారితీయదు.

అలాంటి మనస్సు మంచువలె ఆవరిస్తుంది. వేతాళునివలె (పిశాచమువలె) ఆడుతుంది. (నాట్యంచేస్తుంది.) దేహతాదాత్మ్యం చెందిన జీవులందరికీ సుఖదుఃఖముల నిచ్చేది మనోమయ శరీరమేకాని మాంసమయ శరీరంకాదు. మాంసాస్థుల సమూహమయిన పాంచభౌతిక దేహంకూడా మనోవికల్పమేకాని పరమార్థంకాదు - భృగుమహర్షి! నీకొగుకు మనశ్శరీరంతోడనే ఆయా జన్మలను సంకల్పించాడు - పొందాడుకూడా అందులో మాతస్పేమీలేదు - మానవుడు తన వాసనా (సంస్కార) బలంచేత, దేనిని కోరుతాడో, దానిని పొందుతాడు - అందులో ఇతరులకు కర్तృత్వం ఉండదు. మనోవాసనచేత అను సంధాన మాత్రంచేత, క్షణంలో నెరవెరే పనిని, త్రిలోకాధిపతి కూడ, (బ్రహ్మదేవుడు) ఎంతకాలానికయినా, ఎంతప్రయత్నించినా చేయలేదు - విశాలమయిన నరలోకాలుకాని, జన్మమరణ, రోషణలు కాని, మనస్సంకల్ప రూపాలుకాని అంతకంటే వేరుకాదు - మనస్సు యొక్క ఏకొద్దిపాటి చలనమయినా దుఃఖమును ఇస్తుంది కాని సుఖాన్ని

ఇయ్యదు. (మనస్సుచలించిందంటే దుఃఖం తప్పదు.) కనుక ఎందుకు పెచ్చుమాటలు ? లేండు. మీకుమారుడన్న తావుకు పోదాము. మీ కొడుకు - స్వర్ణభోగాన్ని మనః కల్పితమయిన శరీరంతో, అనుభవించాడు. ఆకాశాది క్రమంచేత భూలోకానికి చేరాడు - చంద్రకిరణ సంపర్కం వల్ల ఔషధులను ప్రవేశించాడు. అన్న రేతోరూపంలో జన్మ పరంపరలను పొందాడు- ఇప్పుడు సమాగానదియొడ్డున తాపస్సుడై ఉన్నాడు. ఇదంతా ఎలాజరిగిందో చెపుతా చూడండి- మీ కొడుకయిన శుక్రునియొక్క ప్రాణవాయువు మొదటచేత నాశక్తిని విడిచింది. తరువాత మంచురూపాన్ని చెందింది. చంద్రకిరణాలలో చేరింది. క్రమంగా నేలమీదపడి సస్యం అయింది. తరువాత వ్రీహ్యది ధాన్యరూపాన్ని చెందింది. పురుష శరీరంలో ప్రవేశించి రేతస్సు అయింది. స్త్రీగర్భంలో చేరి పిండం అయింది. తరువాత పుట్టింది. ఇది ఉత్పత్తి క్రమం- ఇలా, కాలస్వరూపుడు, ప్రపంచపరిస్థితిని గూర్చి చెప్పి నవ్వుతూ, చేయించాచి భృగువు చేయిపట్టుకున్నాడు. సూర్యుడు కిరణబృందంలో చంద్రుని గ్రహించినట్లు- భృగువుకూడా “అశ్వా ? నియతి యొక్క మర్యాద (వ్యవస్థ) ఎంతచిత్రం ? అని అంటూ మెల్లగా లేచి బయలుదేరాడు ఉదయాద్రి నుండి మార్కుడు లేచినట్లు. ఇలా బయలుదేరిన కాలభృగువులు ఇద్దరూ సభోమండలంలో పూర్ణ చంద్ర, సూర్యులవలె ప్రవేశించారు. ఇలా వసిష్ఠ మహామూని శ్రీరామున కుపజేశించుచుండగా, ప్రోహ్లా గ్రుంకినది. మునికి నమస్కరించి సాయం సంధ్యాద్యనుష్టానమూ కొరకు సభలేచింది. మరల సూర్యోదయం కాగానే వసిష్ఠుని చేరుకున్నది.

- ఇట్లు ఎనిమిదవ రోజు ప్రసంగము ముగిసినది :-

వీరిద్దరు సమాధియందున్న శుక్రుని లేపుట, శుక్రుడు జన్మాంతరములను వర్ణించుట ---

మందరాచల కందరమునుంచి కాలభృగువు లిద్దరూ బయలు
దేరి, కొండదిగుచూ, సిద్ధసాధ్య, కిన్నరాదులను, గజయాధములను,
చమర మృగములను, అనేకములను చూచారు - క్రమంగా సమంగా
వదీతీరంచేరారు. అనదీ తటమున తపస్సుచేస్తూ నిర్వికల్ప సమాధిలో
నున్న కొడుకునుచూచాడు భృగువు. కాలముకూడా భృగువుత్రుని
చూచింది. ఇతడే నీ కొడుకు అని బిగ్గరగా అరుస్తూ చెప్పింది భృగు
వుతో. భార్గవుడు ఆధ్వనికి, ఉరుముకు నమలివలె, మెల్లగా కండ్లు
తెరిచి, కాలభృగువులను ఇద్దరనూచూచాడు, ప్రత్యక్ష సూర్యచంద్రు
లవలె ఉన్నారు. ఇద్దరూ - విప్రవేషమును చాల్చిన శివకేశవులవలె
ఉన్నారు. నమస్కరించాడు వారిద్దరికీ భృగువుత్రుడు కుశఃప్రశ్నలను
చేసికొని ఒక రాతిమీద కూర్చున్నారు ముగ్ధురూ - మేరు శిఖరం
మీద బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులవలె ఉన్నారు. పిదప సమాధి
చాలించి వారిద్దరతోను అమృతామయమయిన మాటమాట్లాడినాడు
భృగువుత్రుడు. స్వామీ! మీ యిరువురను చూచినందున నాకు అమం
దానందము కలిగింది. శాస్త్రాధ్యయనం చేత, తపస్సుచేత, ఉపాసన
చేత, బ్రహ్మవిద్యచేత కూడా పోనటువంటి మనోమోహం మీదర్శ
నంచేత ఎగిరిపోయింది. మీ చూపుల వలన కలిగిన అనందం, అమృత
వర్షధారల వల్ల కూడా నాకు కలుగునట్లు లేదు. ఇచ్చోటును పవిత్ర
పరచిన మీయిరువురు ఎవ్వరు ? అని అన్నాడు భార్గవుడు.

రామా ! ఇలా అనేసరికి భార్గవుడు, అతని తండ్రి భృగువుని,
యీ మాటలను, “నాన్నా” “నీవు నాకు వెనుకటి జన్మలో కుమా
రుడవు” స్మరణకు తెచ్చుకో, నీవు అజ్ఞానివి కావు” అన్నాడు తండ్రి.
(భృగువు) తండ్రి ఇలా జ్ఞాపకం చేసేసరికి క్షణకాలం ధ్యానించి తన
జన్మాంతర దశను అంతా స్మరించుకున్నాడు భార్గవుడు. ఆశ్చర్య
పోయాడు. సంకోషించాడు ఇలా అన్నాడు. స్వామీ! “పరమాత్మయొక్క
మాయాశక్తి యొక్క విచిత్ర కార్యారంభ సామర్థ్యము మనకు అంత

చిక్కదు. ఈ జగచ్చక్రము యావత్తూ దానివల్లనే తిరుగుతూ ఉన్నది నాకు అనేకజన్మలు గడచినవి. అన్నీ నాకు తెలియవు కూడా-మరణ మూర్ఛాది దశలు కూడా అనేకం అనుభవించాను. ప్రోథోద్రేకములు గల ద్రవ్యార్జన క్రియలు కూడా అనేకం గడచాయి నా జీవితాలలో-మేగుపర్వతంమీదచాలకాలం విహరింపాను.

మందాకినీ తటములందు సంచరించాను- కల్పతరుచ్ఛాయలందు విశ్రమించాను. నేననుభవించినది లేదు. నేను చేయనిది లేదు. మంచి కాని చెడుకాని నేను చూడనిది లేదు. తెలియవలసిన దానిని తెలుసు కున్నాను. చూడవలసిన దానిని చూచాను. ఇప్పుడు విశ్రాంతి తీసి కున్నాను. నాకుగల భ్రమలన్నీ అంతరించాయి. నాయనా! ఇంక తెమ్ము మందరపర్వతంమీదఉన్న ఆ శరీరంవద్దకు వెళ్లుదాము - అది ఎండి ఎండని వనలతవలె ఉండి ఉంటుంది. ఇప్పుడు నాకు కోరికగల వస్తువూ లేదు. కోరికలేని వస్తువూలేదు. కేవలము నియతియొక్క రచనను చూడటానికి మాత్రమే ప్రపంచంలో ఉన్నాను నేను - ప్రారబ్ధ శేషమును అనుభవించుట తప్ప వేరుపనిలేదు-" నాకు అని అన్నాడు-

భార్గవుడు పెనుకటి శరీరమును చూచి పరితపించుట - ఈ ముగ్ధురూప్రపంచపరిస్థితిని విచారించు కుంటూబయలుదేరాడు. సమంగా నదీతటం నుంచి (వీరికి ప్రాణవాయు చలనమేకాని, బాహ్యశరీరేంద్రియాదుల పనిలేదు కనుక నేచంచలాలనువులై బయలుదేరారని వ్రాశారు. వాల్మీకులు) క్షణకాలంలో నభోమార్గాన మందరపర్వత గుహను చేరారు - దానిపై భాగంమీద తడి ఆకులలో దాగిశుష్కించి పోయిన పెనుకటి శరీరాన్ని చూచాడు. భార్గవుడు - 'నాయనా' నీవు సుఖసంభోగాలతో కనిపెంచిన నాప్రాక్తన శరీరంఇదే" అని తండ్రికిచూపాడు. ఈశరీరాన్ని ధాత్రి (నన్ను పెంచినదాసి) కర్పూర, అగరు, చందనములతో పూతపూసినది. మేరూప వనభూములందు

మందార పూగుత్తులతో పడకను అమర్చిన శరీరము ఇది - మునించిన దేవతా స్త్రీగణము లాలించిన శరీరమిది. పాములు, తేళ్లు మొదలగు పులుగులచే కరవబడిన (చిద్రముచేయబడిన) శరీరమిది - మంచి గంధపువ్వులతో క్రీడించిన శరీరమిది - మితిమీరిన మన్మథవికారంతో ఒళ్లు వెలియకుండా దేవతా స్త్రీలతో సంభోగించిన శరీరమిది ఇప్పుడు శుష్కించి పడిఉన్నది - హేదేహమా! ఆయా చోటల, ఆయాదశలలో, ఆయాభావనలతో సుసారబంధాన్ని అనుభవించిన నీవు ఇప్పుడు స్వస్థంగా పడియున్నావుకదా! “హే శరీరమా! శవాకారమైనావు? అస్థిమాత్రావశేషమయినావు? చూడ భయంకరంగా ఉన్నావు - నేను నీతో ఎన్ని విలాసాలుచేసినాను? ఎంత ఆనందం అనుభవించాను? నక్షత్రాలవంటి ముత్యాలహారాలున్న నా రొమ్ము మీద చీమలు కాపురంచేస్తున్నాయి - మేలిమి బంగారమువంటి కాంతి గలిగి అనేకమంది అప్పరసలనుకూడ లోభపెట్టిన నీవు అస్థివంజరమైతివి కదా?

ఇప్పుడు ఔరచియున్న నానోరుచూస్తే వనమృగములు బెదిరి పోతుఉన్నాయి ఈ ముఖవికారానికి చూడచూడ నీపరిస్థితి వినేక వంతులకు వైరాగ్యం పుట్టించేటట్లున్నదికదా! ఇంతవరకు విషయ విముఖమై నిర్వికల్ప సమాధిచే, ఈ కొండమీద ఎండిపడియుంటివి కదా!” నేనిప్పుడు చిత్తమనే పిశాచాన్ని వదల్చుకొని, సుఖంగా ఉన్నాను - ఏభయమూలేదు నాకిప్పుడు నాకు గలిగిన ఆనందం సార్వభౌముడికి కూడా ఉండదు. చూడు నాసందేహాలు అన్నీ తీరాయి. సంతోషాలన్నీ అడుగంటాయి. సంకల్పాలన్ని రూపుమాశాయి. ఎలా సుఖంగా నిద్రిస్తూ ఉందో నా శరీరం! పరమానందాన్ని పొందుతూ ఉంది. మనోనాశం అయితే కాని ఆశాపాశాలు అంత రించవు. హిరణ్యగర్భ లోకానంద పర్యంతమూ, విషయ సుఖాన్ని అనుభవించినవారే, అపరిచ్ఛిన్న బ్రహ్మనామోత్కారం కలిగి శాంత

మనస్సులై ఉంటారు. నేను కూడా సర్వగుణావస్థలను విడిచి, సకల మనోబద్ధరములను రూపుమాపి, అద్భుతవశాన, మనోనాశ స్థితిలో “ఉన్న ఈనాశరీరాన్ని చూస్తున్నాను.” అంటూ కొంతకాలం తన శరీరాన్ని చూచి పరితపించాడు. తుదకు జీవన్ముక్తిని శరీర సామ్యాన్ని పోల్చుకొని తనశరీరమును గూర్చి అభివ్రంధించాడు. (ఆనందించాడు) భార్గవుడు = అన్నారు వసిష్ఠులు = విన్నాడు శ్రీరాముడు, ఇలా ప్రశ్నించాడు.

శ్రీరా-మహర్షి ! ‘భార్గవుడు అనేక శరీరాలను అనుభవించాడు కదా’ భృగువువల్ల పుట్టిన శరీరంలో ఏమి విశేషం ఉంది ? ఎందువల్ల దీనిని గురించే ఇంతగా దుఃఖించాడు అన్నాడు రాముడు.

రామా ? - శుక్రుడు 9 గ్రహములలో ఒకానొక గ్రహము - ఇతడు ఈగ్రహాధికారాన్ని పొంది కొంతభోగం అనుభవించే కర్మను వెనుకటి కల్పంలో వేశాడు. అకర్మలు అకల్పంలో జీవుడు ఉత్థానిత చెందేటప్పుడు ఈ కల్పంలో భృగువువల్ల పుట్టినట్లయే శరీరాకారంగా పరిణమించాయి. అదే వాసన (సంస్కారం)తో ప్రళయంలో చాల కాలం ఉన్నాయి. ఈ కల్పంలో ఆకాశాది భూతసామ్యాన్ని పొంది అన్నంద్వారా ప్రాణాపానాది వాయుప్రవాహంతో ఆభృగువు యొక్క హృదయాన్ని ప్రవేశించాయి పిదప రేతోరూపాన్ని చెందాయి. శుక్రుని యొక్క శరీరాకారంగా తయారైనాయి. కనుక యీ దేహానో అనుభవింప దగిన ప్రారబ్ధకర్మలు ఎక్కువగా ఉన్నందున యీ శరీరం మీద ఇంతటి ప్రేమ శుక్రుడికి. మిగిలిన శరీరాలమీద ఇంతటి ప్రేమలేదు.

ఆశరీరాలతో అనుభవింపదగిన కర్మలు మిగిలిలేవు. అవి అన్నీ కేవల సంకల్పమయములు- కనుక భృగువువల్ల పుట్టిన శరీరాన్ని గూర్చియే ఇంతగా పరిణవించాడు భార్గవుడు. వీతిరాగులయినా, నిరీహులయినా- దేహధారులకిది సహజం. దేహం ఉన్నంతవరకు ప్రారబ్ధాన్ని

అతిక్రమించలేరు- ప్రారబ్ధం ఉన్నంతవరకు దేహధర్మాలను మానుకోలేరు. జ్ఞాని అజ్ఞానులకు యాక్రమం (మర్యాదానియమము) తప్పదు- నిస్సంగంగాగాని, ససంగంగాని లోకవ్యవహారాన్ని అనుసరిస్తూ ఉండవలసిందే ఇద్దరూ- వ్యవహారానుసరణలో పండితుడికి అపండితుడుకి తేడా లేదు. అపండితుడికి లోకవ్యవహారానుసరణవల్ల వాసనలు అంటుతాయి. పండితుడికి అవి అంటవు. అందువల్ల పండితుడికి మోక్షం. అపండితుడికి అదిలేదు. నిస్సంగులయిన ధీరులు దేహం ఉన్నంతవరకూ, సుఖనిమిత్తము వందు, సుఖాన్ని, దుఃఖనిమిత్తంలో దుఃఖాన్ని అనుకరిస్తూఉంటారు. ఇతరులకు మాత్రం అజ్ఞానులవలె ఉన్నట్లు కనిపిస్తారు - కాని నీటిలోని సూర్య ప్రతిబింబాలవలె చలిస్తారు అజ్ఞానులు. ఆకాశమునందలి సూర్య బింబమువలె చలించరు జ్ఞానులు-ఇదేలోక వ్యవహారంలో వీరిద్దరకూ గల తేడా-నభోమండలంలో స్థిరంగాఉన్న బింబసూర్యుడు, ప్రతిబింబ లో చలిస్తూఉన్నట్లు గోచరించిన విధంగా, బుద్ధుడు (జ్ఞాని)లోకవ్యవహారంలో ఉండేసరికి అబుద్ధుడువలె (మూఢుడువలె) కనిపిస్తాడు- కర్మేంద్రియాలు పనిచేస్తున్నా, బుద్ధేంద్రియాలు నిస్సంగంగా ఉంటే వాడుముక్తుడే - జ్ఞానేంద్రియాలు ససంగంగా ఉంటే కర్మేంద్రియాలతో పనిచేయక పోయినా వాడు బద్ధుడే- సుఖదుఃఖాలకూ, బంధమోక్షాలకు కారణం జ్ఞానేంద్రియాలు కాని కర్మేంద్రియాలు కాదు. కాబట్టి రామా ! నీవు కూడ బయటికి లోకాచారాన్ని ఆచరిస్తూ లోపల (మనస్సు) మాత్రం లోకాచారాన్ని వదలి కూటస్థునివలె నిశ్చలంగా ఉండు - ఫలేచ్ఛ లేకుండా కర్మలనాచరించు - శరీరాలకు కర్మలు (పనులు) సహజములు మమత్వమనే అంధకూపంలో (పాదుబావిలో) పడమాకు దృశ్యము లయిన శరీరాలయందు నీవు లేవు. నీయందు అవీలేవు. నీవు శుద్ధబుద్ధ ముక్తస్వభావుడవు- కనుక రామా ! నీవు ఇవణోత్రయ రాహితుడవై, అవిద్యా శూన్యమూ, పరిపూర్ణానంద రూపమూ అగు బ్రహ్మమును అనుభవిస్తూ మమతను పారద్రోలుకొని, చిత్తాన్ని జయించటంలో నీ

సత్తాను చూపేయెడల, నీబుద్ధికి మెచ్చుకుని మాబోటివాండ్రము కూడా నీకు “దాసోహం” అంటాము - అన్నారు వసిష్ఠులు.

౧౬ శుక్రుడు మరల తనశరీరంలో ప్రవేశించుట.

వసి॥ రామా! కాలపురుషుడు భృగు తనయుని నూటలువిన్నాడు. గంభీరస్వరంతో ఇలా అన్నాడు. “భార్గవా! నీవు సమంగా నది యొడ్డున తపస్సుచేసే శరీరాన్ని విడిచి ఈశరీరాన్ని ప్రవేశించు - ఇది ముందు పుట్టినది. దీనితో తపస్సుచేసి, అసురులకు గుగువై ఉండి మహా కల్పాంతం వరకూ, ఆపైన ఈశరీరాన్ని (నీతండ్రివల్ల పుట్టిన శరీరాన్ని) విడిచిపెట్టుదువు - అంతవరకు జీవన్ముక్తుని స్థానములో ఉండు-మీకు మంగళమగుగాక - మేము పోయివచ్చెదము మా కభిమతిమయిన చోటుకు - పరమ ప్రేమాస్పదమయిన ఆత్మభావంలో ఉన్న మాకు అనభిమతిమయిన తావేలేదు.” కనుక ఆత్మభావమును చెందుచున్నామని యర్థము.) అని చెప్పి కాలపురుషుడు అంతర్ధానం చెందాడు. భృగు భార్గవు లిద్దరూ స్నేహంవల్ల కన్నీరు కార్చారు.

కాలపురుషుడు అంతర్ధానం చెందగానే భార్గవుడు అవశ్యం భావించు కర్మగతిని ఆలోచించాడు. ఈశ్వరేచ్ఛ అనివార్యమని గమనించాడు - మొదట శరీరాన్ని ప్రవేశించాడు. వెంటనే తపస్సుచేసిన శరీరము వేరుతెగిన చెట్టువలె వివర్ణమై పడిపోయింది. భృగువు తన కమండలంలోని నీళ్ళతో. పుత్రుడి శరీరంమీద ప్రోక్షించాడు మంత్ర పురస్కరంగా - నాడులు అన్నీ మళ్ళీనూమూలు స్థితికి వచ్చాయి. వెంటనే శుక్రుడు ఉచ్చాస నిశ్వాసాలతో పైకి లేచాడు. వెనుకటివలె యశావనసౌందర్యాలతో మనోహరంగా ఉన్నాడు - తండ్రికి సమస్కరించాడు. తండ్రి తానుకన్న పుత్రశరీరాన్ని కొగలించుకున్నాడు - ప్రాక్తన స్నేహంతో చాలకాలం చూచాడు - భృగువు అంతటివానిని కూడా పుత్రప్రేమ అనేది తారుమారు చేసింది-మమకారమునేది ఎంతటి

పాకయినా దేహం ఉన్నంతవరకూ తప్పదు- ఆతండ్రి కొడుకులిద్దరూ, చిరకాల వియోగం వల్ల ప్రేమ పెరిగి, దివాకర పద్మాకరములవలెనూ, చిరకాలమునకు కలసిన చక్రవాక దంపతులవలెనూ, నెమలి మేఘముల వలెనూ, మహా ఉత్సాహంతో ఉన్నారు - ఊణకాలం అలాఉండి, వెంటనే లేచి వెనుక, సమంగానదిబిడ్డన తపస్సు చేసిన ఆ బ్రాహ్మణ శరీరాన్ని దహనం చేశారు. లోకాచారాన్ని ఎవరు పాటించరు ?

ఇలా వీరిద్దరూ ఆ ఆడవిలో ఉంటూ, తాపసులయ్యారు. తత్త్వ జ్ఞానులయినారు - జగ్గురువు లయినారు - జీవన్ముక్తు లయినారు. తిరువాతి కొంతకాలానికి శుక్రుడు అసురులకు గురువయినాడు గ్రహాధికారాన్నికూడా పొందాడు - భృగువుకూడా, బ్రహ్మ లోకం చేరాడు- అన్నారు వసిష్ఠులు.

౧౭. మనోరాజ్య సంమేలనము (శుద్ధచిత్తులయొక్క సత్యసంకల్ప త్వము) విన్నాడు శ్రీరాముడు భార్గవుని చరిత్ర అంతా - ఇలా అడిగాడు వసిష్ఠుని - మహాత్మీ ! భార్గవుడు అప్పరసతో కలియాలనుకున్నాడు కలిసితీరాడు- స్వర్గసుఖం అనుభవించాలనుకున్నాడు. అనుభవించి తీరాడు- రాజ్యం ఏలాఅనుకున్నాడు. ఏలాడు రాజ్యం - తపస్సు చెయ్యాలనుకున్నాడు చేశాడు తపస్సు ఏది సంకల్పిస్తే అది అంతా అయిపోయింది. అందరి సంకల్పాలు అలాఫలించవేమి ? అని అన్నాడు - వసిష్ఠుడు బాబాబుచ్చెపుతాడు. రామచంద్రా ? సంకల్పాలు ఫలించటానికి రెండు కారణాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, సంకల్పము సత్యము కాదగిన చిత్తశుద్ధి - రెండు. ప్రాణోత్కాంతి సమయంలో ఉద్బుద్ధమయిన (పొంగిన) పరిశక్త కర్మవాసన ఈ రెంటిలో శుక్రునకు సత్య సంకల్పమునకు తగిన చిత్తశుద్ధి ఉన్నది - ఎలాగంటే ! శుక్రుడు, గతకల్పంలో చివరి జన్మలో తాను ఆచరించిన కర్మోపాసనలచేత ఆ కల్పంలోని దోషాలు అన్నీ పోయాయి. ఈ కల్పములో ఈశరీరం మొట్టమొదట పుట్టి నందున, ఈ కల్పసంబంధమయిన దోషాలు లేవు. దీనికి బ్రహ్మగారి

సంకల్పంవల్ల అధికారానుభవం కొరకు పుట్టిపండున సాంకల్పికదోషాలకు ప్రసక్తిలేదు. కనుక ఈయనగారి జన్మలో బీజదోషాలుకాని, గర్భదోషాలుకాని. జాతిదోషాలుకాని లేనందున, పరిత్రమయిన జన్మఇది. అందువల్ల ఈయనగారి సంకల్పాలు అసత్యము కావడమునకు వీలులేదు. సత్యములై తీరవలసిందే - ఇతరుల జన్మలు ఇలాంటికావు. వారి జన్మలో పై చెప్పిన దోషాలలో ఏదోఒక దోషముండితీరుతుంది కనుక వారి సంకల్పాలు సత్యములుకావు బ్రహ్మవేత్తలుకూడా సత్యకల్పాలు అగుటలో వారిచిత్తములందు రాగద్వేషాలు లేకపోవడమే కారణం శుద్ధచిత్తము సత్యము. అశుద్ధచిత్తము అసత్యము - నిర్మలమయిన మనస్సు దేనిని భావించునో అది అయితీరుతుంది.

కొందరికి చిత్తశుద్ధి లేకపోయినా, సత్య సంకల్పాలు కాకపోయినావారు, మరణకాలంలో ఉద్బుద్ధమయిన కర్మవాసనలనుబట్టి, తదనుగుణమయిన సుఖదుఃఖభోగాలు అనుభవిస్తారు. అందుకుకూడ దృష్టాంతము శుక్రునకు కలిగిన ప్రపంచ ప్రతిభానమే. బీజములోని మొలకలూ ఆకులూ శాఖలూఎలాంటివో, ఆలాంటివే ఈజీవకోటియొక్క ద్వైత భ్రాంతులన్నీ - ప్రపంచం పుట్టిందీలేదు. చచ్చిందీలేదు. ఇదిఅంతా మాయయొక్క విజృంభణముకాని, మరొకటికాదు. మనకు ప్రపంచం ఎలా స్పష్టంగా భాసిస్తూఉందో, అలాగే ఇతర జీవులకుకూడా భావిస్తూ ఉంది. స్వప్నసంకల్ప నగరవ్యవహారంవంటివి ఈ సుసారభ్రమలు - ఒకరిస్వప్నం మరొకరికి తెలియనట్లు ఒకరికి గోచరించిన బాహ్యభ్రాంతి కూడా మరొకరికి గోచరించదు. ఎవరికి వానికి వేరు వేరుగనే సుసార భ్రాంతులు గోచరిస్తూ ఉంటాయి- రామచంద్రా! మనమందరం కూడా ఇలాగే శుక్రుడివలెనే తయారయినాము. మనకేకాదు. మనకు పై వాడయిన హిరణ్యగర్భునియందు కూడా ఇదే చందం. ఈ అంధపరంపరా న్యాయం అందరికీ సమానం. కనుక రామా! ప్రపంచం అంతా ప్రాతిభాసికం కాని యదార్థంకాదు. వస్తు తత్వాన్ని తెలిసికొంటే

ఇది నిలవదు. ఇది బాగావిచారిస్తే చిత్తమనే ఏనుగునకు ఒకదీర్ఘ స్వప్నం అనాలి. కనుక చిత్తసత్తయే జగత్సత్త జగత్సత్తచిత్తసత్త - ఈ రెంటిలో ఒకటిపోతే రెండోది పోయినట్లే - చిత్తంపోతే జగత్తులేదు, జగత్తుపోతే చిత్తంలేదు. ఆ ఒకటి అయినా తత్త్వవిచారణవల్లకాని మరోదానివల్ల పోదు. మలినమయిన మణిని తుడిస్తే గాని దానికాంతి బయటపడదు. మలినమయిన చిత్తాన్ని ఉపాయములచేత శుద్ధిచేస్తే కాని నిజమయిన వస్తువు స్ఫురించదు. దృఢమయిన ఏకాగ్రతవల్ల కాని, చిత్తము శుద్ధముకాదు. వాసనా రహితమయిన చిత్తము స్వచ్ఛమవుతుంది. మలిన వస్తువునకు రంగు అంటదు. మలిన చిత్తానికి తత్త్వంపట్టదు. అన్నాడు. వసిష్ఠులు.

శ్రీరా॥ మహర్షీ ! ప్రపంచభ్రాంతులన్నీ మనోవాసనల ననుసరించి ఉంటేవని అంటిరికదా ! మీరు శుక్రుడు స్వర్గ సుఖాన్ని, అపూరన జన్మను మొదలగు వానిని పూర్వం అనుభవించి ఉండలేదుకదా. అలాంటి అప్పుడు అతనికి కారణమయిన వాసనలు ఉండవుకదా ! లేనప్పుడు ఈ ఆరోపకమం అంతా ఎలాతయారయింది అతనికి. అని అడిగాడు - శ్రీతాముడు. వసిష్ఠులు సమాధానమిస్తాడు. రామా! శుక్రుడికి, తండ్రిగారి మాటల వల్లనూ, శృతిస్మృత్యాదుల వల్లనూ, విహికాముష్మిక ప్రపంచము ఉత్పత్తి వినాశాలు కలదిగా చిత్తంలో పడింది. అలాగే వాసనారూపంతో చిత్తంలో నిలచిపోయింది. కనుక అతడు స్వయంగా అనుభవించం పోయినా తండ్రిగారి మాటవలవల్లనూ, శాస్త్రజన్య జ్ఞానంవల్లనూ, మనస్సులో పడినవి కూడా వాసనారూపాన్ని చెందుతాయి. ఆ వాసనవల్ల కూడా శుక్రుడికి యీ భోగాలు క్రమంగా సంభవించ వచ్చును.

చిత్తసమువల్లి అంకురప్రతలతా పుష్ప ఫలములతో కూడిన వృక్షము పుడుతుంది. చైతన్యాధిస్థితమయిన అవిద్యవల్ల విచిత్ర కార్యజాతంతో కూడిన ఈ ప్రపంచం పుడుతుంది. ఇలాంటి ప్రపంచం

శుక్రుడికి తండ్రివల్లగా, శాస్త్రీవల్లగా తిరుగయ్యింది. జీనకు ఎలాంటి వాసనలచే గురువైతానా? అలాంటి వస్తువులను మనస్సులో అనుభవిస్తాడు. ఇందుకు స్వప్నమే ప్రయోగింపవలసిన స్వప్నంలో తన శ్రీరాన్ని తాను కల్పించుకొని అనుభవిస్తాడు.

ఈ ప్రపంచం కూడా ఒక కీమున స్వప్నం. సేనలో చేసిన గురు పగలు పై న్యవాసాన్ని వాసిపట్టి ఉంటారు. వారే రాత్రి స్వప్నం వాసనలచేత పై న్యాన్ని పొందినారు. తద్వారా గురువు చూస్తూ ఉంటారు - అయినా, అసెన్యాన్ని ఒకటే అనేభావం ఉంటారు వాల్లీ వాల్వీ లాగి స్వప్నంలో - కనుక ప్రపంచం అలా కాదుకీ స్వప్నం అన్నారు కష్టించు.

శ్రీరా! స్వామీ! గురువులు - శిష్యులను ఉద్ధరించు కి బోధ పగలు రానుచేస్తు ఉంటారుకదా! శాస్త్రీలు రినిస్తారుకదా! ఇది అంతా గురువులు శిష్యులను ఉపకారం పెట్టులనే భావంతోనే కదా! ఈస్థితిలో ప్రపంచం అంతా చింతల ద్వీపస్వప్నం అయితే శిష్యులకు ఉపకార భావంకూడా స్వప్నమే అనవలసిందేకదా! స్వప్నం లో ఎవడయినా మనకుపకారం చేసినట్లు కలవస్తే ఆ ఉపకారం మన అంటున్నదా! లేదుకదా! అలాగే శిష్యులను ఉద్ధరించడానికి కలిగిన గురువుల ప్రవృత్తి కూడా శిష్యులకు అంటదని అనవలసిందే కదా! అలాంటి అప్పుడు శిష్యులకు ఉపదేశాదులు లభించనందున న ముక్తి లేదని, అలాగే గురువులకుకూడ, వారి గురువుల ఉపదేశాదులు లభించనందున (అంటునగు) ముక్తి లేదని అనవలసిన స్థితి. అప్పుడు ప్రపంచం మిథ్య అనిచూపించి ముక్తిని ప్రసాదించడానికి చేసిన యీ ప్రక్రియ అంతా మనకు ముక్తిని సున్నచుట్టడానికి సాధనమవుతుంది అనేభావంతో శ్రీరాముడు ఇలా అడిగాడు - మహర్షీ! “నేను వేరుగా సృష్టించుకున్న యీసంసార సృష్ట్యులు ఒకదానికొకటి కలియునా? కలి యవా ముందు దీనియదార్థం తేల్చిచెప్పండి నాకు అని అన్నాడు.

ప॥ రామా ! కాచిన ఇనుపముక్కలు రెండూ ఒక దానితో ఒకటి కలుస్తాయి - రెండూ కాచినవికాకున్నా, ఒకటి కాచినదీ రెండవది కాచనదీ అయినా అప్పుడు ఒక దానితో ఒకటి కలియవు-అలాగే పరిశుద్ధమయిన చిత్తము వికలమవుతుంది. కలుస్తుంది- పరిశుద్ధమయిన చిత్తంతో అపరిశుద్ధమయిన (మలినమయిన) చిత్తము, పరిశుద్ధమయిన చిత్తంతో కలియదు. కనుక చిత్తతత్త్వములు శుద్ధములయినపుడే పరస్పర సమ్మేళనం ఉంటుంది. నిర్మలమయిననీరే నిర్మలమయిన నీటితో కలుస్తుంది. (కలుషములయినవి) ఒకదానితో ఒకటి కలియవు - చిత్తము శుద్ధమునట యనగా వాసనారహితమగుట. అనగా ఆత్మంతికవాసనాక్షయమే చిత్తమునకు అసలయిన శుద్ధి - అనగా భూతిభౌతికముల జ్ఞానము లేకుండా ఏకరూపముగ నుండుట. అప్పుడే ఆచిత్తమునకు తత్త్వజ్ఞాన ముబ్బుతుంది. ఆ స్థితియందే ముక్తి లభిస్తుంది.

౧ వ జీవనఖండకావతారము

మరిన్ని, సకల జీవులకూ, సృష్టి ఖండములందు స్థూల సూక్ష్మ కారణ శరీరములు వేరు వేరుగ భ్రాసిస్తూ ఉంటాయి- అది స్వప్రకాశ చిదేకరసుడయిన ఆత్మయందు, (వారి వారి ప్రకృతికి అనుగుణంగా) కల్పించుకొనుటచేతనే. వాస్తవముగా కాదు - జీవులందరూ మొట్టమొదట మాయాశబల బ్రహ్మయందు లీనమైఉంటారు. అదివారి కప్పుడు మహాసుషుప్తి - ఆపైని వాళ్ళకు స్వప్నజాగరాదులంగు కలిగే ప్రవృత్తి నివృత్తులు, ఆచైతన్యముయొక్క వ్యాప్తివలననే జరుగుతూ ఉంటాయి. చైతన్య ప్రకాశంవల్లనే ప్రతి జీవునూ ప్రాపంచిక పదార్థాలను తెలిసికుంటున్నాడు. ప్రయత్నిస్తున్నాడు ప్రవర్తిస్తున్నాడు. అందరికీ సాక్షిభూతమయిన చైతన్యమొక్కటేకాని వేరుకాదు. అదేభిన్న భిన్నో పాథులతో సంబంధించి ఉంటోంది - కనుక, అందరి మనస్సులతోటి సంబంధించియున్న చైతన్యము ఒక్కటే కనుక, ఒకరి మనో

రాజ్య ప్రపంచము మరొకనికి గోచరించవచ్చును తన మొక్క సాక్షి చిన్నాతమును ఆయా ఉపాధులతో కలిపితే (వారి వారి మనస్సులతో కలిపితే) ఆయా ఉపాధులలో ఉండే మనోరాజ్య ప్రపంచాలు గోచరిస్తాయి. లేక బ్రహ్మత్వేన్య నిశ్చయం చేతకూడా సర్వమూ తనకు గోచరించవచ్చు. ఈ రెండు ఉపాయాలవల్లనూ ఒకరి మనోరాజ్యమును మరొకరు గుర్తింతురు. మరోఉపాయంలేకు - ఇదే ప్రణాళికతో (చిన్నాతే)న్య ప్రణాళికతో) ఒకరి వ్యవహారాన్ని మరొకరు నిజమని కొని తుదకు ప్రపంచం సత్యమనే దృఢనిశ్చయంలో పెట్టారు. కొండగు ఇతరుల ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకొనుచుండనే, వారు కల్పించు కున్న ప్రపంచంలోనే వారు అంతమొందుతారు. మరికొందరు ఇతరుల సృష్టితో (ఇతరులు కల్పించుకున్న వస్తువులతో) కలసి వ్యవహరిస్తారు.

ఇలాఎన్నో బ్రహ్మాండాలు అనే గురిగింజలు బ్రహ్మకానం (మాయాశబల బ్రహ్మస్వరూపమనే అడవిలో) పుట్టాయి - నశించాయి. ఈ ప్రపంచాలనే గురిజలు అన్నీ ఒకదానితో మరొకటి కలసి నిబిడిభావమునుజెంది సర్వనాథారణమయిన వ్యవహారమునకు, యోగ్యమవుతాయి - ఏ ప్రాణికి ఏ వస్తువు కర్మానుభవమునకు తగిలించుందో దానినే ఆ ప్రాణి తెలిసికొంటాడు - లోకాంతరీయ వస్తువులనుగాని దేశాంతరీయ వస్తువులనుగాని చూడడు. ఒకరి మనస్సుకు మరొకరి మనస్సులో ఉండే మనోరాజ్యం అనుభవయోగ్యం కాదని ఊరకుండే సరికి వారికి వీరూ వీరికివారూ వేరయిపోతున్నారు - ఇలా విభిన్నమనోరాజ్యరూపములయిన సృష్టులు, తుల్యకర్మ వాసనాదులవల్ల ఏకకాలంలో ఘోస్కృఖములవుతాయి. అప్పుడు ఒకరితో నొకరికి పరస్పర సంబంధ మేర్పడుతుంది. సమష్టివ్యష్టి స్థూలదేహములు ఏర్పడుతాయి దేహభావన నిరూఢమయితే దేహం ఉంటుంది. దేహభావన మరచిపోతే మానవునికింక దేహమేలేదు - స్థూలదేహభావన నిరూఢమైతే స్వాభావికమయిన ఆత్మస్వరూప స్థితిమరపుకు వస్తుంది - కల్పితమయిన సంసార

పరిస్థితి అనుభవంలోకి వస్తుంది. ఇలా మలినాంతః కరణులు కూడా కర్మసంబంధంవల్ల ఒకానొకచోట ఒకరి మనోరాజ్యంతో మరొకరు కలిసి వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు - ఇలాగే శుద్ధాంతః కరణులకు గూడ ఇతరుల మనోరాజ్య వృత్తాంతం తెలుస్తుంది - అందుకు దృష్టాంతం చెబుతామిను - హతయోగాభ్యాసంచేత ప్రాణవాయువు, పరిశుద్ధం అవుతుంది. పరకాయ ప్రవేశం చేస్తుంది. పరుల ప్రాణాలూ, దేహేంద్రియాలూ తనవని అనుకుంటుంది - అంచేత వాళ్లు తెలుసుకోదగిన శబ్దాది విషయాలను తెలిసికొంటుంది.

అలాగే పరిశుద్ధమయిన మనస్సుకూడా ఇతిర సృష్టిలో ఉండే మనోరాజ్యాన్ని గ్రహిస్తుంది - ఇలా మలినాంతః కరణులు కాని బుద్ధాంతః కరణులుకాని పరస్పర సమ్మేళనం (ఒకరి మానసిక ప్రపంచంతో మరొకరి మానసిక ప్రపంచం కలిస్తేనే వాళ్ళకు స్థూలదేహసత్త (స్థూలదేహం ఉండుట) నిరూఢమవుతుంది - లేకుంటేలేదు - అయితే నేనిదనంగా “నేత్రస్థ జాగ్రతం విద్యాత్ కంఠే స్వప్నం సమావిశేత్ । సుషుప్తం హృదయ స్థం శుశురీయం మూర్ఛి సంస్థితం” అనే శ్లోకంగా నేత్రములందు జాగ్రదవస్థ అనీ, కంఠమునందు స్వప్నావస్థ అనీ, హృదయమునందు సుషుప్తి అనీ శిరస్సునందు శుశురీయావస్థ అనీ శుశురి అధారంగా చేసికొని చెప్పాను - దానివల్ల జాగ్రదాద్యవస్థలు దేహంలోని ప్రతీకభేదాన్ని పుచ్చుకొని ఏర్పడ్డాయి అని అర్థం అవుతుంది - ఇప్పుడు మానవులు పరస్పరం మనోరాజ్యంతో కలిస్తేనే కాని వాళ్ళకు స్థూలదేహముయొక్క సత్తమే (స్థూలశరీరముయొక్క ఉనికిమే) లేదని చెప్పారు - కాబట్టి ఈ జాగ్రదాద్యవస్థలు జీవావస్థలు కాని, దేహావస్థలు కావు. జీవత్వస్వభావంవల్లనే అవస్థాత్రియం కల్పితం అవుతుంది కాని, దేహాన్ని ఆపేయించికాదు. అవస్థాత్రియానికి దేహం కారణం కాదు - జాగ్రదవస్థ కల్పన ఉంటే కాని దేహం సిద్ధించదు - దేహం సిద్ధిస్తేనే కాని జాగ్రదాద్యవస్థ సిద్ధించదు - కనుక ఈ రెంటికీ

అన్యోన్యశ్రయం ఏర్పడుతుంది - కాబట్టి అవస్థాత్రయ కల్పనకు జీవత్వ స్వభావమే కారణం అనాలికాని, స్థూలదేహాదులు కారణమని చెప్పటానికి ఏలుదేరు.

అందువల్ల శ్రుతికి ఇతరుల దృష్టిలో సిద్ధించియున్న దేహాన్ని అనువదించి, తదేకదేశమానందు కనిపించెడి జాగ్రదాది ప్రపంచము సత్యముకాదని చెప్పటలో తాత్పర్యముకాని, జాగ్రదాది అవస్థా ప్రపంచమునకు స్థూలదేహాదులు కారణమని చెప్పటలో తాత్పర్యం కాదు. ఇలా ఇచ్చట విషయ నిభాగంచేత అభిప్రాయాన్ని గ్రహించాలి - కాబట్టి ఉదకమే తరంగాది రూపముతో కనిపించుచున్నదనే తత్త్వదిర్ఘవం కలిగితే ఉదకమాకంబు వేరుగా తరంగాది వస్తువులు లేనట్లు, జీవుడే అవస్థాత్రయాన్ని (అవస్థాత్రయ స్వరూపుడు) అనుపర్యాలోచనఉంటే ఇంక జీవునికంటే వేరుగా దేహమనే వస్తువు మిగిలివుండదు - ఇలా తెలిసికొన్న తత్త్వవేత్త సుషుప్తికి అవసానమయిన సురీయాస్థితినిపొంది జ్ఞానంచేత జీవభావాన్ని విడిచివెటుతున్నాడు. ముక్తుడవుతున్నాడు. తత్త్వమును తెలియని మూఢుడు అజ్ఞానంచేత దేహాద్యాకార కల్పనా రూపమయిన ప్రపంచంలో మునిగిపోతున్నాడు (ప్రవర్తిస్తున్నాడు) జ్ఞానికి అజ్ఞానికి సుషుప్తిలో భేదంలేదు - ఇగ్గరి సుషుప్తి ఒకేరూపం - కనుకనే శ్రుతియందు అజ్ఞాదికూడా, సుషుప్తి అవస్థదశ, నిరతి శయానందరూప మోక్షమనకు, దృష్టాంతంగా చెప్పబడింది. అయితే వీరిద్దరిలో అజ్ఞాడు, వాస్తవమైన ఆత్మజ్ఞానం లేనందువల్లనూ, దేహమే ఆత్మ అనే భ్రమవాసనలతో వాసితుడయినందుననూ, (అంటన వాడయినందుననూ) ఈవిశేషంవల్ల మళ్ళీ జాగ్రత లోకివచ్చి సృష్టిలో ప్రవర్తిస్తాడు - ఇతరుల సృష్టిలో ఆకర్షింపబడుతూ ఉంటాడు అజ్ఞాడు. అనగా ఇతరులు కల్పించుకున్న పదార్థాలలోకూడా తాను అభిమానం చెందుతాడు అరిటిస్తంభానికి ఒకమట్టలోపల ఇంకొ

మట్ట ఊటూడండి ఇలా అనేకమట్టలుండటాయి- అలాగే ఒక స్పష్టిలో అవాంతర స్పష్టలు అనేకం ఉంటాయి.

అన్ని మట్టలను వ్యాపించి వానిలోపల అరటిదుంప ఉన్నట్లు, స్వభావ శీతలమయిన పరిపూర్ణ బ్రహ్మము సర్వస్పష్టలనూ వ్యాపించి అన్నిటికీ సన్నిహితంగా ఉంటుంది. అనేక ఆకులూ అనేక మట్టలూ చుట్టూ ఉన్ననూ, ఆదుంపకు, ఆమొత్తం అంతా అరటిచెట్టు అనేపేరే ఉన్నది. కొన్నివేల స్పష్టలు ఆవరించిఉన్ననూ, బ్రహ్మతత్వానికి అవి అన్నీ (బ్రహ్మతత్వముకంటె) భిన్నములుకావు- నటబీజమునీటితోను మట్టితోనుకలిసి ఏకసించి చెట్లుగాతయ్యాయి, కొమ్మలు, రెబ్బలు ఆకులు, పూత, పిండె, కాయ, పండు, అనేరూపంతో మళ్ళీ వెనుకటి బీజభావాన్నే (గింజరూపమునే) చెందుతోంది. అలాగే బ్రహ్మకూడా కామకర్మ వాసనలనే నీటితో సంపర్కమునుచెంది (తడిసి) మనస్సుగా తయారయి జన్మమరణాది కల్పనతో ఆధికారిక దేహాన్నిపొంది, క్రమంగా శ్రవణమననాదులను ఆవరించి, ఆత్మతత్త్వ జ్ఞాన్నాని సంపాదించుకొని, తిరిగి వెనుకటి బ్రహ్మభావమునే చెందుతున్నాడు. అయితే ఆ మర్రిగింజ మళ్ళీ నీటితో కలిస్తే క్రమంగా పండేకదా అయ్యేవి. అలాగే ముక్తుడయిన ఈజీవుడుకూడా, (బ్రహ్మకూడా) మరల జీవ భావాన్నేకదా చెందవలసింది ఈ దృష్టాంతంచేత, అనే సందేహం కలుగుతుంది- అందువల్ల ఆదృష్టాంతాన్ని ఇలా మాడ్చుకుంటే బాగుంటుంది. నీరు కారణముగాగల విత్తనము (గింజ) క్రమంగా పంప రూపముగా విజృంభించినట్లు పరిణమించినట్లు, బ్రహ్మ కారణముగా గల జీవుడు ప్రపంచరూపంతో, విజృంభిస్తున్నాడు. అంటే బాగుంటుంది-

ఇలాగయితే అసీటికి కారణం ఏమిటి అనేప్రశ్నలేదు కాన లోకంలో, ఆబ్రహ్మ ప్రపంచరూపంగా విజృంభించటానికి కారణం ఏమిటనే ప్రశ్నకూడా ఉండదు. అయితే పత్రకా డ, వృక్ష పుష్ప ఫలాదులందు తడికనిపిస్తూఉందికాన నీటికిది స్వభావమనిన్నీ, ఇలా

గంటి స్వభావముగల రసమే (సీసే) పత్ర వృక్ష పుష్పలతాదులకు
కారణమనినీ. స్వభావవాచాన్ని ఆశయించి, జగత్కారణమయిన
బ్రహ్మనుకూడ జగద్ధర్మమును చెందునట్టి స్వభావవిశేషము కలదిని
అంగీకరించి స్వభావవాదంలోకి దిగవలసిదేశదాలని అంటారు కొందరు
కాని అదితగమనిర్విశేషమయిన బ్రహ్మయందు జగద్ధర్మ స్వభావమునే
(ప్రపంచధర్మమును చెందునట్టి స్వభావమే) విశేషమున్నదని
యుక్తముగాదు. కార్యముతోకూడా పుట్టునటువంటి అనాధారగా ధర్మ
విశేషమనిఅనాలి ఆస్వభావాన్ని - అలా కార్యముయొక్క పుట్టుకతోకూడా
సృష్టేధర్మ విశేషమనేది నిర్విశేషబ్రహ్మయందుండుట విరుద్ధము కనుక
చిదేశరసబ్రహ్మమాత్రమే ప్రపంచకారణమనే టల్లయితే, ప్రపంచము
నందు, జడత్వము, శిత్వాది ధర్మాలు సంభవించవు అలాగంటి స్వభావంగల
మరొక ప్రపంచానికి కారణమని చెప్పాలి - ప్రపంచమునందలి నైచిత్వ
ములకు కారణములయిన, నిమిత్తాంతరములనుకూడా ఆకారణ వస్తువు
నందు అంగీకరించాలి. అని అనవలసివస్తుంది - అగమిదందు - నిర్వికార
అద్వితీయ, అసంగ ఆకారణమయిన బ్రహ్మయందు కారణత్వ సిద్ధి త్త
త్వాది ధర్మములుకూడా సంభవించవు - వసుస్వభావమునకు విరుద్ధంగా
ఏధర్మమును అంగీకరింప వీలులేదు. కాబట్టి ఆకారణమయిన బ్రహ్మ
యందు వివర్తమును నీ ప్రపంచము అవృత్తిమే (మిథ్యే) అనాలి. పోని
ఇలాగంటి బ్రహ్మకంటె మరొకటి ఏదైనా ప్రపంచానికి కారణము
ఉన్నదని విచారిద్దామంటే, ఆవిచారణ నిసాసరమవును. పుణ్యమూ
పురుషార్థమూ ఉండదు.

అలాంటి విచారణలతో బ్రహ్మభిన్నమయిన వస్తువు ప్రపంచా
నకి కారణమనితేలదు. అసలు అలాంటిది లేనేలేదు - అంచేత ఆవిచా
రము నిసాసరము. నిరర్థకము రామచంద్రా? లోకంలో ముగ్ధిగింజ
తన రూపాన్ని విడిచి, (పోగొట్టుకొని) పత్రపుష్ప ఫలాదులతో గూడిన
ముగ్ధిచెట్టుగా తయారగుచున్నది. బ్రహ్మ అలా తనరూపాన్ని

పోగొట్టుకొని ప్రపంచంగా మూగటంచేదు - అందువల్లనే బ్రహ్మ ప్రపంచానికి వివర్తిపాదానమగుచున్నాడు. కనుక ఈరెంటికి యీతేడా ఉన్నది. అసలు ఈరెంటికి (బ్రహ్మ బీజములకూ) పోలికేలేదు-బ్రహ్మ నిరాకారం నిరవయవము- బీజము (మర్రిగింజ) సాకారము సావయవము కనుక ఈరెంటిని పోల్చుటకే వీలులేదు. అయితే మేము బౌద్ధాధారంగా పోల్చి చెప్పాము. మర్రిగింజే మర్రిచెట్టు అయినట్లు, బ్రహ్మ అనాత్మ మయిన ప్రపంచాకారంగా భాసిస్తున్నానుకాని ప్రపంచమనేది నిజంలో పుట్టలేదు - చావనూలేదు. అని చెప్పటానికే బౌద్ధాధారక మయిన సామ్యంచెప్పాము ఆరెంటికి- అయితే శాస్త్రము అనర్థ పరిహారము కొరకుగదా ప్రవర్తిస్తోంది? బ్రహ్మ ప్రపంచంగా ఆభాసము చెందిన తననుతానే చూచుకుంటుంటే, తనను తాను చూచుకొనుటలో అనర్థమేలేదు కాబట్టి యింక శాస్త్రములో పనియేమి? అనే ప్రశ్న వేస్తారు కొందరు. కాని అది సరికాదు. తనను తాను యథాతథంగా (నిజమయినరూపంతో ఉన్న చానిగా) తెలిసికొనకపోవుటయే అనర్థము. ప్రపంచ రూపునిగా తెలిసికొనుటయే అనర్థము అట్టి అనర్థము యొక్క నివృత్తికొరకే శాస్త్రము - ప్రపంచభ్రాంతిఉంటే స్వతస్సిద్ధ మయిన పరిపూర్ణానంద స్వస్వకాశత్వము ఆత్మకు గోచరించదు- ఇది గోచరిస్తే మృగస్పృష్టికా రూపమయిన ప్రపంచ భ్రాంతిఉండదు- ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ నిర్మల స్వస్వకాశ స్వభావుడుగా, తెలిసికొనుటకు తగియున్ననూ, ఎప్పుడూ ఎప్పుడూ, ఆత్మను అలా తెలిసుకొనుటలేదు - అబ్బా! బహిర్ముఖమయిన మానవుల భ్రాంతి ఎంత నొడ్డది అనాలి తనకన్ను తనను (ఆకన్నులు) తెలిసికొనలేనట్లు అయింది వీళ్ళపని. బాహ్యప్రవృత్తిగల వాళ్ళకు అంతరమయిన తన ఆత్మ కనిపించనట్లు బహిష్ప్రవృత్తిగల యితరుల ఆత్మకూడా పారమార్థిక రూపంతో గోచరించదు భ్రాంతి రహితుడయిన ముగ్ధుడికి, దృశ్యమయినముక్తి కనిపించనట్లే- కాబట్టి వివేకవంతులు కనిపించేడి దృశ్యప్రపంచాన్ని

దృశ్యంగా గ్రహించకూడదు- దృశ్యజ్ఞాతమని గ్రహించాలి- దృశ్య ప్రపంచాన్ని దృశ్యంగా చూచేమొల ఆకాశమువలె నిర్మలమయిన బ్రహ్మ మెన్నటికీ వీడికిలభించదు- దూర్వమైపోతాను- ప్రపంచమే బ్రహ్మ- అనగా ప్రపంచంలోఉండే నామరూపము తీసివేస్తే మిగిలిన చైతన్యం బ్రహ్మయే కాని వేరుకాదు- అయితే ప్రమాదం జ్వలించు ఉన్న ఆత్మ ఆప్రమాతకు దృశ్యము కాకున్నచో, ముందుగా విషయము లకు అధిష్ఠానమైన ఆత్మగుడ్డి వృత్తియొక్క బాహ్యవ్యాప్తి చేదృశ్యము కాక తప్పదు

అచట ప్రత్యక్షభ్రష్టము నిరూపయోగము అని అంటారు కొందరు. అదీకుదరుకు. అక్కడకూడా లోపలనున్న ఆత్మయే బుద్ధి వృత్తిద్వారా నియంకితమయి విషయాకారాన్ని (ముందట ద్వారా కారాన్ని) చెందిపోతే ఘటపటాదులు దృశ్యమవుచున్నాయి. (పరిశీలించుచున్నాయి) ద్రవ్య (ఆత్మ చైతన్యము) దృశ్యభావాన్ని చెరికపోతే (ఘటపటాదులూపాన్ని చెరికపోతే) వాటిని చూడటానికి (చెలిసికొనడానికి) ఏమిలేదు- కనుక ద్రవ్యకు దర్శనార్హత అనేది లేనేలేదు. కనుక దృశ్యమనేది లేనేలేదు- ద్రవ్య ఒక్కడేనైనాను. అయితే యేద్రవ్య సర్వస్వాకుడై దృశ్యమనందుఉంటే ద్రవ్యకంటే వేరుగా దృశ్యమే లేకపోతే ద్రవ్యకు ద్రవ్యత్వముఎట్లాసిద్ధిస్తుంది. అనేకత్వ వేస్తారు- సర్వశక్తి సంపన్నుడయిన రాజు తనఆజ్ఞ చే ఆయా ఆధికారిక పురుషులను, వారి వారి అధికారపరిమితు కల్పించి వాసినే తాను అనుభవిస్తూఉంటాడు.

అలాగే ద్రవ్యకూడా అయీ దృశ్యవస్తువులను సంపాదించుకొని (కల్పించుకొని) వాటిని అనుభవిస్తూ ద్రవ్యఅవుతున్నాను. అనగా నిర్వికారుడయిన ఆత్మయే ఆయాదృశ్యరూపంతో ఉదయించుచున్నాను కనుక ద్రవ్యకంటే అతిరిక్తమయిన (వేరయిన) దృశ్యమనే వస్తువు

లేదని తాత్పర్యము మధురరసముగల ఖండశర్కర (కండచక్కెర) తన మాధుర్యాన్ని విడువకుండానే ఫలపుష్పలతాదులందలి మధుమక్షికలు (తేనెటీగలు) గ్రహించెడి రసములతో పెరుగుతోంది- అలాగే చిద్రూపుడయిన జీవులకూడా తనచైతన్యాన్ని విడువకుండగనే, దేహాది రూపాన్ని చెందుతున్నాడు- లోపల అనుభూతి రూపుడుగానుండియే బయటికి ప్రపంచాన్ని కలగాచూస్తూ ఉంటాడు. భూరసమయిన లవణాదులందు ఖండకర్షణము (రాయివలెగడ్డకట్టుట) వలె చిద్రూపుడయిన ఆత్మయందు అహంతా మమతాది వికారాలు ఏర్పడుచున్నవి. నానారకములయిన భూఖండమునునుంచి ప్రవహించే నదులన్నీ నానారసములు కలవయినా, సముద్రములోకివచ్చి సముద్రముతో అభేదంచెందే సరికి ఆరసములుకూడా, సముద్రప్రదేశానికి సహజ రసమయిన లవణరసంతో అభేదంచెంది లవణఖండంగానే మారుచున్నాయి.

అలాగే నానా, నామరూపాత్మకము లయిన బ్రహ్మాండాలన్నీ తుదకు అద్వితీయాత్మతత్వంతో ఐక్యం చెందేసరికి చిద్రూపంగానే తయారవుతాయి- ఆత్మయందు చిద్రసంతో పెరిగి దృశ్యపదార్థాలనే శాఖోపశాఖలతో ఒప్పుచున్న బ్రహ్మాండాలనే వృక్షాలకు అంతులేదు- ఆయా వృక్షములలో రుచులు, (రసములు) వేరు వేరు అయినట్లు ఆయా బ్రహ్మాండాల్లో భోగచమత్కారాలుకూడా అనంతములు. అడవిలోని చెట్లు వేరు వేరు రుచిగల పండ్లను ఫలించి వేరు వేరు రుచులను ఇస్తూ ఉంటాయి- బ్రహ్మాండాలలోకూడా వేరు వేరు చమత్కారాలు గోచరిస్తూ ఉంటాయి. చిదాత్మ వాటి వాటిని అలాగే చూస్తూఉంటాడు- ఇలా భోగ చమత్కారాలు విచిత్రంగా ఉండటానికి కారణం ఆయా జీవుల విచిత్ర సంస్కారోద్బోధములే, కాని మరొకటికాదు. అందు సమానాకారమయిన సంస్కారములు ఉద్భవించినపుడు, అజ్ఞానులయిన జీవులయొక్క స్పృహలుకూడా పరస్పరం కలిసిపోతాయి- చిరకాలం అలాకలిసి విహరించి సంసారంతో తుదకు శాంతిస్తాయి. నీకు పరుల

యొక్క సంసార ఖండాలను చూడాలని కోరికఉంటే సూక్ష్మదృష్టితో, (జ్ఞాననేత్రముతో) చూడు- నువ్వు గింజలో నూనెఉన్నట్లు ప్రతి పరమాణువునందునూ, లక్షలకోలది సంసారాలున్నవి- చిత్తం జ్ఞానసిద్ధిని పొందితే జీవుడు శుద్ధచిద్రూపుడు అవుతాడు- శుద్ధమయిన చైతన్యము సర్వవ్యాపకము. అందువల్ల అది పరస్పరసముమేలనమును చెందుతుంది- బ్రహ్మాదులు మాబోటివాళ్ళ సంసారాలను ప్రత్యక్షంచేసి కొన్నారంటే చిత్తశుద్ధివల్లనే కాని మరోఉపాయంవల్లకాదు.

బ్రహ్మాది దేవతలకుకూడ నేనుఉన్నాను “ఇదినాది” అనేజగత్తు ఒక పెద్ద స్వప్నం- జీవకోటి ఒక స్వప్నంలోనుంచి మరొక స్వప్నాన్ని చేరుతూఉంటారు. ఈస్వప్న పరంపరలో భ్రమించటం ఎంతటి వాడికీ తప్పదు. ఇది గట్టిపడి, తుదకు ఘటపటాది ప్రపంచం అంతా సత్యమని పిస్తుంది- స్వప్నంలో చూచినవస్తువుకూడా స్వప్నకాలంలో సత్యంగానే తోస్తుంది- చైతన్యమునకు వాసనానుకూలంగా వివర్తనను చెందుట సహజం- ప్రపంచాకార వాసనలన్నీ చిదణువులోనే ఉన్నాయి, గింజలో చెట్లుయొక్క ఆకారం అంతా ఇమిడిఉన్నట్లే చిత్పరమాణువులో జగత్పరమాణువులు ఉన్నాయి. జగత్పరమాణువులలో చిత్పరమాణువులు ఉన్నాయి. ఇవి రెండూ ఇలా ఒకదానిలో ఒకటి కలసి ఉండటం చాలాఅశ్చర్యం- తప్పితే చిదంశమునే జగత్తు అనే భ్రాంతిలో భిన్నంగాచూశాము ఆభ్రాంతిపోయింది. ఆజగత్తు చిదాకాశంలో లయించింది. ఇందులో అశ్చర్యమేమిటి? ఒకానొకడు (భ్రాంశుడు) తన భుజాలమీద తాను ఎక్కాలని అనుకుంటాడట-అలాకంది చిత్పరమాణువులయిన జీవులు సత్యమయిన ఆత్మస్వరూపాన్ని అసత్యమయిన ద్వైత ప్రపంచంగా భ్రాంతిపడి అనుభవించటం. కనుక చైతన్యమే సర్వవ్యాప్తమూ, నిత్యమూ అయినందువల్ల ఆయావస్త్వా కారంగా భాసిస్తుంది- ఈ భ్రాంతిచిరకాలాభ్యాసం అయ్యేసరికి అందాత్మాభిమానం ఏర్పడుతుంది. అందులో మునిగి తేలుతూఉంటారు జీవులు.

తన హృదయంలో (చిదాకాశంలో) దృశ్యప్రపంచాన్ని చూచే వాళ్ళకు బాహ్య ప్రపంచం విద్యగా తోస్తుంది. బాహ్యంలో చూచేవాళ్ళకు మాత్రం సత్యంగా తోస్తుంది.

జీవునిలో మరోజీవుడు వానిలో మరోజీవుడు, ఇలా, అరటి మట్టలు (అరటి ఆకులు) ఉన్నట్లు ఉన్నాను- దీనికంతకూ అజ్ఞానంతో కూడిన చైతన్యసత్తాయే కారణం జ్ఞానంకలిగితే ఈదృశ్యబుద్ధి అంతా నశిస్తుంది “నేను ఎవరు” “ఇదియేమిటి” అనే విచారం పట్టనివానికి ఎన్నటికీ ముక్తిలేదు. జీవజ్వర భ్రాంతి దీర్ఘంగాఉండి పోవలసిందే వాడికి- ఈ భ్రాంతినిపోగొట్టే ఏకేకంకలగాలంటే ముందు ఇంద్రియజయం అటు తరువాత వైరాగ్యం. ఇవి రెండూ వాఙ్మేత్రంలోఉండి లాభం లేదు నిజంగా మనస్సులో ఉండాలి క్రియలో కనుపించాలి- లేకపోతే వాడికి అవివేకం వదలలేదన్నమాటే- చిత్రములోఉన్న నిప్పు ఎంత పని చేస్తుందో వీడిమాటలో ఉండే వైరాగ్యంకూడా అంతే పని చేస్తుంది.

మాట్టుకుంటే నెచ్చగా నున్నప్పుడే నిప్పుఉన్నట్లు అక్కడ- కోకలు నశిస్తేనే మనస్సులో వైరాగ్యం ఉన్నట్లు- పటంలో ఉన్న అమృతం అమృతం కాదు- నీరు నీరు కాదు- నిప్పు నిప్పు కాదు- పటంలో ఉన్నస్త్రీకూడ స్త్రీ కాదు- అలాగే మాటలలో ఉండే వివేకంకూడా అవివేకమేకాని వివేకంకా నేరదు- కాబట్టి వివేకం ఉన్నందుకు రు రాగ ద్వేషాలు రూపుమానిపోవడమే- అవి రెండూ రూపు మూసిన తరువాత, ఇష్టప్రాప్తి కొరకు ప్రవృత్తిగాని, అనిష్ట పరిహారం కొరకు నివృత్తిగాని ఉండదు- ఇలాంటి వివేకమే నిజమయిన నిప్పు అన్నారు వసిష్ఠులు.

౧౯ జాగ్రత్స్వప్న సుషుప్తి తురీయ స్వరూప విచారము-

మరిన్ని రామా ! ఈ జీవరాశికంతకూ అధిష్ఠానం బ్రహ్మమే ! అది ఆకాశంవలె అంతటా నిండియున్నది- జీవుడిలో జగత్తు ఉంది-

జగత్తులో అనేక విధముల జీవులు ఉన్నారు- అగటి మట్టలు ఒక దానితో ఒకటి ఉన్నట్లు ఒక జీవుడిలో మరో జీవుడు వాడిలో ఇంకో జీవుడు ఇలా అంతులేకుండా ఉన్నారు జీవులు పుట్టలో చదవుకుగులవలె ఉంది ఏళ్ళపరిస్థితి- వేసవిలో ఒంటిలోని చెమట నల్లగాని, మలం నల్లగాని, శరీరంలోకి పురుగుల పుడతాయి. అలాగే శుద్ధ చిదాకాశంలోనే ఎక్కడెక్కడ దృశ్యం ఉంటే అక్కడక్కడల్లా భోక్త అయిన జీవుడు తయారవుతాడు- వెనుకటి జన్మలోని పురుష ప్రయత్నమే కర్మ- జీవులు వారి వారి కర్మోపాసనాబలచేత ఆయా జీవజాతిని పొందుతారు. భృగుపుత్రుడయిన శుక్రుడు కూడా నిర్మలమయిన స్వయంత్యు (ఆత్మజ్ఞానం) చేతనే ముక్తుడయినాడు- మొదట చూచిన అపూర్వ యను దృశ్యంతో బద్ధుడయ్యాడు- కనుక చిత్తము ఎంతవరకు పరిశుద్ధమయితే అంతే జ్ఞానము సిద్ధిస్తుంది- వాడు ఆజ్ఞానానికి అనుకూలంగానే తగిన ఫలాన్ని పొందుతాడు. కనుక ఎప్పటికీ వాస్తవమయిన బ్రహ్మాత్మ భావవ్యుత్పత్తినే సంపాదించాలికాని, మిథ్యాభూతిమయిన జీవభావబుద్ధిని సంపాదించకూడదు- అని అన్నారు వసిష్ఠులు.

వినాడు శ్రీరాముడు ఇది అంతా- ఇలా ప్రశ్నించాడు. మహర్షి!! జాగ్రదవస్థలో వస్తువులు ఎలా ప్రత్యక్షంగా గోచరిస్తాయో, అలాగే కలలోకూడా కనిపిస్తూ ఉంటాయికదా? జాగ్రత్తులోని వ్యవహారం సత్యమనీ, స్వప్నంలోని వ్యవహారం భ్రమ అనీ అనటానికి కారణం ఏమిటి? ఈ రెండు అవస్థలకూ భేదం ఎలా చెప్పతారు? అని అన్నాడు.

వసి|| “రామచంద్రా? కొంతకాలం స్థిరంగా ఉండిటానికి యోగ్యమయినవి జాగ్రద్వస్తువులు- వైగాజాగ్రత్తులోని వస్తువులందు సంవాది ప్రత్యభిజ్ఞ ఉంటుంది- (అనగా ఒకమాటు చూచిన దానిని కొంత కాలానికి మళ్ళీ గుర్తించుట ఉంటుంది) స్వాప్నిక వస్తువులు అలా

స్థిరంగా ఉండవు. వాటియందు ఇలాంటి ప్రత్యభిజ్ఞకూడా ఉండదు. ఇదే ఈరెండు అవస్థలకూ భేదం- స్థిరప్రత్యయయోగ్యమయింది జాగ్రత్తు అనీ, అస్థిరప్రత్యయయోగ్యమయింది- స్వప్నమని అంటారు శాస్త్రజ్ఞులు- జాగ్రత్తులోకూడా క్షణకాలంలో నశించినదానిని స్వప్నమనీ, కాలాంతరంలోకూడా ఉన్నస్వాప్నిక వస్తువును జాగ్రత్తు అనీ అంటారు లోకులు- వస్తువులయొక్క స్థైర్య స్థైర్యములనుబట్టి జాగ్రత్తు స్వప్నంగానూ, స్వప్నం జాగ్రత్తుగానూ మారుతూఉంటుంది. ఇంతే ఈ రెంటికి భేదము. స్థిరత్వా స్థిరత్వములుతప్ప మిగతా అనుభవం అంతా ఈ రెంటికి సమానమే. స్థిరంగా ఉండేది జాగ్రద్దశ- క్షణభంగురమయింది స్వప్నదశ- ఈరెండు దశలనూ అనుభవించేవాడు- జీవుడు. వాడిక్రమం చెపుతామిను- ప్రతివానికీ శరీరంలో జీవధాతువు (జీవుడు) ఉంటుంది- వానిశరీరం మనోవాక్కాయ కర్మలతో ప్రవృత్తిలోకి దిగే సరికి ఆజీవధాతువు ప్రాణవాయువుచే ప్రేరేపింపబడి సంచరిస్తుంది- అప్పుడు శరీరావయవాలలో ఉన్ననాడులయందు మాత్రమే ఆసంచారం వాసనావశంచేత అక్కడనే సంవిస్తు (వృత్తి జ్ఞానం) ఏర్పడుతుంది- ఇదే స్వప్నం జగద్రద్భాంతిని అంతా చిత్తంలోవలనే వెలుగుకుంటూ ఉంటుంది. ఆజీవధాతువు తరువాత ఆజీవధాతువు చక్షురాది ఇంద్రియ గోళకములద్వారా బయటికి ప్రసరించి నానా వికారాలుగల రూపాలనుచూస్తుంది. ఆరూపాలు కొంతకాలం స్థిరంగా ఉండటంచేత దీన్ని జాగ్రత్తు అని అంటున్నారు- ఇదీ జాగ్రద్దశ యొక్క క్రమం ఇంక సుషుప్తి తురీయాదుల క్రమం చెపుతామిను- సుషుప్తిలో వాచిక, కాయిక, మానసిక విక్షేపాలు ఉండవు శరీరం మనోవాక్కాయ కర్మలతో క్షీణించును- అప్పుడు జీవధాతువు ఆతిప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ప్రాణాది వాయువులు సమత్వస్థితిలో ఉంటాయి. గాలిలేనిచోట దీపము ప్రకాశమాత్రమే ఆకారంగా కలదియై వెలుగుతుంది. ఈ జీవధాతువు సుషుప్తిలో చిన్నాత్రాకారంగానే ఉంటుంది. శరీరంలోని నాడులలో

సంచరించదు- బాహ్య వక్షురాది గోళకములలో తిరగదు. నువ్వుగింజలలో తైలసంవిత్తూ, మంనుగడ్డలో శీతసంవిత్తూ, నేతిలో స్నేహసంవిత్తూవలె జీవాకారమయిన చిత్కళి ఉపాధివిలయించెడి స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది. ప్రాణవాయువుయొక్క విక్షేపంయేమీ ఉండదు. ఇలాంటిదశను సుషుప్తి అంటారు.

ఇంక తురీయావస్థ క్రమంచు- అన్నివ్యవహారములు మానుకున్నచైతన్యము సర్వసమమని శాస్త్రుతః తెలుసుకొని, తత్త్వవిచారంవల్లకాని యోగశక్తివల్లకాని, ఆత్మసాక్షాత్కారమునుబొంది, జాగ్రదావ్యవస్థలలో వ్యవహరిస్తూఉన్నచూ లేక సమాధిలోఉన్నచూ, జ్ఞానబలంచేతి, తురీయావస్థ నుంచి (స్వరూపావస్థ నుంచి) దిగజారక నిలచియుండుట, తురీయము. ఈ యవస్థలో ఉన్నవాడే ఉత్తముడు- ఇప్పుడు- సుషుప్తి నుంచి స్వప్నంలోకివచ్చే క్రమం చెబుతామి. సుషుప్తిలో ప్రాణాది వాయువులు విక్షేపరహితంగా సర్వసమంగా ఉంటాయని చెప్పాను లోగడ అలాంటి ప్రాణాది వాయువులు సుఖదుఃఖములను అనుభవింపజేసే అదృష్టం (పుణ్యాపుణ్య సంస్కారము) పరిపక్వమయ్యేసరికి విషమస్థితిలోకి వస్తాయి. అనగా విక్షేపాన్ని చెందుతాయి. వానివల్ల జీవధాతువుకు సంచలనం ఏర్పడుతుంది. భోగాను కూలమయిన పురాతన కర్మ సంస్కారం అభివ్యక్త మవుతుంది. వెంటనే ఆజీవధాతువు చిత్తరూపంగా తయారవుతుంది. విత్తులలో చెట్టువలె తనలోనేఉన్న జగజ్జాలమునుచూస్తాడు. నిద్రించిన జీవుడికి ప్రాణ వాయువు ప్రేరణచే సంచలనం ఏర్పడేసరికి “అహం” అనేభావం ఏర్పడుతుంది. (అహంకారం పుడుతుంది.) ఆ సంతోషం కొంచెం మునిరేరికి నభోవిహారం (ఆకాశగమనం) కలుగుతుంది. (అనగా ఆకాశవిధిలో ఏమెమోచూడటం ప్రారంభిస్తాడు. జీవుడు) శరీరనాడులలో ఉన్నశ్లెష్మ ద్రవాన్ని నీరనుకుంటాడు. పితృరసంతోకూడినవాడై గ్రీష్మతాపాన్ని అనుభవిస్తాడు. రక్తంతో నిండినవాడై గైరికాది ధాతువ్యాప్తములయిన ప్రదేశాలనూ, ఎర్రని

వీచూలలో న్యూత్త మయిన సుధాన్యకాలములనుచూస్తాను. లోలోపల నిద్రందియుండే బాహ్యచక్షువాది గోచకములలోకి రాకుండానే వాసనా వశించేత ఆయావస్తువులను అనుభవిస్తూ ఉంటాను లోపల. ఇదేస్వప్న వస్తు. ఇంక ప్రాణవాతువుమొక్క సంతోషంచేత జీవధాతువు బాహ్య ఇంద్రియగోళకములలోకినీర్చి బాహ్యములయిన శబ్దాది విషయములను చూస్తూఉండి నీలక బ్రహ్మచర్య అంటారు మునిసత్తములు, శాంతి బ్రహ్మచర్య ప్రపంచంలో పశ్యతాబుద్ధి పనికిరాదు- స్వానర్థములకు మూలకారణం అది- నీలవల్లనే ఆధ్యాత్మికంగా చెడిపోతున్నాను. ఆధి భౌతికంగా చెడిపోతున్నాను. ఆధిదైవికంగా చెడిపోతున్నాను. కనుక రానూ! నివృత్తాశ్రమ ఈ బ్రాహ్మదాది ప్రపంచం సత్యమనే అనుకోనవచ్చు అన్నాను వసిష్ఠులు.

౨౦. మనోరూప ఐర్ష్యము

రామచంద్రా! కేను నీకు మనస్సుమొక్క- స్వరూపం విరూపిణ చదలచి ఇది అంతాచెప్పారు. అయిపిండము అగ్ని సంగమవల్ల అగ్ని అయినట్లు జీవుడాయాడా దృఢమయిన మనోనిశ్చయించేత దేనిని భావన చేస్తున్నానో, తదాకారాన్ని చెబుతున్నాను. కనుక, ఇదిసత్, ఇదిసత్, ఇది అసత్, ఇదిసోమపు, ఇది ఉపాదేయం, అని మనము అనుకునేవి అన్నీ మనః కల్పరామృతములు, సద్రూపములుకావు అసద్రూపములూ కావు- సదసద్వి లక్షణములు- వ్యష్టిరూపంగాకీన్న యీ మనస్సు ప్రపంచంలోని బ్రాహ్మతులకు కర్త- సమష్టిగాఉన్న మనస్సు భ్రాంతి విషయమయిన ప్రపంచానికి ఉపాదాన కారణం- కర్తృగోళమయిన యీ మనస్సు ప్రకృతిని మూవిమార్గాలలో చెల్లెయడల (నియమించేయడల) మనోజయంచేత సాధించదగిన అణిగొక విభాగులు సిద్ధిస్తాయి- తత్త్వ గోళకమునుండి- మనస్సు అంతాకే పురుషుడు-పురుషుడు అంటేనే మనస్సు, ఈ రెంటికీ అంశభేదముతో భేదం అంటేకాని పురుషుడంటే శరీరంకాదు.

అలాఅయ్యే యెడల శుక్రగు మనస్సుతో అనేక జన్మలను
 ధరించేవాడుకాదు. అజన్మలన్నీ చానికి మనస్సువల్ల కలిగినవి కాని,
 శరీరంవల్ల కలగలేదు కనుక చిత్తమే పుగుషును. శరీరముచేత్యము
 (చిత్తవిషయము) చిత్తము నవికారమును చెందితే దానిని పొందుతాను.
 మానవుడు కనుక రామా! నీవు శుచ్ఛముకాని దానినికోరు. ప్రయాస
 లేని వస్తువునుకోరు. నిరుపాధికమయిన వస్తువునుకోరు. సత్యమయిన
 వస్తువునుకోరు నీవు అలాంటి వస్తువు సిద్ధిస్తుంది. మనస్సు తనకోరికను
 నెరవేర్చుకొనుటకు శరీరేంద్రియాలను నియమించ (నిగ్రహించ) గలదు
 కాని, శరీరేంద్రియములు మనస్సుని నియమించ జాలవు- కనుక రామా!
 నీమనస్సు పరచూర్ణ సత్త్వమయిన వస్తువు (అశ్మితత్వము) కొరగా
 ప్రయత్ని పడుగాక. అసత్యమయిన జేపేంద్రియాది ద్వైతభ్రాంతిని
 విడుచుగాక- అని అన్నారు వసిష్ఠులు.

౨౧. విజ్ఞానవాదము.

శ్రీరాముడు విన్నాడు మనస్సు యొక్క మహిమను- ఇలా
 అన్నాడు వసిష్ఠులతో- మహర్షీ! నామనస్సులో పెద్దసంకోచం
 పడింది- సముద్రంలోని తిరంగంవలె కలవరపరుస్తోంది. “దేశకాలవస్తు
 పరిచ్ఛేద రహితమయిన పరిశుద్ధాత్మయగుదు” విషయాకారమూతో
 కలుష (మలిన) మయిన మనస్సు ఎలాపుట్టింది? పరిశుద్ధమగు ఆత్మ
 తత్త్వంలో కాలక్రియమంద రూ మరొకవస్తువు ఉండిదంట రుకదా!
 ఈ మనస్సు అనే కలంకిర ఆయుధు ఎలా రాయారుంది.

వసి|| రామా! మంచిప్రశ్న అడిగావు నీవు- మకరందిమానుస్రవించెడి
 నందన వనంలోని పూలగుత్తివలె, ఆత్మానందాన్ని అనుభవించే చను
 త్కారంకల నీమనస్సు మోక్షానికి తయారయింది. నేను చెప్పెడి విష
 యాన్ని పూర్వాపర సందర్భాన్ని పిచారించి నీ మనస్సు ఇంక శంక

రానులు పొందిన ఉత్తము స్థితిని పొందటంలో అభ్యంతరం లేదు- కాని రామా ! నీవడిగిన ప్రశ్నకు ఇది కాలంకాదు- (సమయంకాదు) నిర్వాణ ప్రకరణంలో నీకు ఆత్మసాక్షాత్కార సమాధినిష్ఠ స్థిరపడిన తరువాత నీకు అనుభవంలోఉన్న యీ విషయాన్ని నాలనుభవం సాక్ష్యం గాచూపి చెబుతానునీకు- అప్పుడు ఈప్రశ్నకు జవాబు వస్తుంది- ఒక వేరనికునేను అప్పుడు చెబుతానో చెప్పనో అనే సందేహం ఉండేయడం మళ్ళీ ఒకపర్యాయం అప్పుడు అడుగునన్న- ఈప్రశ్న అప్పుడు శోభిస్తుంది కాని యిప్పుడు శోభించదు- వర్ష కాలంలో నెమళ్ళు కూయుట అందం. శరత్కాలంలో హంసలు కూయుట అందం- వర్షకాలంపోయిన తరువాత ఆ కాశముయొక్క సహజమయిన నలుపుతనం శోభిస్తుంది- వర్ష కాలంలో మాత్రం ఉదగ్రమయిన మేఘపటలము యొక్క నలుపు తనం శోభిస్తుంది కాని యిప్పుడు నీప్రశ్న వర్షాకాలంలో ఆకాశముయొక్క సహజ నైల్యమును వర్ణించినట్లుఉన్నది- కనుక యిప్పుడు మనోనిర్మయాన్ని గురించి నీవు ప్రశ్నించడంతగదు.

కాక శుద్ధాచిదాత్మయందు అవిద్యాకలంకం తగదనే ప్రశ్న శుద్ధాత్మను అనుభవించేవాడు వేస్తేశోభిస్తుంది (అందంఉంది) అలాంటి వాడిని గురించి మేము మనస్సును విరూపించడంలేదు- ఇక ఎవడయితే శుద్ధాత్మను సాక్షాత్కరించుకొనక, తాను విద్వాంసుడనని తలుస్తూన్నాడో వాడు తన అనుభవానికి విరుద్ధంగా ఆత్మకు పరిశుద్ధి ఎక్కడిది ? అని అడగాలి- అంతేకాని తన అనుభవానికి విరుద్ధంగా ఆత్మకు పరిశుద్ధ స్వరూపాన్ని అంగీకరించి, అట్టిపరిశుద్ధాత్మయందు మనస్సు అనే మాలిన్యం ఎలావర్పడింది? అని అడగకూడదు- అజ్ఞులకు ఉపదేశంచేసే సమయంలో ఆ అజ్ఞానివిజ్ఞునివలె అడుగుట ఉచితంకాదు- కాబట్టి ప్రకృతి విషయంవిను- మాలిన్యం అజ్ఞులకు అనుభవంలో ఉన్నది కనుక, ఆమాలిన్యంతో కూడిన చైతన్యం వికారాన్ని చెంది ప్రకృతి రూపమయినది. అదే చైతన్యం మననధర్మముచే మనస్సు అయింది. దర్శనమను

ధర్మము కనబడదు. ఇది, శ్రవణ నిర్మలముచే శ్రవణేంద్రియము
గలూ తయారయింది - ఇది కర్మేంద్రియ భావమైపోయింది, ఆ కర్మేంద్రియములయొక్క
తయారయింది. ఇలాంటివి గురువులు ప్రత్యక్ష ప్రమాణములచే నిర్ణయించి యున్నవి. ఇంకేకాక మనశ్శాస్త్రం వేరైనా వారు ఏదో నమ్మ
రూపములతో, భావనచేయుచున్నారే. అయితే యుగం ఈ
చైతన్యమే - ఈ అద్వితీయము చైతన్యమే నా సూక్ష్మమే. చివరికి
ముగ శాస్త్ర సిద్ధాంతములూ ఇంకేవేరే. ఇంకలయిన
మనస్సు ఎలా భావనచేస్తే చైతన్యము అందుతుంది. ప్రస్తుతంలో
ఉన్నానీ ఆత్మమొక్కటే వాడుకగా అనేకమవుతుంది - ఆ ప్రస్తుత
ఎలాంటి వాననకలదో గురువులొకా అలాంటి వాననకలదిగానే
ఉంటుంది. ఈ చైతన్యమొకా అలానే మనో? తెలియన భావన
(నానన) అనుకుంటున్న రూపము చూస్తుంది.

జీవుడు స్వవాసనా కల్పితమయిన వస్తువును యుక్తాంతో నిర్ణయించుకొని, దానియందే ఆనందముచెంది, మనస్సును తపస్రూపమొనర్చుచున్నాడు. మనో సనలను అనుసరించియే స్థూలదేహాన్ని
ధరిస్తా జీవుడు - దానికనుకూలంగా జ్ఞానేంద్రియములను వినియోగిస్తున్నాడు. జ్ఞానేంద్రియములచే అలోచించిన నిష్కమమనస్సు అనుభవించటానికి పేదమూలములయిన కర్మేంద్రియములు తగినవికావు. జ్ఞానేంద్రియముల వినియోగము మనో సనలకు కర్మేంద్రియాలు సహజమైనవి - గతి దురూరం లేదని విశ్వసించిన ఆ జీవులతోపాటు దానిలో ఇంద్రియముల రజోరూపమయిన భూమికూడా పనిచేసినట్లే. అట్టి కర్మేంద్రియాలవల్ల పుణ్యపాపరూపముల కర్మత మొనరుతుంది. ఇలా మనస్సును కర్మకారణం కర్మకు మనస్సు కారణం పుష్పమునకుకూక దాని వాననకూ పేదపేద సత్త (ఉనికి) ఎట్లులేదో అట్లే కర్మ మనస్సులకుకూడ పృథక్సత్త (ఉనికి) లేదు. మనోవాసనకు అనుకూలంగా

మనస్సుంవమనే కర్మ పుణ్యముగి. ఆకర్మ ఫలాన్ని పుట్టిస్తుంది. ఆ ఫలాన్ని అనుభవించి బద్ధుడవుతాడు జీవుడు.

ఇలా ఉండగా శాస్త్రకర్తలంతా వారికికూడా తనమనోవాస నలకు అనుకూలముగాన వస్తువు సత్యమనీ, వానికంటే శ్రేయోదాయకం మరొకటిలేదనీ నిశ్చయం కలిగింది - పురుషార్థ చతుష్టయంలోకూడ వారు అలాంటి భావంతోనే సవర్తించారు వారివారి మనస్తత్వాలు వారి వాసనలను బట్టియే వున్నవని భిన్నంగా ఉండిపోయాయి కాపిలుల యొక్క మనస్సు వివేకముకలది కాని అసంగచిన్మాత్రమగు త్వం పదార్థమును మాత్రమే అంగీకరించి నిర్మలమయింది - అది తత్పదార్థ విషయంలో మాత్రం శుభిని అధారపెంచుకొనక - వ్యమోహము జెందినది కనుకనే వారు స్వబుద్ధి మాత్రంచేత సుఖదుఃఖమోహోత్కమగు జడ ప్రపంచము నకు, సుఖదుఃఖమోహోత్కమ జడమూ త్రిగుణాత్మకమూ అగుప్రభావమే కారణము కాగిందని అంగీకరించి మాటలుగ అదే విషయాన్ని ఆస్వాదించుటచే, అదే శోరాన్ని నిర్మయించుకున్నారు. అదేమార్గంలో తమశాస్త్ర సిద్ధాంతాలను వడపుకున్నారు - మోక్షవిషయంలో తాము చెప్పినమార్గంకంటే వేరుమార్గం లేదని నిర్మయించుకున్నారు వారు తమమతిభ్రమలతో గ్రంథములను ప్రకటించారు. తమదృష్టినే యితరుల మనస్సులలో కూడ ప్రవేశపెట్టారు - ఇంక వేదాంతవాదులు శుభిని ప్రమాణంగా జేసికున్నారు. అధ్యారోపాపవాదన్యాయాన్ని అంగీకరి చారు - పరిదృశ్యమానమగు ప్రపంచమంతా బ్రహ్మకాని, అంతకంటే వేరుగా అణుమాత్రంకూడా లేదని నిరూపించారు. సర్వావర్గనివృత్తియే ముక్తి అన్నారు. వాస్తవ నిరతిశయానంద అపరిచ్ఛిన్న బ్రహ్మాత్మ భావముతో స్వస్వరూపమానందుడుటయే ముక్తి కాని అర్చిరాది మార్గముతో మారదేశానికి వెళ్లుట అసలయిన ముక్తి కాదన్నారు. గీచికి స్వస్వరూపజ్ఞానము కంటే వేరు ఉపాయము లేదన్నారు. ఇదే దృష్టిని వారు కొన్ని ప్రక్రియాభేదములతో ప్రకటించారు. వీరి

మతం కో కూడ ఉపేయమయిన ఆత్మతత్త్వం వాస్తవమయినా దానికి ఉపాయములగు ప్రక్రియా భేదములు మాత్రం కల్పితములే- ఇక విజ్ఞాన వాదులగు బౌద్ధులు ముక్తి అంతరిందియనిగ్రహ బహిరిందియనిగ్రహాది సాధనములచే ప్రాప్యమన్నారు. బుద్ధదేవుని బుద్ధిధారా అను ప్రవేశమే ముక్తికి లక్షణమన్నారు- ముక్తి పొందుటకు వారు చెప్పిన సాధనములే కాని వేరొండు సాధనములు లేవనే భావనలోపడ్డారు. తిప్తశిలారోహణాది సాధనములే ముక్తి నొందుటకు ఉపాయములనే భ్రాంతిలో మునిగిపోయారు. (తిప్తశిలారోహణము అనగా కాచిన రాతిని కాగలించుకొనుట) ఇంక అర్హతాదులు కూడ తమతమ కభిమతములయిన కల్పనలతో సిద్ధాంతములను ప్రకటించారు.

ఆర్హతులు 1. జీవ, 2. అజీవ, 3. ఆస్రవ. 4. సంవర. 5. నిర్జర 6. బంధ, 7. మోక్షములను, పదార్థములను ఏడింటిని కల్పించు కున్నారు. జీవుడనగా శరీరపరిమాణముగల జీవుడు 2. అజీవమనగా అశ్మాదులు (రాయి మొదలయినవి) 3. ఆస్రవమనగా ఇంద్రియవర్గము. 4. సంవరమనగా వివేకము యనునియమాదులని కొందరు. 5. నిర్జరమనగా కేళోల్లుంచనాది తపస్సు 6. బంధమనగా మాటమాటికి జన్మ మరణములు, 7. మోక్షమనగా అలోకాకాశమందు ఎల్లప్పుడూ ఉత్థ్వగమనము- ఈయోడు పదార్థములను సాధించెడి న్యాయయే సప్తభంగీ నయము- ఇది వీరికి ముఖ్యము.

1. ఉండవచ్చును, 2. లేకపోవచ్చును, 3. ఉన్నది, లేనిది కావచ్చును, 4. చెప్పదగనిది కావచ్చును, 5. ఉన్నది చెప్పదగనిదీ కావచ్చును 6. లేనిదీ చెప్పదగనిదీ కావచ్చును. 7. ఉన్నదనీ లేనిదనీ చెప్పదగనిది కావచ్చును- అని సప్తభంగీనయమును కల్పించుకున్నారు. లోకంలో 1. సద్వాదులనీ, 2. అసద్వాదులనీ, 3. సదసద్వాదులనీ, 4. అనిర్వచనీయవాదులనీ, నాలుగురకాలు వాదులు ఇందు అనిర్వచనీయ

వాదమును, సద్వాద, అసద్వాద, విదేహవాద, మను భేదాలు మూటనీ, చేర్చగా, ఏడుగురు వాదములు కలసియున్నవి. ఇందు సద్వాది అహన్తుని (విగంబుని) కూర్చి విమర్శింపగా మోక్షము మొదలగునదికొన్నిదా? అని యడుగగా “స్వాదస్తీ” అనియును. ఇదట న్యాత్ అనునది జీవంతమువలయును. అన్యాయము. దీనినికొంచెము అని కాని, “సహనిత్” అనికన్యాయు అని కాని అర్థము. ఇలాగే అసద్వాది మున్నగువారికికూడ న్యాదస్తీ, స్వాదస్తీ, సహనిత్, ఇత్యాది సమాధానములు చేయుచును. కావున విమర్శమును మూక్షిభావము కల న్యాయము. ఏమిదిచేతీ ఈ కల్పనాపై చిత్రించిన ప్రమాద ప్రశ్న మున్నులు కారణం కాదు. జ్యోతిరాభ్యాసంకోటి చింతలందులని స్థిరజీవ మనోవాసనలే కారణం- కనుకనే వంద్రముండలంకో కాని మున్యముండలంకో కాని, అన్ని విధములంకో కాని, ఈ కేదేవతలకు శిరోష్ఠాది బాధలేదు. వాళ్ళకు అవి చాలకాలము అలవాటయిపోయింది.

దుచ్చమైన ప్రాపంచిక ఫలంలోనే మానవులకు ఇంతటి దృఢాచీక అవసరంఅయితే, అశ్మశిమానగద రూపమయిన మోక్షఫలం విషయంలో దృఢాభ్యాసము అవసరమని వేరే చెప్పనేల? కనుక మోక్షం పొందాలంటే దృశ్యమార్జనము కొరకు (కనిపించే ప్రపంచాన్ని రూపుమాపుట కొరకు గట్టి ప్రయత్నం చేయాలి- ఇదే శీష దృఢాభ్యాసం. దృశ్యాన్ని అతిశీలనము చేసి నిర్లబ్ధినిపించలే గట్టిగా కొగలించుకొని యున్న మనస్సు దానిని విడిచినచో ఇంక దానివల్ల కలగే సుఖదుఃఖాలచే ఇది (మనస్సు) అర్థించ బడదు- కనుక రామా! దృశ్య ప్రపంచాన్ని నేమూర్తిమూ భావించ కూడదు- అజ్ఞానం చేత సంవిత్తు (చైతన్యము) దృశ్యప్రాయ మగుటచే (దృశ్యాకారాన్ని) చెందడమే సంగారిగుంధాన్ని యిచ్చె కర్మ అవుతోంది-) అజ్ఞానంచేత చైతన్యం దృశ్యాకారం చెందేసరికి బంధప్రాపక మయినకర్మ తెలియరవుతోంది- చైతన్యం విషయాకారాన్ని చెందడమే అవిద్య అని

అన్నార పెద్దలు- అదే సంసార మన్నారు- అవిద్యోప హతులయిన మానవులు ఎన్నటికి శ్రేయస్సును పొందలేరు- ప్రకాశించెడి సూర్యుడి వెలుగును గుడ్డివాడు చూడలేడు కదా! ఈ అవిద్య అనేది సంకల్ప మాత్రంచేత స్వయంగా పుడుతుంది- పెద్దగా ప్రయత్నించ వలసిన పనిలేదు- సంకల్పరాహిత్యంచేత నశిస్తుంది- కాని యీ సంకల్పరాహిత్యానికి శ్రవణమననాదివిచారమూ, దృఢమైన సమాధ్యభ్యాసమూ అవసరము- ఇలాంటి సంకల్ప రాహిత్యంచేత పదార్థములందు అసంసక్తి (వైరాగ్యం) స్థిరపడుతుంది- దానివలన సమ్యక్జ్ఞానం లభిస్తుంది- దీనివల్ల ఆయథార్థ జ్ఞానం భ్రాంతిజ్ఞానం నశిస్తుంది- అంతట ప్రత్యేకార్థ పరమార్థ సత్యస్వరూపు డవుతాడు- అప్పుడు వ్యక్తత్వావ్యక్తత్వములు కాని సుఖదుఃఖములు గాని గోచరించవు- కైవలీ భావము మాత్రమే తన హృదయమునందు స్ఫురించును- అనర్థ హేతువులగు దేహాది తాదాత్మ్యాసలుండవు- ఏషయ వాసనలు కూడా ఉండవు.

ఎదుట నున్న త్రాడు సందిగ్ధమయితే అదిపాముగా గోచరిస్తుంది- ఆత్మతత్త్వము సందిగ్ధమయితే సంసారబంధమంతా ప్రత్యక్షమవుతుంది- సంసారబంధకల్పన నశించిందా ఇంకమిగిలేది పరమపుష్కరమగు సుఖమే- రోలును చూచిసింహమని భయపడినట్లున్నది బ్రహ్మయందు ప్రపంచభ్రాంతి ఇదిఅంతా మనఃకల్పన వల్ల మెడకు చుట్టుకున్నదే కాని యిందులో నిజమేమీ లేదు- తల్లిని భార్య అనే భావంతో చూచే యెడల భార్యయిచ్చే ఆనందాన్నే కలిగిస్తుంది- భార్యను మాతృభావంతో చూచేయెడల మన్మథవికారమును మరపుకు తెస్తుంది- చిత్తము దృఢమయిన భావనచేత దేనిని భావనచేస్తే దాని ఆకారం ధరిస్తుంది- అఫలాన్నే యిస్తుంది- ప్రపంచంలో సత్యం కానిదీలేదు- మిథ్యకానిదీ లేదు- ఎవడు ఎలా నిర్ణయించుకుంటే వాడికి అలాగే నిర్ణయమవుతుంది- ఎవడి మనస్సు అయినా ఆకాశం చూచి ఏనుగు అనుకుంటే, ఆభావనచేత కామాశురమై ఆ ఆకాశంలో

ఒక అడవిని అందులో ఒక అడవినుగునూ కల్పించుకొని దాని వెంట పడుతుంది వాడిమనస్సు-రామచంద్రా! ప్రపంచమంతా సంకల్పమయము కనుక నీవు సంకల్పరహితుడవై స్వాభావికమగు ఆత్మభావముతో నుండుము- రామా! లోకంలో మణి జడముకనుక తనలో ప్రతిబింబించే వస్తువులను నిషేధించు కొనలేకపోతుంది- నీవు అలా అసమర్థుడవు కావున చేతనుండవు- కనుక నీచిత్తంలో ప్రతిబింబించే ద్వైత వస్తువులన్నీ మిథ్యలని అనుసంధానము చేసికో - అంతేకాని వాటి మీద అనురాగం చూపమాకు- తప్పితే అవిచిద్రూపుడగు బ్రహ్మతో అభిన్నములని అనుకో- ఇలా ఉంటే అవి నిన్ను చెడగొట్ట లేవు- శుద్ధస్ఫటికంలో ఎన్నిరంగులవస్తువులు ప్రతిబింబించినా వాటి రంగులు ఆస్ఫటికానికి అంటవు- అలాగే నిర్వికారాత్మ భోధలోనున్ననీకు ద్వైత ప్రతిభాస ఏమాత్రము అంటకుండు గాక. అని అన్నారు వసిష్ఠులు-

౨౨. అనుత్తమపద విశ్రాంతి వర్ణనము.

వసి! రామా! మానవుడు ఆత్మ విచారములో ఉండాలి- క్రమంగా చిత్తవృత్తులను తగ్గించుకోవాలి- బాహ్య సంకల్పములను మరవాలి. మనఃపరిణామాన్ని పొందాలి- అజ్ఞానభూమికలను విడవాలి- జ్ఞానభూమికలను చేరాలి- దృశ్య ప్రపంచం అంతా సాక్షిచిన్మాత్రమని తలచాలి- చైతన్యముకంటే భిన్నవస్తువు లేదని గ్రహించాలి- ఆత్మ తత్త్వ విషయంలో జాగరూకుడై ఉండాలి- (అజ్ఞాన) అవిద్యాకార్యముగు ప్రపంచంలో నిద్రించాలి- బ్రహ్మలోక పర్యంతము నుండు భోగములందు విరక్తిచెందాలి- అనాదిసిద్ధమూజడమయి యున్న అజ్ఞానాకాశం క్రమంగా నశించాలి- అప్పుడు ఆమానవుడు చిదాకాశంలో ఐక్యాన్ని చెందుతాడు ఎండలో మంచుగడ్డవలె నిశ్శేషంగా వర్షకాలం గడచినతరువాత తరంగపూరితమయిన ప్రవాహంగలనదులు క్రమంగా తగ్గినట్లు వాసనాజలం క్రమంగా తగ్గిపోవాలి- పిట్టలను పట్టే వలను ఎలుక కొరికినట్లు హృదయ గ్రంథులు శైలిపోవాలి. వైరాగ్యం

చేత ఇండుపగింజయొక్క గంధంచేత నీరు నిర్మలమయినట్లు విజ్ఞానవశంచేత మనస్సు నిర్మలమవుతుంది- కోరికలు లేని మనస్సులూ ప్రాపంచిక విషయాలు మంచివి అని అనుకొనని మనస్సు భార్యా పుత్రాది జనసాహిత్యము లేని మనస్సు భోగవస్తువులు లభించని మనస్సు అజ్ఞానాన్ని విడిచిపెడుతుంది. రైక్కలు వచ్చినపిట్ట పంజరాన్ని విడిచిపారిపోయినట్లు జ్ఞానరూపుడగు ఆత్మతత్త్వమును అందుకుంటుంది- పూర్ణ చంద్రునివలె ప్రకాశిస్తుంది- సర్వసమతాదృష్టిలో ఉంటుంది- సూర్యోదయం అయితే రాత్రినశించినట్లు క్షీణించినట్లు సంసారవాసన క్షీణిస్తుంది- సూర్యోదయం కాగానే పద్మిని (పద్మలత) వికసించినట్లు చిద్భాస్కరుడు ఉదయించగానే మనోహరమయిన ప్రజ్ఞాసంపదలు వృద్ధి చెందుతవి- పెక్కుమాటలేల ! రామా! తెలియదగిన ఆత్మతత్త్వాన్ని గ్రహించిన ఆ మహానుభావుడు పుట్టడు చావడు.

ఇట్టి జ్ఞానికి ఉత్పత్తిస్థితిలయములనే అధికారాలలోపడి కొట్టుకొనుచున్న బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరులు కూడా అనుకంపులు (జాలిపడతగినవారు) అగుదురు- వీడికి మరల సంసారవిశేషములు అంటవు. జన్మమరణములు ఉండవు- ఇవి మనోవాసనలను పట్టినచ్చెడివి. వాసనాపశుడయిన అజ్ఞానికి ఇవి తప్పవు- జ్ఞానికి సంభవించవు. ఘటం పుట్టినా ఘటాకాశం పుట్టదు. ఘటం నశించినా అందులోని ఘటాకాశం నశించదు. అలాగే దేహం పుట్టినా చచ్చినా ఆత్మ పుట్టుడు, చావడు. ఈజ్ఞానం తత్త్వవేత్తకుండును గాని, అతత్త్వవేత్తకు ఉండదు. చల్లని వివేకం కలిగిందంటే సంసారవాసన నశిస్తుంది- చంద్రోదయం కలుగునట్టి ప్రదోషకాలం సమీపించినదంటే పశువులకు మృగతృప్త్యాశ్రాంతి ఉండదు- నేను ఎవరు? ఈ ప్రపంచం ఏమిటి? అనే విచారం చేయనంతవరకే ఈ సంసారముయొక్క ఆడంబరం అంతా- మిథ్యా భ్రమలనే మరుభూమివల్ల పుట్టిన ఈశరీరము ఆపదలకు నిలయము- ఆత్మభావనచే దీనిని (శరీరమును) ఎవడు బంధించు కుంటాడో వాడుజ్ఞాని- ఆధిభౌతిక ఆధిదైవిక

ఆశ్వాత్థిము లయిన సుఖగుఃఖములు నావికావను కొనువాడేజ్ఞాని-
 ప్రపంచమంతా తాననుకొనువాడే జ్ఞాని- తానువ్యాపకపడగుచూ,
 పరికల్పితమయిన తోకచివరి వెంట్రుకలోని లక్ష భాగముకంటెకూడా
 సూక్ష్మమయిన వాడనని అనుకొనువాడే జ్ఞాని- అత్మారాత్మ పదార్థ
 మంతయు చిజ్జ్యోతి స్వరూపమే అని అభేదదృష్టితో చూచువాడేజ్ఞాని.
 చిదాత్మ సర్వశక్తి రూపుడనియు సర్వాతర్యామి యనియు, అద్వి
 తీయుడనియు గుర్తించువాడే జ్ఞాని- అదివ్యాధులకు భయపడుచూ,
 జన్మమరణములకు లోనై దేహమే నేనను కొనువాడు, ఎంతటి పండితు
 డయినా ఏమీ తెలియనివాడే “పై నా, క్రిందా, మధ్యనూ నేనే
 విస్తరించియున్నాను” నాకంటె మరొకడు లేడు అని గుర్తించువాడే
 జ్ఞాని- దారమునందు మణులువలె నాయందు యీప్రపంచము కూర్చు
 బడినది చిత్తము నాస్వరూపము కాదు అని గ్రహించువాడే జ్ఞాని-
 అతీతా నాగత వర్తమానములలో కాని వ్యక్తావ్యక్తములలో కాని
 ప్రాపంచిక పదార్థములలో అంహకారముతోపహా ఏవీపరమార్థములు
 కావు- చిదేకరసమగు బ్రహ్మమే పరమార్థము- సముద్రమునందు తరంగ
 ములవలె ముల్లోకములూ నాయందే కల్పితములు కనుక నారూపములే
 కాని నాకంటెభిన్నములుకావు” అని తెలిసికొనువాడేజ్ఞాని- ఈప్రతిలోకీ
 అనుకన్య స్వయముగా ఉనికిలేనందున మృతప్రాయురాలు అందువలన
 ముఖంపదగినది. కనుకనేదానికి (ఆకన్యకు) కొంత సత్తాస్ఫూర్తినిచ్చి
 కాపాడాలి. అమె నాతర్వాత పుట్టినందున నాకంటె చిన్నది. తత్త్వ
 దృష్టి మాత్రంచేతనే (నిజం తెలిసికొన్నంత మాత్రముచేతనే) బాధ
 చెందునది అగుటవలన మహాపేలవమయినది అని తెలిసికొనువాడేజ్ఞాని-
 “నీవు, నేను” అనే భావమూ “నేను వాడు” అనేభావమూ వివేకం
 చేతనూ, నిషేధంచేతనూ ఎవనికి తొలగిపోవునో, వాడు జ్ఞాని- “నీవు
 నేను” నేను వాడు” అనే భేదభావాలను వివేక జ్ఞానంచేతను, అప
 రచితనూ తొలగించుకున్నవాడే జ్ఞాని - దృశ్యసంబంధమును
 విడిచి నిరాశంకమగు చిత్తృభతో వెలుగువాడే జ్ఞాని- అధికా

శరీరము అంశాలిగడి గురుభక్తి వైవభక్తి శాస్త్రవిశ్వాసము నిత్యానిత్యాది వివేకము ఏనిచేకలిగి అర్హునిచయ తారతమ్య భేదములూ, ఇవి అన్ని నేనే అని అనుకొను వాడేజ్ఞాని- “నిరతిశయూనంద ఘనముగు ఆత్మపత్తో నండి, ఆనందలీలమును ఉంచుటచే శృష్టి చెందే బ్రహ్మవస్తంబపర్యంతమయిన యీ ప్రపంచంలో ఏకదేశింగా ఉండే విహితవస్తృప్త్యుగోగాని, అగుష్టిరవస్తృప్త్యుగోగాని, నాకు దుఃఖ మేమున్నది బోగొట్టుకొనుటకు ? సుఖమేమున్నది ? స్వీకరించుటకు అని తెలిసికొనువాడే తత్త్వజ్ఞాని- ఊహకు అందనిదీ త్రికాలాబృథిత మయినదీ, అగుసప్రూప బ్రహ్మమే ఈపరమము అని తెలిసికొను వానికి హేయోపదేయబుద్ధి ఉండదు- ఎలాటి వాడే ఘరుఘన- మిగిలిన చాలు పురుషాకారమయిన స్త్రీ- ఎవని ఆకాశమువలె అద్వితీయుడో ఎవని అంతటా నిండియున్నచూ దేనితోనూ అంటడో వాడే నిరతిశయూనందానుభవమునకు సమర్థుడు- వాడే సాక్షాత్ శివస్వరూపుడు- ఎవడు అవస్థాత్రయరహితుడో ఎవడు మృత్యునైననుగూడ నిరతిశయ ప్రేమాపురుషుడు ఆత్మరూపుడో, ఎవడు తురీయావస్థయందు స్థిరపడియున్నాడో అట్టి వానికి చేను నమస్కరింతును- రామా ! సమస్త ప్రపంచమునా నునూ, అద్వితీయ బ్రహ్మదృష్టి గానికి ఉండునో ఎవనికి విచిత్రములయిన సృష్టిస్థితిలయములందు బ్రహ్మకార దృష్టి అపెచ్చిన్నముగా నుండునో, అట్టివాడే జీవన్ముక్తుడు వాడే శివ స్వరూపుడు. వానికిదే నానమస్కారము అని అన్నారు వసిష్ఠులు.

౨౩. శరీరనగర విభూతియోగవర్ణనము.

వసి॥ రామా ! కుమ్మరి గుండను తయారుచేయుటకు సాలె చక్రమును తిప్పును కుండ తయారయినా అచక్రము మాత్రము దాని వేగం ఉన్నంతవరకు తిరుగుచునే యుండును- అలాగే జీవన్ముక్తుడికి ఎంతటి జ్ఞానము కలిగినా ప్రారబ్ధకర్మ నశించునంతవరకు దేహమును ధరించియుండుట (దేహధారణ దివ్యవహారము) తప్పదు శరీరనగరంలో

రాజ్యమేలుచునే ఉంటానువాడు. కాని అవ్యవహారము వానికి అంటదు. బంధమును ఇయ్యదు- అట్టివానికి అశరీరము ఉన్యాయవనము వంటిది- క్రీడావినోదాన్ని యిచ్చును. అది సుఖము కొరకేగాని దుఃఖముకొరకు గాదు. మహర్షి ! జీవన్ముక్తుడికి వానిశరీరం నగరం ఎలా? ఆనగరంలో రాజ్యమేలుచూడంకే, వానికి ఒక్కసుఖమే ఎలాఉంటుంది ? దుఃఖం ఎందుకుడదు ? వివరించండి. అని అన్నాడు శ్రీరాముడు.

వసి! రామచంద్రా ! వినుచెబుతాను. జీవన్ముక్తుని దేహ నగరము అతిరమ్యము- సర్వగుణాలుకలది అది- జ్ఞానియొక్క శరీరము అనంతములయిన విలాసాలతోకూడి ఉంటుంది- ఆత్మజ్యోతిస్సుచే ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది- దీనికి సేత్రగోళకాలు కిటికీలు- అందలి ఇంద్రియములు (ప్రకాశములు) దీపాలు- వీనిచే లోకాలన్నీ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. జానుపర్యంతము వ్రేళ్ళాడెడి చేతులు ఆనగరమునందలి రచ్చవీధులు- చర్మమును అంటుకొనియున్న సన్నని నరములు కిటికీలకు వైనవేసెడి అల్లిక గవాక్షములు. అనగా యిప్పటివారు ఎలుకలు కాకులు వగయిరా రాకుండుటకు సన్నని ఇనుపతీగతో అల్లినవల వంటి దానిని కిటికీలకు బయటనైపున వేసిబిగింతురు) రోమపంక్తిచుట్టు ఉండెడి తీగలకంచె- అరికాలు, మోకాలులు స్తంభములకు మూలాధారమయినశిలలు- పిక్కలూ, తొడలూ స్తంభాలు- ఇందులో అరికాలుమొదటిరాయి, ఆరాతిమీద పిక్కలనే స్తంభాలు నిలిచిఉన్నవి. మోకాలు అనేది రెండవ రాయి. దానిమీద తొడలుఅనే స్తంభాలు నిలిచుఉన్నది. బయటనుండు చర్మము పాలిమేర ఈనగరికి- లోపలి మర్మస్థలములు లోపలి హద్దులు- మధ్యమధ్య నరములసందులు అవాంతరసీమలు (హద్దులు) 2 తొడలకు మధ్యనున్న అధోఇంద్రియముగల పల్లపుప్రదేశము ఆనగరమునందలినది- కేశపంక్తి నల్లనిదళములు(ఆకులు) శిరస్సు క్రీడాశైలము- శృంగువులు పొదలు రోమజాలము అడవులు- కాంతిగల ముఖము అరటితోట రెండు పెదవులును అరటిపువ్వులు-

లలాటము తెల్లని లేశ అరటిఆకు- కనబొమ్మలువల్లని అరటి ఆకులు-
 (ఆకుపచ్చని కటాక్షములు) కేగింటిచూపులు ఉత్పలములు- గండ్లపల్ల
 ములు విహారస్థలములు- వత్సపలము సరస్సు (కొలను) కుడమలు
 అందలి పద్మపుమొగ్గలు- రోమపంక్తిచే కప్పబడిన భుజముపాదములు
 పెద్దకీడా శిలలు- ఉదరము కొశాగారము (ధనస్రకొట్టు) తిమతమ, పాబ్ధ
 వశంచేత అందుడంచిన ఆహారములు ప్రియమయిన వస్త్రములును ధన
 ములు- నాలుక, కన్ను, శ్రోత్రము మొదలగు ఇంద్రియములు అగ్నిధ్వజు
 లగున విషయములను అనుభవించెడి, శిరస్సులనే మేడమీది కిటికీ
 లలోకూర్చున్న నాగరిక పురుషులు- (నాగరికులు) ముఖమునుంచివచ్చిన
 ప్రాణవాయువు (నిట్టూర్పు) కంఠమనే వాకిలితలుపు తెరచినందున
 కలిగిన చప్పుడు- హృదయమనునది ఆపణము (అంగడినీధి) అందఱు
 జీవులు రత్నాలుమున్నగు వస్తువులను పరీక్షించు జనులు- శబ్దస్పృహది
 విషయములు, వారలచే పరీక్షించబడి, నిర్ణయించబడి తీసికొనబడిన
 వస్తువులు- వాచనలు వాణిమూల్యములు (నెలలు) నోటిలోనంగు
 దంశములు అస్థిశక్తలములు- ముఖమునందలి నాలుక కాళికాదేవి-
 అందు భక్షించే నాలుగు రకముల ఆహారములు ఆ కాళికాదేవికి బలులు-
 ఒంటిమీది రోమములు దీర్ఘత్వణములు- కర్ణ కోటరములు (చెవులనే
 తొర్రలు) చిన్న బావులు- ఇలాంటి పరికరములతో కూడినది ఈనగరి-
 చిత్రమనే ఉద్యాన భూమిలో ఆటలాక కొనుచున్న ఆత్మచింతి అనే పట్ట
 మహిషికలది యీపురము- (నగరి) ఈనగరిలో బుద్ధిలనే సోలు
 త్రాణిణోచపతేంద్రియములనే కోశులు కట్టి నేయబడినవి- ముఖమునే
 ఉద్యానంలో నవ్వు అనేపూలుపూచి మహామనోహరంగాడింది యీ
 నగరిము- ఇలాంటి శరీరమనే నగరము తత్త్వవేత్తకు సుఖహేతువేకాని
 దుఃఖహేతువుకాదు- పైగా పరులకుకూడా తత్త్వమును ఉపదేశించి
 ఉద్ధరిస్తుంది.

ఇదే శరీరనగరము అజ్ఞానికి దుఃఖాలపెట్టె- జాని అంతులేని
 సుఖాలపుట్టె- ఈశరీరం సశిస్తే జ్ఞానికి ఒకచిన్నవస్తువు పోయినట్లే- ఇది

ఉన్నట్లయి వే జ్ఞానికి అంతాఉన్నట్లే- భోగమోక్షసుఖం అంతాదీనితో
ఉన్నది కనుక- జ్ఞాని, శరీరమనేరథాన్ని అధిష్టించి భోగమోక్షముల
కొనకు సంసారంలో విహిస్తూఉంటాడు కనుక “జ్వరథము” అనే పేరు
వచ్చింది దీనికి- శబ్దస్వరూపరస గంధములనే బంధుశోభలు అన్నీ
దీనివల్లనే జ్ఞానికిలభించుచున్నవి కనుక జ్ఞానికి ఇదిలాభదాయకము-
తత్త్వవేత్తకు ఇదిభోగమోక్షోపాయములయిన వస్తువులన్నిటినీ సంపా
దించివెనుతుంది కనుక ఇది సర్వసహాయకము- కనుక రామచంద్రా ?
జ్ఞానిశరీరమనే నగరంలో రాజ్యంచేస్తూ ఏవిధమయిన విషేషాలు
లేకుండా; స్వస్థచిత్తుడై ఇంద్రుడు అమరావతిలోనున్నట్లు ఉంటాడు-
మనస్సు అనే మదించినగుర్రాన్ని, యోనులు అనేగోతులలోకితోలడు.
ప్రజ్ఞ అనే పుత్రికిని అధార్మికునకు ఈయడు- అజ్ఞానమనే పరరాష్ట్రము
గొనుక్క- వృత్తాంతం వీనికి ఏమాత్రం అవసరంలేదు. సంసారమనే శత్రు
వును కుంకుడు వ్రేళ్ళతోసహా భేదస్తాడు. తృప్త అనే నదిలో కామ
సంభోగాలు అనేమొసళ్ళుగల పెద్దసుడిగుండములో మునగడు. లోపలా,
వెలుపలా, పరమాత్మను చూచుచున్నందువలన, అధిభౌతిక ఆధ్యాత్మిక
ములయిన నరీసంగమ తీర్థములందు ఎల్లకాలమూ స్నానమాడుతో
ఉంటాడు. ఇంద్రియాలనే జనులకు ఆపాతరిమణియములుగా ఉండే
సంసార విషయాలు సుఖకరములనే జ్ఞానానికి పరాజ్ఞులుడై ఉంటాడు
వీడు (జ్ఞాని)- ఇలాంటి దేహానగరము నశించినా జ్ఞానినశించునదేమీ
లేదు- ఘటాకాశము స్వాధీనములో ఉన్నవానికి ఘటము నశించినా
లోటులేదు- ఉన్నప్పుడే అంటని శరీరం చైతన్మాత్రం వీనికిచేటు ఏమిటి?
ఈనగరమందున్న తత్త్వవేత్త ప్రారబ్ధభోగాలను అనుభవించి, సర్వ
వ్యాపకుడై, సుదకు స్వాత్మరూపమయిన పరమాపురుషార్థమును పొందు
తాడు- ఇలాంటినాడు వ్యవహార దృష్టితోచేస్తూ ఉన్నట్లు ఉన్ననూ
పరమార్థ దృష్టిలో చేయనివాడే-

ఇతనికి ఈదేహానగరిలో కాంతాది భోగ ఫలములుకూడా అనేకం
సంభవించును- ఒకానొకపుడు ఇతడు భోగకౌతుకమయిన మనస్సును

విరోధపరచదలచినవిమానతుల్యముయిన హృత్పుండరీకాన్ని అధిష్ఠిస్తాడు అట్లులేకుండా- అక్కడే (అహృదయమందే) త్రిలోకసుందరియగు మైత్రీయను స్త్రీగోరమిస్తాడు- ఇతినికి ఇరువైపులా సత్యతా, ఏకతా అనే యిద్దగు స్త్రీలు ఆహ్లాదపరచెడివారు ఉంటారు చంద్రుడికి రెండు వైపులా రెండు విశాఖులవలె- ఈ తత్త్వవేత్తయగు జీవన్ముక్తుడు దుఃఖాక్రాంతులగు జనులను ఆకాశమునకు సూర్యుడువలె దూరంగాఉండి చూస్తూఉంటాడు. (అనగా తత్త్వవేత్తకు సంసారమునే అడవిచాలమారమని ఉపమానంవల్ల తెలుస్తుంది.) అన్నికోరికలను పూర్తిచేసికొని సర్వాత్మ భావంచేత సుందరుడై తిరిగి జన్మ మరణములులేనివాడై వెలుగుతూఉంటాడు- స్రక్చందనవనితాది భోగప్రంజములను సేవించుచున్ననూ, ఏడికి శ్రమఅనేదిఉండదు. కాలకూట విషమువల్ల ఈశ్వరునికి బాధలేవట్లు- (అనగా ఆభోగములు పునర్జన్మను ఇయ్యవని భావము) పైగా అనందమునే కలిగిస్తూఉంటాయి. లేక తత్త్వవేత్తకుకూడా తపస్సు మొదలగు కష్టములు గొప్పపులమును ఇస్తూ ప్రకాశిస్తూ ఉంటువి కాని బాధపెట్టవు. దీనివల్ల అజ్ఞానులకుగూడ కొంతశీఘ్రం ఏర్పడుతుంది. సంసార విషయములు తెలిసికొని అనుభవిస్తే సుఖకరములు అవి సంతోషమునే కలిగిస్తాయి- దుఃఖాలను ఈయవు. తెలుసుకొని సహవాసముచేసిన దొంగ శత్రువుకానేరడు. దూరప్రయాణంచేసే పురుషులు కాని, స్త్రీలుకాని గుంపులు గుంపులుగచేరి మళ్ళీవిడిపోయినా, ఆ సమాజం అందముగానే ఉంటుంది. అలాగే జ్ఞాని పుత్రమిత్రకళిత్ర షేత్రాదుల వియోగాన్నికూడా అందంగానేచూస్తాడు- వానినిగూర్చి భేదపడడు-

మార్గస్థులకు (పాంథులకు) అనుకోకుండా మధ్యమధ్య తటస్థించే గ్రామయాత్రలు (ఊళ్ళప్రయాణాలు అనగా మధ్యమన్న ఊళ్ళమొక్కసంబంధాలు) ఎలాంటివో జ్ఞానికి సాంసారిక క్రియలుకూడా అలాంటివే కన్ను పదార్థముల మీదికి అప్రయత్నంగా ఎలావాలుతుందో (ప్రస

రిస్తుందో) అలాగేజ్ఞానియొక్క మనస్సుకూడా ప్రాపంచిక కార్యములందు నిష్కామంగా (కోరికలేకుండా) ప్రవర్తిస్తుంది- సంపూర్ణమయిన జ్ఞాని ప్రారబ్ధవశమున సంప్రాప్తమయిన విషయమును నివారించడు- అప్రాప్తమగు విషయాన్ని ప్రయత్న పూర్వకంగా సంపాదించడు- అప్రాప్త చింతలు (లేనివానిమీద ఆశలుగాని) ప్రాప్తోపేక్షలుగాని ఉన్నవానిమీద జౌదాసీన్యముగాని అజ్ఞానునివలె జ్ఞానినిచలంపచేయవు- నెమలిసింఛమువిప్పి యెంతకొట్టినా కొండకదలను- జ్ఞానికి అజ్ఞాననాశం చేత సర్వసందేహాలు శాంతిస్తాయి. మిథ్యాత్వ జ్ఞానంచేత సకలభోగములందునూ కోరికలు అడుగంటుతవి- స్తూలసూక్ష్మదేహముల మీద మమకారాది సంబంధములులేనివాడై స్వారాజ్యపదమును పొందినవానివలె వెలుగుతూ ఉంటాడు- తనలోతాను యిమడడు. తనలోతాను విజృంభిస్తుఉంటాడు- పరిపూర్ణుడు అపరిచ్ఛిన్నుడు- భోగేచ్ఛచే నీచులయిన మానవులగూర్చియు దీనులయినవారల ఇంద్రియములనుగూర్చియు తాను ప్రశాంతచిత్తుడై నవ్వుతూఉంటాడు- ఒకడు విడిచిపెట్టిన భార్యను మరొకడుకోరగా వానినిగూర్చి ఇంకొకడు ఎట్లుఎగతాళిచేయునో, అట్లే తత్త్వనేత్రవిడిచిన భోగాలను ఇంద్రియాలు కోరుతుంటే వానినిగూర్చి పరిహసిస్తాడు. ఆత్మసుఖాన్ని విడిచి విషయాలమీదికి పరుగెత్తెడి మనస్సును మదించిన ఏనుగును అంకశంచేతవలె తత్త్వవిచారంచేత వశపరచుకోవాలి. భోగమాలమీదికి పరుగెత్తెడి మనస్సుయొక్క ప్రసారాన్ని మొదటనే తుంచివేయాలి- విషవృక్షాన్ని మొలకెత్తనీయకూడదు- గీమృణ్ముతువులో ఎండినపైరుకు ఏమాత్రపు వర్షపుజల్లు అయినా అమృత ప్రాయమవుతుంది- పిల్లవాణ్ణి ఒకదెబ్బ ఒకమాటుకొట్టి మళ్ళీ వాణ్ణి బ్రతిమాలుతూ ఉంటేవాడు మనకులొంగడు. వాణ్ని అలాఎన్ని సార్లుకొట్టినా లాభంలేదు- బ్రతిమాలుటలేకుండా, గట్టిగా రెండు మూడుసార్లు కొట్టెయడల ఆపైన భయంతో చెప్పినమాట వింటాడు. అలాగే చిత్తమును చిరకాలం విషయాలతో లాలనచేసిచేసి, ఒక్కసారి పలచపలచగా నిగ్రహించి, ఆపైనమళ్ళీ విడిచిపెట్టితే, ఆచిత్తం మనకు

స్వాధీనంకాదు- చిరకాలం నిగ్రహించి, సీరాశీను విడిచి శుభ్రముల
చచ్చియు లొంగిపోయింది. ఆర్తిచెందనివానికి ఎంతో కష్టముచే నా
బహుమానంగా (గౌరవంగా) గుర్తిం:- సుపూర్వముగా భాగ్యం
హంసల నదులకు వర్షకాలంలో ఎంతో వివాహం వచ్చిచేరినా అది
కొద్దిదిగానే ఉంటుంది. ప్రాప్తమవు కను ఏపూర్వమునా చూడ
మరల కంటికి నాని కోరుకునే ఉంటాను. అట్టివాడు ఎవరని నన్ను
దానినయినను కోరుకునే ఉంటాను. అంత లస్యంలేని పూర్తిచూడ
కనుగల సముద్రము ముగిసిపోని గ్రహస్థంకంటె- ఆలంకారము
భోగములనుంచి నిగ్రహించిన మనస్సును తీసువారి భిక్షాశీలము
కొద్దివాటిని అప్పుచిననూ, అది వెనుకటి భోగిస్తామింకంటె గొప్ప
గాత్రముస్తుంది- నిగ్రహించి చాలకాలం శుభాలనుచివికిచిన రాగా
అపూట అన్నంపట్టినా చాలశ్రద్ధ పడతా- శత్రువులను
బడనివాడును, ఆక్రమించబడినవాడును, రాజ్యమంతా యిచ్చినా
త్పత్తి చెందదు- కనుక చిరకాల నిగ్రహంచేతనూ, శత్రువులను దేవు
సమూలంగా మనస్సును జయించాటి అంగుకు మొదట బాహ్యేంద్రి
యమే ఆవశ్యకము- ప్రయత్ని పూర్వకంగా ఆచరిం వాటి- కేవలం
మనోరమం కోరకు మాత్రమేకాదు- బాహ్యశత్రువులను జయిం
టానికేకాడా ఇంద్రియజయము ఆవశ్యకము- బాహ్యశత్రువులను
జయించగోరి ఉత్సాహపడెడి పండితులుకూడ మొదట ఇంద్రియము
లనే శత్రువులను జయించితీరాలి- కనుక రామా! చిత్తమును జయిం
చినవారే లోకంలో అశితులు. వారే సుభగులు వారే బంధమోక్ష
కౌశలములందు లెక్కింప తగినవారు- రామా! హృదయమునే బిలంబో
మనస్సు అనే పెద్దసర్పము గుండ్రంగా చుట్టచుట్టుకొని ఒళ్ళు శిలీయ
కుండా పరుండిఉంది. ప్రతివాళ్లకూ దానిని యెరుగు రూపుమాపుకొం
టాడో వాడే మహాముని, అలాంటి వాడికాళ్లకు నేను మొక్కు తాను-
అన్నాడు వసిష్ఠులు-

గమనిక :- గురూ ! ఇక్కడ, లోపలా, వెలుపలా పరమాత్మ భావనతో నుండువాడు సమస్త తీర్థములందు స్నానంచేసినవాడు అని వసిష్ఠులవారు నెలవిచ్చినారే ? ఇది ఎలాపొసగుతుంది ? చెప్పండి.

గు॥ శిష్యా! ఇది తానుకాదు. పెద్దలు ఇలా అంటున్నారు ?
 శ్లో॥ స్నానం తేన సమస్త తీర్థసలిలే సర్వా! పితృతావనిః
 యజ్ఞానాంచకృతిం సహస్రమయుతిం దేవాశ్చ సంపూజితాః
 సంసారాచ్చ సముపృతాః స్వపితరః స్వస్వపూజ్యోహ్యసా
 యస్యబ్రహ్మ విచారణేషీణమపి ప్రాప్నోతిధైర్యం మనః॥

అని బ్రహ్మ విచారంలో ఊణకాలం మనస్సు స్థిరముగాఉన్నట్లయితేవాడు అన్నితీర్థాలలో స్నానంచేసినట్లే- అన్నియజ్ఞాలుచేసినట్లే అందరు దేవతలను పూజించినట్లే- పితృదేవతలను సంసార సముద్రము నుంచి ఉద్ధరించినట్లే, అని అన్నారు పెద్దలు- ఈవృద్ధవాక్య ప్రమాణాన్ని పురస్కరించుకొని బ్రహ్మవిచారిము యొక్క ప్రభావమును చాటిచెప్పారు వసిష్ఠులు- అందులో పొరపాటు ఏమీలేదు.

౨౪. ఇంద్రియ ప్రాబల్య వర్జనము.

రామచంద్రా! మహానరకమనే సామ్రాజ్యంలో ప్రత్యేకం పట్టాభిషిక్తులయినారు ఇంద్రియములు అచేత్రపువ్రలు. వీళ్ళకు పాపాలు అనేవి మదపుటేనుగులు. వీళ్ళు తృప్తలు అనేశిరశలాకలతోకూడి ఉంటారు- ఈ కృతఘ్నులుముందుగా తమకు ఆశ్రయమిచ్చిన దేహాన్ని నాశనంచేస్తారు వీళ్ళకు పాపములే మహాసంపదలు- వీళ్ళను జయించుట సాధ్యంకాదు సుమా! ఇంద్రియాలనేవి గద్దలు. ఇవిశరీరమనేగూటిలోచేరాయి- శబ్ద స్పర్శ రూపరస గంధములనే విషయాలకు ఆశపడ్డాయి- దిహిత, నిషిద్ధ, (పుణ్యపాప) కర్మలనే రెక్కలతో తిరుగుచున్నాయి- ఈవంచకులను వివేకమనేవలచే (తుతు సమూహముచే త్రాటిచే) నిగ్రహించేయడం వాళ్ళను మాత్రం చెడికొట్టను. పైకి మరోహారంగాఉండే ప్రాపంచిక

విషయములందు రమించేవాడిని మాత్రం నాశనంచేస్తాయి. స్త్రీని జయించడానికి ముందుగా వివేకాన్ని సంపాదించుకోవాలి. మనస్సును ఇంద్రియాలను స్వాధీనంచేసికొన్నవారే పురీశ్వరులు- పట్టణాలను ఏలు వారు పురీశ్వరులుకాదు. ఇంద్రియ జయమును పొందినవారికి వివేక బుద్ధులు కలుగుతవి. భోగ వాసనలు అడుగంటుతాయి. అద్వితీయమగున ఆత్మతత్త్వమును దృఢంగా అభ్యసించు మనస్సును జయించనంతవరకే రాత్రిపూట దయ్యాలు తిరిగినట్లు భోగ వాసనలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. శరీరసగరంలో పరిశుద్ధమగున మనస్సు ఒక్కటే భృత్య, మంత్రి సామంతరాజుల పనిని నిర్వహిస్తుంది- మనీషులకు మనస్సే భార్య- మనస్సే తండ్రి- మనస్సే స్నేహితుడు- లాలనచేయుటచే స్నేహముగల భార్య. పాలించుటవలన తండ్రి పూర్ణ విశ్వాస పాత్రమగుటచే స్నేహితుడు- శాస్త్రవృద్ధులతో ఆలోచిస్తే వివేకబుద్ధితో అనుభవిస్తే, మనస్సు అనేతండ్రి పరాసిద్ధిని (తత్త్వజ్ఞానమును) ప్రసాదిస్తాడు, తనరూపాన్ని కూడా విడిచిపెట్టి- (మనోరూపాన్ని కూడా విడిచి అనిభావము)- శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసనా సాక్షాత్కారములతో కూడిన మనస్సు అనే మణి హృదయంలో చక్కగా ప్రకాశిస్తుంది- చక్కనిమంత్రి రాజ్యంలోని అనర్థాలను తొలగిస్తాడు- రాజ్యాభివృద్ధిని కలిగిస్తాడు- అలాగే శాస్త్రీయ మాగన్ మందు ప్రవేశపెట్టిన మనస్సు అనేమంత్రికూడా, జన్మ మరణములనే విషవృక్షాలను ఛేదిస్తాడు- నిరతిశయానందమనే ఫలాన్ని ప్రసాదిస్తాడు- కనుక రామా! దుష్కర్మ వాసనలనే బుద్ధిలోపడి కలుష మైయున్న యీ మనోమణిని వివేకమనే నిర్మలోదకంతో కలుగు- తత్త్వజ్ఞానసిద్ధికి తయారుకా, రాగ ద్వేషపూరితమై భయంకరములయిన, భవ (సంసార) భూములలోపడి, వివేకవికలుడవై ఉంటూ, ప్రాకృత (అజ్ఞాని) పురుషునివలె మనస్సుకు పరాధీనుడవు కాకుముసుమా! సంసారమాయ (ప్రపంచమాయ) అనేకానర్థసంకులమయినది. మహా మోహమనే మంచుతో నిండిఉంటుంది గీన్ని ఉపేక్షించియుండకు సుమా! ప్రబలమయిన రోగాన్ని ఉపేక్షించి ఊరకుంటే కొంపతీసినట్లు

కొంతటిపి తీరుగుండి ఇది - వివేకం తెచ్చుకొని, పరమార్థ సత్యమయిన పదార్థమును బుద్ధ్యా నిర్మయింనుకొని, ఇంద్రియాలునే శేషపులను జయించి, సంసారసముద్రాన్ని దాటు - లేని ఈశరీరమునందు, లేని యీ సుఖదుఃఖములయందు, దామన్యాల కటోపాఖ్యానముయొక్క - న్యాయం నీకు కలుగకుండుగాక ! భీమునితో పాఖ్యానన్వాయాన్ని ఆశ్రయించే యెడల నీకు అత్యంతిక శోకనివృత్తి కలుగుతుంది.

రామచంద్రా! దృశ్యమైన దేహాదులు నేనను మిథ్యాభిమానాన్ని వదిలి, చివ్చకరసముగు అస్మితత్వాన్ని అవలంబించి, అదేభావనతో, అమనస్కుడనై ఉంటూ యెన్ని వ్యవహారాలు చేసినా నీపురుషుడవు కావు తప్పక ముక్తుడవవుతావు - ఇది నిజము అన్నాడు.

గమనిక :- సురూ ? వసిష్ఠులు ఉత్పత్తి ప్రకరణంలో దేహేంద్రియాదులు లేనేలేవని చెప్పి యీ ప్రకరణంలో మళ్ళీ దేహేంద్రియాలను జయించే ఉపాయం ఉపదేశిస్తారే ? ఇది పూర్వాపర విగుద్ధం కామా ? దీన్ని ఎలా సమర్థిస్తారు ? చెప్పండి.

గు|| శిష్యా ! ఇందులో విరోధమేమీ లేదు. అక్కడ వసిష్ఠుల తాత్పర్యం వేరు. ఇక్కడి తాత్పర్యం వేరు. ఉపదేశ్యలయొక్క తాత్పర్యాన్ని బట్టి విషయం గ్రహించాలి. లేకుంటే తత్త్వం తేలదు. వసిష్ఠులు ఉత్పత్తి ప్రకరణంలో తత్త్వవృష్టితో (పరమార్థ సత్యతాదృష్టితో) దేహేంద్రియాదులు లేనేలేవన్నారు. ఇక్కడ అజానదశలో వాటిని ఉర్గులు యొప్పుకొని వానిని జయించుటకు ఉపాయమును ఉపదేశించాడు కనుక ఇందులో పూర్వాపర విరోధం లేదు. అజ్ఞాన దృష్టిలో దేహేంద్రియాదులు గుట అందరికు అనుభవంలో ఉన్నది కనుక వానికి చికిత్స చేయకపోతే అనర్థాలు సంభవిస్తాయి. ఇది దామన్యాలకటోపాఖ్యానచరితము. చికిత్స చేసేయడం అనర్థ ప్రాప్తియుండదు - ఇది భీమునితో పాఖ్యాన చరితము.

అగ్ని నుంచి 3ర వరకు దామవ్యాళ కటోపాఖ్యానము.

వాసనా రహితునకుగూడ మెల్లగా బయలుదేగుచున్న వాసనలు- వానివల్ల దేహదులందు అభిమానం ఏర్పడుతుంది- వాళ్ళి జన్మమరణ పరం పరసిద్ధం- కనుక ఆశ్చర్య త్రస్త జ్ఞానంలో ఆరూఢులు గాని మందనుధ్య మాధికాగులగు వాసనోచ్ఛేద విషయంలో ఎక్కువ ప్రయత్నం అవసరం- ఇదేవిషయాన్ని సూచిస్తున్న దామవ్యాళకటాఖ్యా యిక- కనుక మళ్ళీ ఒక్క-మాటదాన్ని అనువదించిన వసిష్ఠులు- 'రామచంద్రా ! నీవు దామవ్యాళ కలుషవలె నుండివద్దు- భీమభాసని వలె దృఢంగాండి శోకవివృత్తినిపొందు- అనిలన్నారు.

అంటే శ్రీ రాముడు స్వామీ ! "తమకు నానందసారణా పాన్ని పోగొట్టుకుని, వర్ష కాలంలో నెనుకే మేఘమువలె కొరకారు- ఆకలెండు కథలను కొంచెం వివరించి చెప్పండి" అని అడిగాడు శ్రీరాముడు.

వసి॥ రామచంద్రా ? దామవ్యాళ కటోపాఖ్యానమునూ, భీమ భాసోపాఖ్యానమునూ భీమ భాసదృఢస్థితిని చెబుతావిను. అని ప్రశ్నిం భించారు వసిష్ఠులు-

వసి॥ పాతాళకుహరంలో శంఖురుడినే దైత్యేంద్రుడు (నాడిస శ్రేష్ఠుడు) ఉండేవాడు- మహామాయావి- అతడు ఆకాశంలో గొప్ప నగరాన్ని కల్పించుకున్నాడు మాయచేతి. అందులో ఉద్యానవనములు, పద్మరాగాది మణులనిధులు, దివ్యాంగనలను మించిన గానశక్తిగల స్త్రీలు, వికసించిన నీలోత్పలములతో తులదూగెడి నీలోత్పలములు దేవేంద్రుని జయింపగల కర్తరీయంశ్రుతుల్యమయిన బాహువులుగల దైత్యులు. చల్లన్ని వెలుతురుగల ఉద్యానమండపములు- సర్వసహిత మయిన మలయాచల చందనాదులు, బంగారుచాయను మించిన అంతః పురాంగనలు, నానారకములయిన పూలరాశితో తొడిలోతుగ

నిండినగృహంగణములు, విలుగుగు పుగుగులవలెవిగిరి తిరుగుచున్న
రత్నసమూహములచే ప్రకాశించెడి సస్తిగమధ్య భాగములు, అమా
వాస్యనాకు అర్ధరాత్రికూడ ప్రకాశించే నూగుచంద్రులు, ఇంద్రుని
యేనుగునకుకూడ భీతినిగొల్పుమాగా ఐరావతము- సామంత దైత్యు
లచే సేరసావహించెడి శాసనములు, మొదలగు అద్భుతపదలను సర్వై
శ్వర్యమును కల్పించుకున్నాడు మాయచేత- కొన్ని కేళిమంది దైత్యు
లకు అండగాఁగొన్నాడు- సుకులను నాశనంపేచ సైన్యం అంతఃకేళిమండా
మంపాదించుకున్నాడు- ఈస్థితిలో ఆశకు ఒకప్పుడు నిద్రపోయాడు.
దేశాంతరం వెళ్ళాడు- (నిద్రలో దేశాంతరం వెళ్ళాడు.) ఆసమయం
కనిపెట్టి దేవతలు వెంటనే సైన్యాని పూర్తిగా రూపుమాపారు- అతడు
సేనలను రక్షించడానికి సేనాధిపతులను నియమించాడు. వార్లనుకూడా
సంధాకనిపెట్టి దేవతలు చంపివేశారు. మళ్ళీ ఆ శంబరరాసురుడు కొంతమంది
సేనాధిపతులను తయారుచేశాడు. దేవతలు వాండ్లనుకూడా నశింప
చేశారు. అంతట వీడికి విపరీతమయిన కోపంవచ్చింది. దేవతలను
నశింపచేయుటకు స్వర్గానికి వెళ్ళాడు- వీడిమాయకు భయపడి దేవతలంతా
అంతర్ధానమయినారు- ప్రళయకాలంలోని ప్రపంచంవలె స్వర్గం
అంతా శూన్యముగా ఉండిపోయింది. తిరిగి తిరిగి స్వర్గం అంతా ఈ శం
బరుడు యెవ్వరూగొరకక, ఉన్నరత్నాది శ్రేష్ఠవస్తువులను తీసికొని,
లోకపాలురపట్టణాల్ని తగలబెట్టి యిల్లుచేరాడు-

ఇలా దేవదానవులకు ద్వేషం పెరిగేసరికి దేవతలు స్వర్గాన్ని
వీడిచి కనిపించకుండా దిగంతములనంటారు. ఈ శంబరాసురుడు యెవ
రెవరిని సేనాధిపతులునుచేశాడో, వారి వారినల్లా ప్రయత్న పూర్వ
కంగా దేవతలు చంపుతూ వచ్చారు. ఆశంబరాసురునికి కోపంబాగా
పెరిగి మండిపడేటంతవరకు ఇలాచేస్తూనేవచ్చాడు. అంతట అతడుమండి
పడి బుస్సులుకొట్టుకొంటూ గట్టిప్రయత్నంతో మూడులోకాలూ వెది
కాడు దేవతలకొరకు. ఎక్కడాకనిపించలేదు దేవతలు- విదపరాక్షసుడు
మహాభయంకరమయిన రాక్షసులను ముగ్గురను సృష్టించాడు తనసైన్య

సంకక్షణకొరకు- అముగ్గురు మూడు కాలములు ఈరూపాన్ని ధరించి వచ్చిరా? యేమి అన్నట్లు ఉన్నారు. మాయచేతి అట్లుగాను, మహామాయావులు. 1. దాముడు 2. వ్యాలుగు 3. కలుడు అని యీ ముగ్గురిపేర్లు ఇవి సార్థకనామాలు మొదటివాడు శత్రువులను శిక్షింప శక్తి కలవాడు- రెండవవాడు శత్రువులను ముట్టడింప శక్తి కలవాడు- తివవాడు పరాస్త్రములనుగడి తమవారిని దాచుకొను శక్తి కలవాడు- దమయతి వ్యాలి ఇవ వేష్టయతి, కటతి (అమృతానతి) అనియథా క్రమంగా ఈపేర్లకువ్యుత్పత్తిలు వెనకటి సేవాధిపతులుకు పీరికి తేడాఉంది. వీళ్లుఇంతకు ముందులేరు ఇప్పుడు మాయచేపుట్టారు. కనుక వీళ్ళకు కర్మలులేవు. కర్మవాసనలులేవు. అంతర్యామి చైతన్యముయొక్క ప్రేరణచే కర్మజీవుడయిన శంబరాసురునియొక్క మాయాకల్పనా కొశలాన్ని ఆధారంగాచేసికొని పుట్టారు. ఇంద్రజాలిగులు పుట్టించిన పురుషులవంటివారు వీరు. ఇలాంటివాళ్ళకు స్వతంత్రకర్మలేకపోయినా జన్మ ఉండవచ్చును. వీరిట్లకు కర్మవాసనలు లేకున్ననూ; అంధపరం పరాన్యాయమున కాకతాలీయముగాప్రస్తుత పనిని అనునర్తిస్తారు. సగం నిద్రించిన పిల్లలు తమ అవయవాలతో కదలుట మొదలయిన పనులు చేసినట్లు- దేహాభిమానమూ, కర్మవాసనలేని వీరుచూడా వారి వారి పనిని చేయవచ్చును. యుద్ధమునందు శత్రువులకు ఎదురుగా వెళ్లుట కాని, హఠాత్తుగా శత్రువుల మీదపడుటకాని, పగుగెత్తుటకాని, ఎరుగరు వీరు- చావు పులుకలంటే ఏమిటో తెలియదు వీళ్ళకు. యుద్ధమునేని అడవిగోడు- జయాపజయములనేమాటే అగమ్యాగోదరము భయశంకా పలాయనాది వికల్పములులేని దేహపరిస్పందమే నిరధర్మము- కాని శంబరాసునియొక్క సంకల్పవాసనా మాత్రమే వీర్లకు శరీరమగుటచేత, ఎదురుగా శత్రువు కనుపించితే మాత్రం వానిని ఎదుర్కొనేవారు. ఆతని సంకల్ప వశంచేత ఆమాత్రపు సంస్కారము ఉద్బుద్ధమయ్యేది వీరికి- మాయాకల్పితులయిన ఈరాక్షసులచే రక్షింపబడిన ఆసన దేవతలను జయించగలదని సంతోషించాడు శంబరాసురుడు-

గమనిక :- గురూ ! లోకంబో కామకర్మవాసనలు జన్మకు కారణంకదా ! అవి లేనపుడు జన్మకలుగుట అసంభవంకదా ! దామ, వ్యాట, కటులకు కామకర్మ వాసనలులేవంటారే వసిష్ఠులు, జన్మ బీజములయిన కర్మవాసనలు లేకపోతే పీల్చకుజన్మ ఎలావచ్చింది? జన్మబీజములులేకున్నా జన్మవచ్చేయడం కర్మవాసనలు నశించిన ముక్తులకు జన్మనలరాదు ! మును వసిష్ఠులే చెప్పబోతారే “విద్యతే వాసనాయత తతనాయాతి పినతాం” ఎక్కడ వాసన ఉంటుందో అక్కడ అది బలసి (స్థూలమై) జన్మరూపంగా తయారవుతుంది.” అని- కనుక ఇది పూర్వాపరాసంగతంగాఉంది. ఎలా కుదురుస్తారుదీనిని ?

గురు॥ శిష్యా ! పీల్చ స్వతంత్ర జీవులుకాదు- అనగా కర్మజీవులు కాదు. అంతర్జామి చె నన్యముయొక్క ప్రేరణచే కర్మజీవుడయిన శంబరాసురుని యొక్క కాశలరూపమయినట్టియు, అత్యల్పమయినట్టియు, కర్మవాసనలచే తయారుకానట్టియు, నిన్సారమయిన, మానసిక సర్గసంకల్పవృత్తిని ఆధారంగా జేసికొని బయలుదేరారు- ఇంద్రజాలి కుడు సృష్టించిన పురుషులువంటివారు నీరు. కనుక పీల్చకు స్వతంత్రమయిన కర్మలేకపోయినా ఆవిగ్భవరూపమయిన జన్మ కుదురుతుంది-

లేకపోతే, విపశ్చిదుపాఖ్యానంలో చెప్పబోయే న్యాయం ప్రకారం శంబర జీవునియొక్క అంశభూసులువీరు. అగ్నికి విస్ఫలించముల వంటివారు. విస్ఫులింగాలు నిప్పులోనూ ఇమిడిఉంటాయి. నిప్పు బయట ఉంటాయి. అలాగే కర్మజీవులు ఒకఅంశతో లోపలా ఉంటారు. ఒక అంశముతో బయటాఉంటారు విభాగంచెంది. కనుక కర్మజీవుడయిన శంబరాసురునియొక్క అంశభూతమై, కర్మవాసనలు అత్యకల్పమగుటచే పుష్టిచెందక, మనః ప్రాయమయిన భేదంచేత శరీరమనే ఉపాధితయారై పుట్టారువీరు కనుక యోగియోగశక్తిచే బిన్నభిన్నంగా ఆనేకశరీరాలు ధరించినట్లు, శంబరాసురునికామకర్మ వాసనా బీజములను నిమిత్తంగా జేసికొని జన్మసిద్ధించినది పీల్చకు- కనుక వీరలజన్మకు పేరేకర్మ వాసనా

బీజములు అక్కరలేదు- కాని యోగులు ధరించిన దేహభేదములు తత్త్వజ్ఞానంచేత బాధితము లయినందున, వార్లకు ఆశరీరాలలో నిన్ను బీజములయిన కర్మవాసనలు వృద్ధిచెందిన- దామవ్యాల కటాక్షాలు అజ్ఞానులగుటచే, వార్లకు ఆదేహములలో కర్మవాసనలు వృద్ధిచేయు తవి. వానివల్ల జన్మ పరంపరాప్రాప్తికూడకలుగునుంది ఈభేదండ్రినది వీళ్లకూ, యోగులకూ కనుక ఇందులో అనుపపత్తి ఏమీలేదు.

౨౬. దేవదానవుల సంక్రామము :- అదేనిశ్చయంతో గనా తలంనుంచి యీ ముగ్గురు సేనాధిపతులను, సేననూ పంపాడు దేవతల నాశనంకొరకు శంబరాసుగుడు. ఈదైత్యులు సముద్రప్రాంతములో వన కుంజముల (అడవిగుబురుల) నుండి, కొండగృహాలనుండి భూలోకానికి వచ్చాడు- భూమ్యాకాశముల మధ్యభాగం అంతానిండిపోయారు దేవ తలుకూడా, మేరుగుహలనుండి, వనకుంజములనుండి, బయలుగేరారు యుద్ధానికి- అకాలప్రళయమనలె అతిభయంకరమయిన యుద్ధం జరిగింది ఉభయులకు- రామా ! ఏమిచెప్పేది వర్ణింపనలవికాని అంతటి యుద్ధం జరిగింది.

౨౭. పరాజితులయిన దేవతలకు బ్రహ్మదేవుడు రాక్షస వధోపాయమును జెప్పెను.

ఆ ఘోరసమర సంభ్రమంలో దేవదానవుల శరీరాలనుండి రక్త ప్రవాహాలు గంగాప్రవాహాలవలె బయలుదేరాయి. దాముడు దేవతా బృందాన్ని చుట్టుముట్టి సింహనాదంచేశాడు- వ్యాలుడు సర్వసురాలయ మును లాగివిసిరి పిండిచేశాడు- కటుడు అతికఠినమయిన యుద్ధంలో అమరుల నందరిని నాశనంచేశాడు. ఐరావతం పలాయనం చెప్పింది. దానవానీ కం చండిభాస్కరునివలెమండి పడుతోంది. దేవతా సైన్యాలు వ్యధార్తములై నెత్తురుకాగుకుంటూ హద్దుమీరి పరుగెత్తినవి- అంత ర్థానంచెందాయి- దామవ్యాలకటులు వారివెంటపడ్డారు అరచుకుంటూ ఎంతో ప్రయత్నంచేశారు- కాని లభించలేదు వీరికి దేవతలు. అంతట

నిరాశ చెంది దానువ్యాలకటులు సంతోషిస్తూ- పాతాళలోకంలో ప్రభువు వద్దకు వెళ్ళారు ఘనకార్యంచేశామని చెప్పటానికి. అసై న దేవతలు దుఃఖ తులై కొంతకాలం విశ్రాంతి తీసికొని, రాక్షసుల జయించే ఉపాయం తెలిసికోటానికి బ్రహ్మగారి మొద్దకు వెళ్ళారు. దేవతలకు బ్రహ్మగారు ప్రశ్నోత్తమయ్యాడు- ఆయనకు నమస్కరించి సురలు రాక్షసులవల్ల కలిగిన అనర్థం అంతా విన్నవించుకున్నారు | బ్రహ్మగారికి. ఆయనగారు విషయం అంతా విని, బాగా ఆలోచించి, అదేవతా బృందానికి చక్కని ఉపాయంచెప్పాడు.

బ్రహ్మ :- “దేవతలారా ! నూరువేల సంవత్సరాలకు పైన విష్ణుమూర్తి చేతిలో శింబరాసుగుడు చావదగియున్నాడు- అంతవరకు ఓపికపట్టి మీరు కాలాన్ని వీక్షించాలి- కనుక మీకు అంతవరకు ఆరాక్ష సులతో మాయాయుద్ధించేస్తూ పారిపోతూ ఉండండి- ఈయుద్ధాభ్యాసం వల్ల వాళ్లకు అంతఃకరణలో అహంకారం ఏర్పడుతుంది, అద్దంలో ప్రతి చింబం ఏర్పడినట్లు- దానిచే క్రమంగా వార్లకు వాసనలు పెరుగుతవి- అప్పుడు ఆ దానువ్యాలకటులు వలలోపడ్డ పిట్టలవలె మీకు జయించ టానికి సాధ్యపడతారు- ఇప్పుడు వాళ్లకు వాసనలు లేవు కనుక సుఖదుః ఖాలులేకుండా శత్రువులతో పోరాడుతూ, మీకు దుర్జయులయినారు, వాసనాలెండుబద్ధలూ, ఆశాపాశములకు వివశులయినవారునూ, లోకంలో వశ్యులవుతారు త్రాటితో కట్టివేసిన పిట్టలవలె- వాసనా త్యాగం చేసినవారునూ (వాసనారహితులునూ) సర్వసమమునిన బుద్ధి కలవారునూ, మర్న విహదములు లేనివారునూ, జయింపసాధ్యపడరు, వాసనారజ్జు బద్ధుడగువాడు ఎంతటి సర్వజ్ఞుడయినా తుదకు పిల్లవానికి ‘కూడా లొంగిపోతాడు- “ఏడు” వాడు, “నేను” “నీవు” “నాది” “నీది” అనేకల్పనలు కలవాడు ఆపదలకు నిలయం- ఇలాంటి పరిచ్ఛిన్న బుద్ధికలవాడు ఎంతటి సర్వజ్ఞుడయినా వాడునీచుడే- అన్ని వాసనల లోనూ, దేహాది తాదాత్మ్యభ్రాంతి వాసన మహాగోష్ఠి- దానియం

తటి అనర్థకారి మరొకటిలేదు- అత్యంత భిన్నంగా వస్తువు ఏదయినా ఉన్నట్లుంటే దానిమీద వాసన ఉచితమయ్యేది. అదేలేదు. కాక లేనివస్తువుమీద ఆశపనికిరాదు- అది అనంతములయిన అనర్థాలకుగని- కనుక దామవ్యాలకటులకు సంసారంలో ఆస్థకలిగేంతవరకు వాళ్లుమీకు జేయులుకారు దోమలకు మేరుపర్వతము కదలనట్లు- వాసనలున్నచో సులభంగా జయింపతగుదురు- వాసనలు ఉంటేనే అవికలిసి బలిసి వృద్ధి చెందుతాయి. లోకంలో ఏవస్తువూ వృద్ధిచెందితే కాని బలియదు. చెండివ అవయవముంటేకాని ఉపచయము (వృద్ధి) కలగదు- ఆద్వితీయా వయము ఉన్న ద్రవ్యానికి సంభవిస్తుందికాని లేని ద్రవ్యానికి సంభవించదు- కాబట్టి “దేవేంద్రా ? నేను, నీవు, నాది, నీది, అనేవాసనలు దామారులకు కలిగేటట్లు చేయండి- వాసనలు పెరిగినకొద్దీ దుఃఖం పెరుగుతుంది. అవిత్గినకొద్దీ సుఖంపెరుగుతుంది. భీరుడుకానీ, బహుజ్ఞుడు (అనేకం తెలిసినవాడు) కాని, కులీనుడుకాని, మహానుభావుడుకాని, తృప్తాపాశంకో బద్ధుడవుతాడు. సింహం ఇనుపగొలుసులచే బద్ధమవుతుంది. చిత్తమనే పక్షి దేహమనే చెట్టుమొక్క- మౌవయమనే నొర్రలో ఉంటుంది- దానికి వాసన అనేదివలగా కల్పింపబడినది- వాసనా బద్ధమయిన లోకం యమునికి వశమవుతుంది- త్రాటితోకట్టినపిట్ట పిల్లవాడికి స్వాధీనం అవుతుంది- కనుక మీరు ఆయుధాలు సంపాదించి లాభం లేదు- రణసంరంభము చూపించి లాభంలేదు- ఎలాగయినా వార్లను యుక్తిగా వాసనాబద్ధులనుగా చెయ్యండి- శిశువుమొక్క- మనస్సులో ధైర్యం చెడకపోతే శస్త్రాలుకాని, అస్త్రాలుకాని, శాస్త్రాలుకాని, వాడిని జయించలేవు. కనుక దామవ్యాలకటులు యుద్ధాభ్యాసంచేత అహంకారమయిన వాసనలను గ్రహిస్తారు అప్పుడు మీకు వారు స్వాధీనమవుతారు. అంతవరకు యుక్తిపూర్వకమయిన యుద్ధంతో వార్లను లోకవ్యవహారంలో జాగరూకులనుగా చెయ్యండి- అప్పుడుబద్ధ వాసనలై మీకు వశ్యులవుతారు” అని అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు-

౨౮. దేవదానపుల పునర్ముద్గ వర్ణనము.

వసి! రానుచంద్రా! ఈనూటలుచెప్పి బ్రహ్మజేవుడు వెంటనే
అంతర్ధానమునునగాను. దేవతలు బ్రహ్మగారి ఉపదేశించిని వారిచ్చ
వచ్చిన తావుచేరి కొంతకాలం శుశ్రూషలు పద్మాలయమందు విశ్రమించి
నట్లు విశ్రాంతి చెందారు- తర్వాత కొంతకాలముండి తమకు మంచి
రోజులుచూచుకొని ప్రళయకాల మేఘములనలె యుద్ధసూచకంగా
దుండుభివాయించారు- ఆదుండుభి ధ్వనినివిని పాతాళలోకంనుంచి రాక్ష
సులుకూడా తయారయి యుద్ధానికివచ్చారు- ఉభయులకు నానారకము
లయిన ఆయుధములతో ఘోరసంగ్రామం (యుద్ధం) జరిగింది- ఆయు
ద్ధమునందు బ్రహ్మాండకుహరమంతా ఘుంఘుముద్వనులతో నిండినది-
రిక్తప్రవాహాలచే భూధరిములూ, భూమీ, కడగబడినట్లయింది-
ఆనె శుకు భువనములనే విశాలమయిన గుహలయందు ఏరులై ప్రవ
హించింది.

౨౯. అసుర పరిభ్రంశము (అసుదుల ఓటమి) :- మహాసంరం
భంతో జరిగిన ఆయుధములతో, దేవతలు, కొంతకాలం మాయతోను,
కొంతకాలం వాగ్వివాదంతోను, మరికొంతకాలం సుధి (రాజీ) తోను,
కొంతకాలం పోట్లాటతోను, కొంతకాలం పారిపోవుటతోనూ కొంత
కాలం ధైర్యంతోను, కొంతకాలం ప్రచ్ఛన్నంగా దాగుటతోను కొంత
కాలం శరణాగతిని పొందుటతోను, మరికొంతకాలం అస్త్రయుద్ధంతోను,
ఇంక కొంతకాలం అంతర్ధానంతోను కాలంగడిపారు ఇలా మొదటి
యుద్ధము పది సంవత్సరాలు జరిగింది. రెండవయుద్ధం అయిదు సంవ
త్సరముల మొనిమిది మాసముల పది రోజులు జరిగింది. మూడవ
యుద్ధం పన్నెండు రోజులు గడచింది- ఇంతకాలం రెండు సేనలయం
దును చెట్లూ, అగ్నులూ, ముఖ్యమయిన ఆయుధాలూ, పిడుగులూ,
పర్వతాలూ, వర్షించాయి- అప్పటికి యామాయారాక్షసులకు యుద్ధా
భ్యాసంగట్టిపడింది. అహంకారంముదిరింది. మరీదగ్గరగాఉన్న అద్దంలో
ప్రతిబింబం ఏర్పడినట్లు అహంభావం స్పష్టపడింది. ఇలాగే అద్దం

దూరంగాఉంటే ప్రతిబింబం ఏర్పడనట్లు అభ్యాసము ఎడమయితే వాసనకూడ నశిస్తుంది- ఇలాదామవ్యాధులకు అహంకారం ఏర్పడి గానీ, నాజీవితము, నాధనము, అనే ఆశాజై వ్యూహావాళిగింది- సాసార వాసన మోహవాసనలుగలిగి ఆశాపాశబద్ధులైఅతిదై న్యంగా పడ్డారు. ఆపాదమర్తకము నాదేహంస్థిరంగా ఉండేఉపాయంఏమిటో అనేభావం ఏర్పడింది అముగ్గురికి “నాదేహంనాకు స్థిరంగా ఉండాలి.” “నాధనం నాకు సుఖంఇవ్వాలి” అనేభావం ఏర్పడేసరికి వాళ్లకి లోపలి ధైర్యం అడుగంటింది- దేహవాసనలు ముదిరినందునను, బలము తక్కువయ్యిట వలనను, వాళ్లకు దెబ్బలూటలో శక్తితిగ్గింది- దేవతలకు జయంకలిగింది. మనం దేవతలమధ్యే విధానం ఏమిటా అనేదిగులుపుట్టింది రాక్షసులు- స్త్రీ అన్నపానాది సేవచే, రితిపెరిగి, భీషణమయిన మరోవికారం ఏర్పడినది. మదపుటేచుగుల గుంపులో లేడిపిల్లలు బెదరిపోయినట్లు, దేవతలతోటి యుద్ధానికి బెదరిపోయారు. చస్తాము “చస్తాము” అనుకుంటూ మెల్లమెల్లగా జారుకొనుట మొదలుపెట్టారు. వీళ్లకు మరణభీతికలిగే సరికి దేవతలు అసురులతలలెక్కారు. చావమోదుట మొదలు పెట్టారు వీళ్లను. తుదకు గాలికి దోమలవలె సులువుగా లొంగిపోయాగు. దామవ్యాధులకు- దిక్కులనంటి పలాయితలయినారు. పేరుమోగిన ఈముగ్గురికి ఈదశపట్టేసరికి, దైత్యపై న్యం అంతాచెల్లాచెదరై ఇటూ, అటూ, కొందరు మేరుపర్వతకుంజములందూ మరికొందరుపర్వతాగ్రములందూ; సముద్రప్రాంతములందూ, మేఘబృందములందూ, సముద్రం లోని సుడిగుండాలలోనూ, కార్చిచ్చుగల అడవులలోనూ, క్రూరమృగములుగల జంగములందునూ, పోయిపడి శస్త్రాస్త్రపాతములచేత వెంటనే నశించారు.

30. దామవ్యాధులకుల జన్మాంతర చిత్రవర్ణనము.

వసి|| ఇలా దానవులంతా నశించారు. దేవతలు సంతోషించారు దామవ్యాధులకు మువ్వరు కడుదీనులై భయభ్రాంతులై పారి

పోయారు. పై వ్యం అంతానోయినందుకు కోపంవచ్చింది శంభుగాసురుడికి
 ఈ పక్షములది కోపం అవుతున్నాను. గానువ్యాలోయలు ఎక్కడి ?
 ఎక్కడి ? అంటూ కోపం పెట్టుకుంటూ ప్రళయకాలానలంవలె బయలు
 దేరాను. శంభురాసురునికి భయపడి అనుగుకు ఆధోలోకాలలో నడ
 పుయగు వాతాళుని పంపారు. తమ స్థానాన్ని విడిచిపెట్టారు. నరక
 లోకాలను పోవడే యునుకొనిరున్నానామిది. ఆ యమమాతలను
 శంభుజోచ్చారు నీగుముగురు. వీరికి అవియమాస్తమనిచ్చి తరువాత
 క్రమంగా ముగ్ధుడికి ముగ్ధులూగుచ్చి ఇచ్చారు యమమాతలను. ఆ
 యమమాతలతో సహా అక్కడనే శేషకాలాన్ని గడిపారున్నాను గాను
 వ్యాధులలు పడితే, పట్టెరాలు- "ఈమనాభార్య" "ఇదిగానాజ్యం"
 "వీరు గాంధువులు" అని గాంధువులు అందులేక పెరిగిపోయాయి
 వాళ్ళకు- ఇలా ఉండగా కొంతకాలానికి యమధర్మరాజు ఆ కేశం
 వచ్చాడు, అహోనరకంలోని పులులు సిచారించుకోటానికి. ఆయమునికి
 ఛత్రదామరాది చిహ్నములు లేవకున యమధర్మరాజుని గుర్తించలేక
 ఆముగ్ధురిలో ఎవ్వరూ అతనికి కనుక్కుంచలేక. ఇంతకీ వీళ్ళకు
 వినాశకాలం తటస్థించినది. యమధర్మరాజుకి కోపంవచ్చినది. కనుపూజ్ఞ
 మూలించేతనే రాగివారి ఉగ్రహా భూమిలలో పడిపోయిచాను.
 అక్కడ నూరామిడ వైగొల్గెమున అక్కడలోనున ఎప్పుకూ మంగునూ
 ఉండేవిష్ణు కళాలుఉంటాయి- అక్కడ ఉండలేక భార్యపిల్లలతో
 మిక్కిలి దుఃఖిస్తూ ఆ అగ్నిముంటలకు పరులయినాను- కట్టడం, కొట్ట
 డం, చంపడం చేసే యమకింకరుల సహవాసం-నేని అదేవాసన అబ్బి
 నీళ్ళకూడా, అలాంటి రాజకింకరులుగానే పుట్టారు- ఆజన్మవిడిచి
 వాయుమయినాను- తరువాత గర్భలుగా పుట్టారు- వీడప చిలుకలయి
 పుట్టారు- పిష్కాట సూకరిములయినాను. ఆపైన పర్వతాలమీద కొండ
 గొర్రెలయి పుట్టారు. మగధదేశాలలో పురుగులుగా పుట్టారు. రామా?
 ఇలా చిత్ర విచిత్రమయిన యోనిపరంపరలు (జన్మపరంపరను) పొంది
 తుదికు కాశ్మీరారణ్యాలలోని నీటిమడుగులలో, చేపలయి పుట్టారు.

అక్కడ దావాన్ని కేసుగానీ బురదీనిని త్రాసుకూ, ఎంతోయిన ఆ బురద నేలలో ఇరిగం పడిపోయి, చావకూడదు. బతుకకూ బతుకకు- సమాప్తంగా తరంగాలవలె పోయిపోయి బతుక కంటాకూ ఉన్నారనటానికి వీలుకాకండాను ఉండే విషయం. చావకూడదు? ఇప్పుడిక్కడ వీళ్ళకు జన్మగ్రంథర అంశ సేకుండాను. ఇది అంతా వాస్తవం వాస్తవమే సునూ? గుర్తుంచుకో వాస్తవం ప్రభవము.

30. కనుకే రామా? "నీ చావవ్యాధి కలుగ గూడదు. కలుగ కుండుగా" అని అన్నాడు. నీకు అంతా కలుగకాదు నాభావం. నీవే కాదు సంధానం లేకపోతే చిత్తం అభిమానాలతోటి మెన్ని అనర్థాలనుగాపించుకుంటుంది. దేవతలు అంతా చేసే శంక రాసుకొని స్వేచ్ఛాకి అధిపతి అక్కడ? గీర్వాణావల ప్రభుత్వం బురద నీటిలో ముంచి చేపొకటి అక్కడ? దేవతాపై భక్తి వాస్తవం అది ధైర్యమెక్కడ? కిరాతరాజుని అపరీచులయిన కిరాతరాజుని అక్కడ? అహంకారం హితమును అంశం గణం పత్తావక్కా? మిథ్యా వాస్తవం వేసంపల్లి అహంకారశీలుడై ఉన్నాడు వాటికి కల్పనలేక్కడ? సునారము విషవల్లి అహంకారం అంటే అంటే బయలుపడి అంశాలను వాటితోపాటుగా విస్మయించుకుంటుంది. కనుక రామానందా? నీవు అహంకారాన్ని ప్రయత్న పూర్వకంగా నుడిచి వేసికో- లోకంలో "అహం"? (నేను) అని అనదగినది ఏదీ లేదని తెలిసికొని సుఖము. లోకంలో ఉండేవారాని అంటే. దీక్షా, దృశ్యము, అని ఆ రెంటిలో దృశ్యవద్దాం ఇంకా భావికి అర్థమైనది కాని, అహంకారానికి అర్థమైనది కాదు- ఇది దృశ్య దార్పణము అహంకారాదులకు సాక్షిరూపము దానియందుకూడా "అహం" అను అభిమానముకూడదు. కనుక అదికూడా అహంపదానికి అస్పృహము కాదు- దృక్ దృశ్యములకంటే వేరే మూడవ వస్తువే లోకంలో లేదు. కనుక అహంకారానికి అస్పదమయిన వస్తు వేలేదనిభావము. ఈజ్ఞానంలో

ఉంటివా నీకు నిరతిశయానందం కంటలామలకం- పరమార్థమనే చంద్ర మండలాన్ని అహంకారమనే మేఘాలు అచ్చాది పై అనందైకరసమయిన ఆ చంద్రబింబం అదృశ్యమవుతుంది. దామవ్యాలకలులనే రాక్షసులు ముగ్ధురూ. అహంకారమనే దయ్యంపట్టి జన్మమరణ ప్రవాహంలో మునిగిపోయారు. రామా ! వాళ్లు కాశ్మీర దేశములలో అడవులందు ఇప్పటికీ మత్స్యజన్మయై తియ్యన్నారు. నీటిమడుగులలోని నాచుర సంక్రాలుగూడిన్నారు. అన్నాడు వసిష్ఠులు.

శ్రీ॥ మహాత్మా ! 'మీరు గతాస్పత్యమసంతోషి మాయా మాహాన్యోదానవా,' (మాయయొక్క భావంచేత ఆదానవులులేని వారయినను ఉన్నవారయినారు) అని అంటిరే 'నాసతో విద్యతేభావః నాభావోవిద్యతే సతః' లేనిదానికిఉనికి, ఉన్నదానికి లేకపోవుట' ఉండ దనికదా ! న్యాయము. వీరుమాత్రంలేని వారయితే ఉనికినియెట్లు పొందారు ! చెప్పండి ! అన్నాడు శ్రీరాముడు.

వసి॥ రామచంద్రా ! నిజము. లేనిదానికి ఉనికిఉండదు. ఉన్న దానికిలేకపోవుటయు, ఉండదు. కాని సూక్ష్మంగాఉన్నదే అవిర్భావం చేత స్థూలమవుతుంది. అదేదానికిఉత్పత్తి. స్థూలంగాఉన్నది తిరోభావం చేత సూక్ష్మమవుతుంది. ఇదే దీనికి నాశం- కనుక ఉండుటా, లేక పోవుటా ఉన్నదానికేకాని, లేనిదానికికాదు- కాక రామా ! లేనిది ఏది యున్నదో నిరూపించి చెప్పు ఉన్నటువంటి సత్పదార్థము ఏదిలేకపోయి నదో నిరూపించు. నీకుదృష్టాంత పూర్వకంగా బోధిస్తాను. అనిఅన్నారు వసిష్ఠులు.

శ్రీరా॥ స్వామీ ! మీరే అనుచున్నారుకదా ! "మనమంతా" ఉన్నవారమనీ. దామవ్యాలాది రాక్షసులు లేనివారనీ- వారులేని వారయితే ఉన్నవారయినారని ఇప్పుడే చెప్పితిరికదా ! మనయొక్క ఉనికి ప్రత్యక్ష ప్రమాణ సిద్ధము. దామాదులయొక్క ఉనికి మాయా మాత్రము, కనుకవారు అసద్రూపులువారికి ఉనికిచెప్పుటలో మీఅభి ప్రాయమేమి ?

వసి! రాహు! దాసువ్యాలకటాదులు మాయామయాలు-
కనుక అసత్యములు సత్యముగా భాసిస్తున్నవి ఎంతమాత్రము నీరునాట-
నానమందరము కూడా అంతే సురాసుర నానపులుడనుకూడా అంతే-
అసత్యములయినే వస్తూపోతూఉన్నారు. (యూతాయూతమి అనుబంధము
తున్నారు)- నీశరీరమూ మిథ్యే- నాశరీరమూ మిథ్యే- ఆచుభవంలో
ఉన్నా అసత్యమే ఇది. కలలో తనదావుతనకు అనుభవగోచరమవుతూ
ఉంటుంది అంతే ఈ జగత్తనకూడా- చచ్చిన చుట్టం కలలో ఆను
భూతుడయినా (కనిపించినా) లేనివాడేవాడు- అలాగే ఈ ప్రపంచం
ఎంత కనిపించినా లేనిదే- కాని ప్రపంచం సత్యమని అనుకోవడానికి
(మూఢునికి) ఈ మాటనచ్చును- నచ్చ చెప్పేమకూడా- తత్త్వజ్ఞులారా
భ్యాసములేనిదే జగత్సత్యత్వానుభవమి పొందలేదు- శాస్త్రార్థ
విచారం లేనిదే మస్కారంకూడా నశించును. లోపలుగాగా గట్టిడివ
(స్థిరపడిన) సామ్రాజ్యము, వ్యతిరేకాభ్యాసబలం లేనినే నోలుగు-
కనుకనే అధికారిం లేనివానికి తత్త్వోపదేశ వాక్యాలు ఉష్మత్త ప్రలా
పాలు అవుతాయి-

బ్రహ్మసత్యం జగన్మిథ్య అని అంటే మూఢులు ఎంతాని
కూడాచేస్తారు- మద్దపానమన్నదూ అదిలేనివాడూ ఒకడవుతారా?
చీకటి వెలుతుగులకు వికల్పంకూడుతుందా? ఎండనీడలకు ఆభేదం పోస
గుతుందా? జ్ఞానికి అజ్ఞానికి వ్యత్యం సంభవమా? అజ్ఞానికి ఎంత
ప్రయత్నించి బోధిస్తేనా ద్వైత ప్రపంచం అసత్యమని ఒప్పించలేము.
శవాన్ని కాళ్లతో నడిపించటం ఎంతకష్టమో, విడిచేతి అవిషయం
ఒప్పించటంకూడా అంతకష్టం- యజ్ఞదాన, తప ఆది సాధనములు శోక
పోశే ప్రపంచంతా బ్రహ్మస్వరూపమనేబోధించుచు- కనుక
అజ్ఞానికి తత్త్వోపదేశము నిర్భక్తము పూర్ణజ్ఞానికికూడా ఉపదేశము
వ్యర్థము. అల్పజ్ఞానము కలవాడి యెడల ఉపదేశము ఉపయోగపడు
తుంది. కనుకనే ప్రారంభంలో మేము “నాత్యంతమజ్జోనోతజ్ఞః సోఽస్మిన్

శాస్త్రేధికారవాన్" అని చెప్పితిమి. ప్రపంచం అంతా బ్రహ్మమే అని అంగివంశం జ్ఞానికి తత్త్వదేశంనట్లు పోల్చుకొనవలసివది నమిడం లుంటి! పరిమాణ్యుడంటే భిన్నంగా మనియోగవస్తువే వాడికి గోచరిం చును- అంగివంశమునకు ఊర్కాది విశేషములనట్లు జ్ఞానికి అన్వితీ యోగ్యులగు భావనలనుకూడ విశేషములుంటవు. జ్ఞానిదృష్టిలో ప్రపంచం ఎలావేగో, జ్ఞానిదృష్టిలో పరిమార్చమయిన ఆత్మోత్త్వం లుంటా అలాగే ఉండరు- కనుక వాడికి పరిమార్చినందుకు సత్త్వము ఉన్న దని వోధించడం చాలాకష్టం- పాంచభౌతికమయిన దేహేంద్రియాదులే ఆత్మోత్తవే దృష్టిలోఉంటావని జ్ఞాని- రానూ! మిథ్యాభూతిమయిన అహంకారమయిన ఆత్మాని- సత్యమయిన సత్కాశ్మమయిన జ్ఞాని- ఇందులో ఎవరి స్వభావమూమార్చటానికి సాధ్యంకాదు- ఎవడికేది సహజమో వాడికదియగును- పురుషుడు "చేరుకుండ" అనిఅనుకుంటే ఆమాట పిచ్చిమాటే అందులో సందేహంలేదు-

కనుక మనమూ సత్యస్వరూపులమికాదు- దామన్యాలకటాదులు సత్యరూపులకాదు- అంటూ మిథ్యారూపులమే- ఇందులో ఒకరు నిజంగా పట్టినారేమి- మరొకరు పుట్టనిరేమి- శ్రుతియుక్తము భవముల మూలవల్లనూ, పరిశుద్ధమయిన చిత్పరాగ్ధ మొక్క- లే సత్యమయి నది- ఆచిదంశమనగదే యీ ప్రపంచపృష్ఠిలన్ని భాసిస్తున్నాయి కంటిలో తేలిమికి గోషము కలవాడికి, ఆకాశము వెంటుకలకొప్పువలె భాసించినట్లుంది. యీ ప్రపంచాబాసాని- కనుక సత్యస్వరూపుడయిన ఆత్మమొక్క అనుభవగలంచేత అసత్యముకూడా సత్యంగా గోచ రిస్తుంది. (కనిపిస్తుంది)

ఇంతేకాని లోకంలో సత్యమూ లేదు. అసత్యమూ లేదు. చిద్రూపుడగు ఆత్మ ఎలాఅనుకుంటే అలా వాడి అనుభవానికి అను కూలంగా తయారుకావడమే ప్రపంచంలోని పరిస్థితి కనుకరామా! దామన్యాలకటాదులు ఎలాంటివారో, మనమూ అలాంటివారమే కనుక వారు

సత్యరూపులూ ? అసత్యరూపులూ ? అనే విచారణ వార్లనే గురించి యెంచుకు ? నీవు రాముడవూ నేను వసిష్ఠుడనూ మనమిద్దరమూ సత్య స్వరూపము కలవారము కనుక వార్లను గురించి విచారిద్దామా ! ప్రతి వాడూ “నేనుసత్యం” “వాడుఅసత్యం” “నాదినిజం” “నాదిదిబుద్ధి” అని అనుకొనువాడే కాని, నిజంకనిపెట్టినవాడు ఒక్కడూ లేడు దామ వ్యాలాదిరూపంతో భాసించిన చైతన్యం, ఆ ఆకారాన్ని చెందింది, మనరూపంతో భాసించిన చైతన్యం మన ఆకారాన్ని చెందింది నీ సత్వజ్ఞానమనకు ప్రపంచమని పేరు పెట్టారు. చిదాకాశమునకే యీ పేరు. వేసపిలోని ఎండికు మృత్యుష్టాలు (ఎండిమాపులనీరు) అని పేరు పెట్టినట్లు బాహ్యపదార్థరూపంగా చిదాకాశం కనిపిస్తూ ఉంటే దానికి ప్రపంచమని పేరు పెట్టారు. బాహ్యప్రపంచంలేని చిదాకాశము మోక్షమన్నాడు. ఈబంధ మోక్షకల్పనల రెండింటికీ అధిష్ఠానము చిదాశ్శయే అశ్శిగు ఇలా రెండినస్థలున్నవని నీకు ఆత్మబోధకొరకు చెప్పి నేకాని పరమార్థంలో పరబ్రహ్మమునకు ప్రబుద్ధావస్థ ప్రసుప్తావస్థ అనేవి లేవు కేవలం చిదాకాశమే, దృశ్యప్రపంచమని గుర్తించుట మంచిది ఇదియే సమంజసమగుచపద్ధతి.

ఈజ్ఞానము కలవాడిదృష్టిలో బంధమోక్షములకు రెంటికీ భేదముండదు. పరమార్థాన్వయమయిన పరబ్రహ్మముకే ప్రపంచమని అనుకుంటున్నారు అదియు సల్లగానిన్న ఆకాశఖండిమును చూచి రేచీ కటిగలవాడు వెంట్రుకలకొప్పు అని అనుకుంటాడు. అలాగే ఇదికూడా అదివీడి భ్రాంతియేకాని, నిజంలో ఆకాశం వెంట్రుకల కొప్పుకాదు. ఇక్కడ కూడా ఏడిభ్రాంతియే కాని, నిజంలో ఇది ప్రపంచం కాదు. బ్రహ్మమే.

కనుక రామచంద్రా ! అధ్యాత్మపద్ధతిలో సర్వవ్యాపకమగు చిదాకాశునియందు ఆసీడున్నట్లే అపవాదదృష్టిలో ఎక్కడా, ఏమీ లేదు. ఈరెండు పద్ధతులలోను ప్రపంచం ఆత్మభిన్నం కాదు. సద్రూ

పుడయిన పరమాత్మను పోల్చుకొని ఉన్నాను. అంతటా కనుక రామా!
నీవునూడా కోక నోహ భయము లేని విడిచి పరిపూర్ణ భావంతో
నుండుము. అవి అన్నాను వసిష్ఠులు.

32. సదాచారవిరూపణము.

అన్నాను శ్రీరాముని పల్లవోతి ఇశివరకు ఇలా అడిగాడు
వసిష్ఠుణ్ణి స్వామీ! “దామవ్యాలకటాకులు పిల్లల పడికి అవహించిన
దామవ్యాలకటా ఉన్నచో పోవాలే అన్నాను. తమరుపోవకు ఎట్లయినా
వాళ్ళకు ఈసంసారకృషిం పోయేవిధము ననుయినా ఉన్నదా? లేదా?
సోవిన్నది?” అని.

వసి॥ రామా! దామ, వ్యాల, కటలు, యొక్క బంధువు
లయిన దామవ్యాలకులు యమస్థి ఇదేవిషయం అడిగారు. యముడు
వాళ్ళకు జపబుచ్చెప్పాడు- నిను అదే జపాబు చెబుతాను నీకు- “దామ
వ్యాలకులు తమవికధను ఎప్పుడు పోతారో అప్పుడు వాళ్ళుమోక్షం
పొందుతారు సందేహం పోకు” అన్నాను యముడు కింకరులతో నిజ
కథ అనగా దామవ్యాలకులు శింబరాసురుని మాయచే కల్పింపబడ్డా
రనీ, అందువల్ల వాళ్ళకు పోవడం కల్పితమనీ వాళ్ళుయధార్థంలో వాస
నాగహిత అద్వితీయ చైతన్యరూపులనీ, జేలును కొనుటయే ఇలా తెలిసి
కొన్నప్పుడు వాళ్ళకు మోక్షం నిస్సంశయమట- ఇదీ వీర్లకు సంసార
దృశిం అశిముందే ఉపాయం. ఇది యమధర్మరాజు ఆలోచించి
చెప్పిన విషయం అన్నాను వసిష్ఠులు.

శ్రీరా॥ స్వామీ! కల్పనా ప్రపంచంలోపడి జన్మపరంపరలో
మునిగి తేలుచున్న దామవ్యాలకులకు ఈనిజవృత్తాంతం ఎవరుచెబు
తారు. ఎక్కడ చెబుతారు? ఎప్పుడు చెబుతారు? వీళ్ళు ఎలావంటారు?
ఇదంతా జరిగేది ఎలా? నాకు బోధపడడం లేదే? క్రమంగా దీన్ని
సవిస్తారంగా చెప్పండిఅని అడిగాడు శ్రీరాముడు.

వసిష్ఠుడు ఈకథ అంతా యథాక్రమంగా చెబుతాడు.

వసి॥ రామచంద్రా ! కాశ్మీరదేశంలో ఒక పెద్ద పద్మసరస్తి రాన నీటిమడుగులలో చేపలయి పుట్టి చాలకాలం దుఃఖం అనుభవించారువీళ్లు, కొంతకాలానికి గ్రీష్మకాలంలో ఆనీటిమడుగులు దాన్నలూ, అడవిపండులూ, కలవరపరచాయి. ఆశోక్కిడిచే వీళ్లు నలిగినశించి అదే పద్మ సరస్సునందు సారసములై పుట్టారు. చాలాకాలం ఆసరస్సులోని ఎర్రకలువలందూ, పద్మపటలములందూ, నాచుతీగలందూ, నీలో తప్పని తలయందూ, నారిచ్చవచ్చినట్లు ఆనందంగా విహరించి గుర్రు తత్త్వవిచారబుద్ధి కలిగి ముక్తిపొందుతారు. వివేకదృష్టితో ఆలోచించబడిన గుణత్రయము ముక్తికొరకు భేదాన్ని పొందినట్లు-

కాశ్మీరదేశంలో చెల్లూ కొండలూ గలపట్టణం ఒకటి ఉంటుంది. దానిపేరు అధిష్ఠాననగరం అంటారు. చాలాశోభగా ఉంటుంది అది. అక్కడ ఒకకొండ మీద ఎక్కడానికి సులువయిన ప్రద్యుమ్నని నే శిఖరం ఒకటి ఉంటుంది. ఆకొండశిఖరం మీద మంచి యిల్లుఉంటుంది. అయింటికి ఈశాన్యమున పైగోడ తొరలో వ్యాలుడనే దానవుడు కలవింక (పిచ్చుక) గా పుట్టుతాడు- అర్ధంలేని పిట్టకూతులు కలనానగా ఉంటాడు. అక్కడ వాడు ఆయశస్కర దేవుడనే పేరుగల రాజవుణాన, స్వర్గంలో దేవేంద్రుడువలె ఉంటాడు. దాముడనే రాక్షసుని వ్యాలుని యింటిలో పెద్ద స్తంభానికి వెనుకఉన్న రంభంలో దోమలయి పుటతాను. వాడికి అధిష్ఠాననగరంలో రత్నావలీ విహరిమనే పేరుగల క్రీడాగృహం కూడా ఉంటుంది. ఆయశస్కర దేవుడనే రాజుకు (వ్యాలుడనే రాక్షసుడే యారాజు) నరసింహుడను పేరుగల మంత్రి ఉంటాడు. ఆమంత్రికి బంధమోక్షములు రెండూ అరచేతిలోని ఉసిరిగపండువలె కనిపిస్తూ ఉంటాయి శ్రుతి యుక్తి గురూపదేశ స్వానుభవములచే నిశ్చితములై ఆమంత్రిగారింటిలో ఆడుకొనుటకు తగినశారీరక (గోరువంక) అనే పిట్టగా పుట్టుతాడు కలుడనే మాయాసురుడు. చక్కని పంజరంలో ఉంటాడు.

నరసింహుడనే మంత్రి దామవ్యాలకటాదుల సత్కథను (యథార్థసిథిని)
 శ్లోకరూపంగా తయారుచేసి చెపుతాడు. క్రకర (కొక్కెరపిల్ల) మనే
 (యనే) పిట్టగా పుట్టిన కటుడనే రాక్షసుడు ఆకథను విని తనయొక్క
 అపరిచ్ఛిన్నాత్మభావాన్ని స్మరించుకొని ప్రశాంతస్థితిరూపమగు మోక్ష
 మును పొందుతాడు ప్రద్యుమ్నమునే పర్వతశిఖర ప్రాంతాన నివసించే
 కలవింకమునే (పిచ్చుకయనే) పక్షి (అనగా పిచ్చుక జన్మమెత్తిన వ్యాలు
 డనే రాక్షసుడు) అక్కడనున్న వాల్లద్వారా తమ పూర్వవృత్తాంతంతో
 కూడిన బ్రహ్మకథను విని ముక్తిపొందాడు. రాజమందిరమునందలి
 స్తంభం వెనుక, పగులు (రంధ్రంలో నున్న మళేకము) అనగా దాము
 డనే రాక్షసుడు, ప్రసంగవశాత్తు ఈకథను విని ముక్తి పొందాడు.
 రామా ! ఇలా ప్రద్యుమ్నశిఖరమునుండి చటకమూ (పిచ్చుకా) రాజ
 మందిరమునుండి మళేకమూ (దోమ) క్రీడాగృహమునుండి క్రకరమూ
 (కొక్కెరా) అనగా దామ, వ్యాలు, కటులు, ముగ్గురూ ముక్తిపొం
 దారు. ఇదీ దామవ్యాలకటాదుల వృత్తాంతం. దీనిని యథాక్రమంగా
 చెప్పాను నీకు, కనుక మాయలనేది ఇలాగే లేని ప్రపంచాన్ని ఉన్నట్లు
 చూపిస్తుంది. ఎడమపులు ఎలా నీగులనే భ్రాంతిని పుట్టిస్తాయో,
 అలాగే యీమాయకూడా ఈదామవ్యాలకటాదులవలె అజ్ఞానమో
 హితులయిన మూఢులు ఎంతటి ఉచ్చస్థితిలో నున్నా అజ్ఞానవశంచేత
 అభివృద్ధినాన్ని పొందుతారు. కనుబొమ్మలను చిట్టించినంతమాత్రాన
 మేరుమందరాది పర్వతాలను పొడిచేసే సత్తాఎక్కడ ? రాజగృహం
 లోని స్తంభముయొక్క చిల్లిలో దోమగా పుట్టుటెక్కడ ? అరచేతితో
 చెంపదెబ్బకొట్టి సూర్యచంద్రులను పడగొట్టే సత్తాయెక్కడ ? ప్రద్యుమ్న
 పర్వతంమీది యింటిగోడయొక్క తొర్రలో పక్షిగా పుట్టుటెక్కడ ?
 పున్నమునువలె అరచేతిలో మేరుపర్వతాన్ని నిలుపుకొని తూకంతూచే
 సామర్థ్యంయెక్కడ ? కొండశిఖరంమీద నరసింహుడనే మంత్రిగారింటిలో
 కొక్కెరపిల్లగా పుట్టుటెక్కడ ? రజోగుణంచేత చిదాకాశమునందు

నేనుఅనే అభిమానం (అనగా అహంభావం) ఏర్పడి స్వస్వరూపాన్ని విడిచి పెట్టకుండాగనే అజ్ఞానంచేత అహంకార, ప్రాణ దేహేంద్రియాల రూపాన్ని చెందుతాడు మానవుడు. ఇదంతా తమతమ వాసనాభాంశులతో జరిగేసని ఎండిమాపులను చూచి నీరనుకొనినట్లు చిత్తూపుడగు పరమాత్మకంటె తానునేని అనుకుంటాడు మానవుడు. ప్రత్యక్షివణమయిన (చైతన్యాభిముఖమయిన) బుద్ధిగల మహానుభావులు భవనాగరమును తరిస్తారు.

మహావాక్యార్థజ్ఞానంచేత వాళ్లకు దృశ్యబుద్ధి నశిస్తుంది. తుష్టతర్కమతాలన్నీ దుఃఖవికారములను కలిగించేవి కాని బాగుపరచెడివి కావు. ఆమతాలను నమ్మేవాళ్లు స్వలాభాన్ని పాడుచేసుకుంటారు. నాశనంచేసికుంటారు. కనుక రాహు! అనుభవసిద్ధిమయిన గూర్కాన్ని అనుసరించాలి. అది ఆగమానుసారి మార్గంగాఉండాలి. వేదాన్ని అనుసరించి ఉండాలి. ఆశ్రోవను పోయ్యే వాళ్లు చెడిపోరు. పరమపదమును పొందుతాను- అన్నిటికంటె కోరిక గొప్పఅనర్థకారిసుమా! నాకు 'ఇదికావలె' 'ఇదికావలె' అని అనుకొనే దౌర్భాగ్యునికి ఈదైన్యంచేత చివరకు పురుషార్థముయొక్క బూడిదకూడా మిగలదు! ముల్లోకాలను గడ్డిపోనమాదిరిగా చూచేవాణ్ణి విడిచిపెట్టతాను అన్ని ఆపదలూ. సర్వధానిరాశో నుండుట చాలాగొప్ప విషయం విరక్తచిత్తుడై శుద్ధ సత్త్వ ప్రధానమయినవాణ్ణి ఇంద్రాది దేవతలు బ్రహ్మగారిని కొలిచినట్లు కొలుస్తారు- ఎంతటి తీరిని ఆపదవచ్చినా అక్రమమయినమార్గాన పడకూడదు. రాహువు అంతటి వాడుకూడా అక్రమంగా అన్యుతాన్ని త్రాగినా, తుదకు మరణించనే మరణించాడు. సచ్చాత్ముని, సజ్జన సహవాసము, ఈ రెంటిని ఆశ్రయించినవాళ్లు మోహాంధకారంలో పడరు- వైరాగ్యాది గుణములుగల వాళ్లకి అవశ్యులు వశ్యులవుతారు- ఆపదలన్నీ అంతరిస్తాయి- తరగనిశ్రేయస్సు లభిస్తుంది. ఎవరికి వైరాగ్య శమదమాది గుణములందు "ఇంకచాలున"ను బుద్ధిఉండదో, అధ్యాత్మ

శాస్త్రుశ్రవణోభ్యాసావలంబు ఎల్లప్పుడూ కోరిక ఉంటుందో పరమార్థ సర్వమయిన పదార్థమందు వ్యవహరించుటో, వాళ్లే మనుష్యులు. మిగిలినవాళ్లు పశువులే. ఏమానవుల గొరుకక- హృదయమనే సరస్సు కీర్తి అనే వెన్నెలతో ప్రకాశిస్తు ఉంటుందో, ఆమానవులు పాలసముద్రాలు, వారి శరీరంలో శ్రీమహాపెద్దల నిత్యసన్నిహితుడై ఉంటాడు.

రామా ! మానవులు జన్మయొక్క అనుభవించ తగినవాటిని అనేక అనుభవించారు. చూడండి గినవాటిని చూచారు- ఇంకామందు జన్మలలోకూడా అజ్ఞానాశం చేసికొంటానికి భోగలుబద్ధత యుక్తమేనా? ఎంతమాత్రం పనికిరాదు సుమా అది- ఎన్నాళ్ళు అనుభవించ దలచినా యీ అనుభవించిన వాటినేగా? ఎన్నాళ్ళు చూడ దలచినా? వెనుక చూచిన వాటినేగా ఇందులో క్రొత్త ఏమున్నది? కనుక ఇంకా పోయిన పాగుగూతా భోగేచ్ఛలతో ప్రాప్తు పుచ్చుకోవడము మంచిదికాదు. కాబట్టి తమతమ అధికారానికి అనుకూలంగా వర్తించాలి. శాస్త్రాన్ని అనుసరించాలి, సంప్రదాయాన్ని అనుసరించాలి. ఆయా భూమికలలో నిలకడచెందాలి. ముక్తిని పొందాలి మిథ్యాభూతిమయిన భోగజాలాన్ని కాలదన్నాలి. దిగంతవ్యాప్తమయిన కీర్తిని సంపాదించాలి. పెద్దలలో నాధుని పించుకోవాలి. ఎప్పటికయినా ఈరెండే (కీర్తిప్రసిద్ధులు) రక్షించాలికాని తుచ్ఛభోగాలు ఎన్నడూ రక్షించలేవు- చంద్రికాధవళితామయిన (తెల్లని) ఏమానవులకీర్తిని సిద్ధాంగనలు గానం చేస్తూ ఉంటారో వాళ్లే జీవించినవాళ్ళు- మిగిలినవాళ్ళు చచ్చినవాళ్లే బ్రహ్మ ఉన్నా- గట్టి పురుషప్రయత్నాన్ని అవలంబించి శాస్త్రప్రకారంగా సరియయిన ఉద్యమంలో ఉంటే ఏదిసిద్ధించదు? ఎవడు ఫలసిద్ధిని పొందడు చిరకాలం పరిపక్వమయితేకాని అసిద్ధికూడా పరిపక్వమయిన ఫలాన్ని ఇయ్యదు. కనుక రామా! శోకభయాలు లేకుండా, ఆయాసగద్వాలు లేకుండా, తొందరపడకుండా, యథాశాస్త్రంగా వ్యవహరించినవాళ్ళు చెడిపోరు- దూజోటివారల జీవుడు, ఇంద్రియాలనే పాశములచే బద్ధుడై,

యమధర్మరాశిను చేరి ట్లు సంసాగములనే పాడుబావులో పడకుండు గాక. ఇకముందు ఇంతకంటె అధమృతికి పోకుండుగాక- సర్వాన్ని వారకమయిన అధ్యాత్మశాస్త్రాన్ని విచారించండి- సంసారమనే బురద గుంటలో జీవితాశను విడవండి. భోగవాసనలను చంపుకొండి. ఆర్యులారా? అర్థశతంతో (ధనశతంతో) మీకేమి ఫలము? సర్వమూ విడిచి మోక్షశాస్త్రాన్ని విచారించండి- విషయాకారాంత కరణ, వృత్తి, ప్రతిఫలిత, చిదాభాసలకు అంతః కరణ, వచ్చిన్నచైతన్యము బింబము. అంతః కరణోపహిత చిదాబ్రాహ్మణకు శుద్ధబ్రహ్మ చైతన్యమే బింబము- ఇచట ప్రతిబింబమూ, దాని ఉపాధి యీచెండూ అసత్యములు. బింబము మాత్రమే సత్యము. ఇట్లు అంతఃకరణమనే ఉపాధి అసత్యమయితే దానితో కూడిన బింబచైతన్యానికీ దానితో సమనియతమయిన (అనగా) అంతఃకరణవచ్చిన బింబచైతన్యము ఉన్నచోట నల్లా ఉండే చిదాభాసునకూ బింబభూతమయిన బ్రహ్మచైతన్యానికీ భేదం మిథ్యయే కాని వాస్తవంకాదు- కనుక ఇంక అఖండమూ, సత్యమూ, ప్రత్యగభిన్నమూ, అయిన బ్రహ్మచైతన్యమే మిగులు తుందని విచారించుకొండి. ఈవిషయంలో సాంఖ్య, పాతంజల, గౌతమ, కణద, బుద్ధ, ఆహన్ తాదుల ప్రేరణతో మీకుపనిలేదు. ఈబింబ ప్రతిబింబ వాదాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించరు. వాళ్ల సిద్ధాంతాలు వేరువేరుగా నడపుకున్నారు వాళ్లతో మీకు పనిలేదు. ఒకరు చెప్పినట్లు పోవువాళ్ళు పశువులు- జీవన, ధన, పశు, పుత్రాది సాంసారిక విచారణలను విడిచి పెట్టండి. ఇతిరదర్శనకారుల విచారిణులను తుడిచిపెట్టండి- ఇకనయినా మేలుకొండి. నీటిమడుగులలో ముసలితాబేలువలె నిద్రించమాకండి. జరా, మరణ, శాంతి, కొరకులెండి. అస్థిసంపత్తి అనర్థాన్ని యిస్తుంది. భోగపుంజము భవరోగాన్ని యిస్తుంది. సంపదలన్నీ ఆపదలను ఇస్తాయి. వీటన్నీటియందూ ఆదరము లేకపోవుటయే జయము. లోకతంత్రానికి విరోధం లేకుండా, శాస్త్రాచారాలను అనుసరిస్తూ చేసే కర్మ సత్ఫలాన్ని ఇస్తుంది సుమా? అన్నారు వసిష్ఠులు.

33. అహంకార విచారము :— మిగులయిన సాధనాలను అనుష్ఠించే వాళ్లకు ఫలం తప్పక కలుగుతుంది- శాస్త్రము చెప్పినట్లు ఉపాయములను అచరించు వారు వ్యర్థులు. చేసిన కృషి నిర్లక్ష్యము కాదు. సేవించిన ప్రభువు సేవనుగుర్తించకపోడు. శాస్త్రీయమగు మోక్ష సాధనమున్నూ మంచి ప్రయత్నమున్నూ తగినఫలాన్ని ఇస్తూనే ఉన్నవి. కనుక రామా ! మోక్షఫలమును గోరిన నీవుకూడా శుభోద్యోగమును ఎప్పుడూ విగుప్తము- శాస్త్రీయమగు సత్రప్తయత్నానికి సాధ్యంకాని ఫలంలేదు- ఇందుకు దృష్టాంతంగా నందీశ్వరోపాఖ్యానం చెబుతాను విను- పూర్వం శిలాదుడను పేరుగల ఒకఋషి సర్వజ్ఞుడయిన కుమారుడు కావలెనని కోరి రుద్రుని గూర్చి తపస్సు చేశాడు చాలకాలం. అనుగ్రహించాడు అతని తపస్సునకు రుద్రుడు- వరమును ఇయ్యదలచాడు. కోరుకోమన్నాడు- సర్వజ్ఞుడయిన పుత్రుడు కావలెనని కోరాడు ఋషి- నాకంటె ఇతరుడు సర్వజ్ఞుడు లేడు కనుక నేనే నాఅంశతో నీకు కుమారుడనై పుటతాను, కాని నాయంతవల్ల పుట్టిన నీకొడుకు పది యాఱు సంవత్సరాలకు మించి బ్రతుకడని చెప్పాడు రుద్రుడు. విన్నాడు శిలాదుడు, రుద్రుని మాట తప్పించటానికి సాధ్యం కాదని నిర్ణయించుకున్నాడు- అతనినే (రుద్రునే) శరణు జొచ్చాడు- అలాగే కానిమ్మని తిన్నాడు- తర్వాత కొంతకాలానికి అఋషికి నందిఅనే పేరుగలకొడుకు పుట్టాడు- సర్వజ్ఞుడు అతడు- కనుకనే చిన్నతనంలోనే అతడు తండ్రి నుంచి తనకు ముందుకలుగజొచ్చే మృత్యుపాశబంధనమును విని తపస్సుచేసి ఆరుద్రునే ఆరాధించాడు- కొంతకాలానికి పదియాఱవ సంవత్సరం వచ్చింది. నెంటునే ఒకనదీతీరాన ఈపిల్లవాడు లింగార్చన చేసేకాలంలోవచ్చి మృత్యువు పాశములతో బంధించాడు. మృత్యు లోకానికి గొనిపోవ సిద్ధంగా ఉన్నాడు- నెంటునే అచ్చట శివుడు ఆవిర్భవించి మృత్యువును ఎడమకాలితో తన్ని వానిపాశాలను తెంచి వేసి ఆపిల్లవాణ్ణి తన అనుచరుణ్ణిగా చేసికొన్నాడు- ఇది లింగపురా

ణంలో ఉన్నకథ. కనుక భగవంతుని గురించిచేసిన ప్రయత్నం తప్పక
 విస్తరించి- బలిచక్రవర్తి మున్నగు రాక్షసులు భగవదారాధనవల్లనే
 శక్తిసంపన్నులై కొమ్ములుతిరిగిన దేవతలను కూడా మర్ధించారు.
 మరుత్తు అనే మహారాజు యొక్క యజ్ఞంలో సంవర్తుడనే మహర్షి
 భగవంతుని అనుగ్రహంవల్లనే బ్రహ్మదేవునివలె మరొక సురాసుర
 ప్రపంచాన్ని తయారుచేశాడు- విశ్వామిత్రుడు కూడా మాటిమాటికీ
 తపస్సుచేసి తపశ్శక్తివల్లనే అసాధ్యమయిన విప్రత్వాన్ని (బ్రాహ్మణ
 త్వమును) సంపాదించాడు. ఉపమన్యువు అనుబాలుడు పిండిపాలుకూడా
 దొరకని దురదృష్ట వంతుడయినా తపస్సుచేసి శివప్రసాదంవల్లనే పాల
 సముద్రానికి అధిపతి అయినాడు. ముల్లోకవీరులయిన విష్ణు బ్రహ్మ
 మున్నగువారిని కూడా మ్రింగే యముణ శ్వేతుడనే మహర్షి దృఢ
 మయిన భగవద్భక్త్యతిశయంచేత జయించాడు. సావిత్రియను రాచ
 కన్యకకూడా భర్తతో సహమరణమును చేసేదృఢసంకల్పముచే
 స్తుతించి యముణ వశపరచుకొని సత్యవంతుడను తనభర్తను పరలోకం
 నుంచి తెచ్చుకొన్నది- ఇలా శాస్త్రీయములయిన ప్రయత్నములెన్నో
 ఉన్నవి. ఎందరో పినిని ఆచరించి ఫలంపొందారు- అన్ని ప్రయత్నము
 లలోనూ నీచఫలమును గురించిచేసే ప్రయత్నంకంటే ఉత్తమమయిన
 మోక్షఫలాన్ని గురించి చేసేప్రయత్నం చాలాగొప్పది. కనుక మన
 స్సులో ఫలతారతమ్యాన్ని విచారించుకోవాలి. సర్వాతిశయమయిన
 సాధనాన్ని అవలంబించాలి. ఆత్మజ్ఞానంకంటే గొప్పసాధనం మరొకటి
 లేదు. జన్మమరణదిపరంపరలను పారదోలే శక్తిదీనికి మాత్రమే
 ఉంది. కనుక మానవుడు ఆత్మజ్ఞానం కొరకే ప్రయత్నించాలి. కాని
 మొట్టమొదట భోగ్యవస్తువులందు అనురాగం చావటానికి వాటియం
 దున్న దోషాలను కనిపెట్టాలి. వైరాగ్యాభాసాది దుఃఖం లేకుండా
 భూమానందం పొందసాధ్యంకాదు. కాబట్టి ముందు ఈదుఃఖాన్ని
 నశింపించాలి కనుక శాంతి (శమమనేగుణము) అవసరము. ఇది లేనిచే
 బ్రహ్మప్రాప్తి (బ్రహ్మత్వము) సిద్ధించదు. సచ్చిత్తుఖైకరూపుడగు

బ్రహ్మాయందు శమమనే గుణంలేదు- ఇయ్యది అంతఃకరణధర్మము. నాత్వికచిత్తవృత్తి విశేషము. కనుక దృశ్యకోటిలో చేరింది. కాబట్టి ద్రష్టయొక్క ధర్మం కానేరదు. అతని స్వరూపమున్న కాదు. నిజంలో శమరహితుడయిన చిదాత్మయే పరబ్రహ్మ అయినను శమముకూడా సనిదాన సంసారావర్థనివృత్తిరూపమగు పరమపురుషార్థమగును. (అనగా సంసారమనే అనర్థాన్ని మొలలంట నాశనంచేయటానికి కారణం అవును.) ఈరెండునూ (శమాశమములు రెండునూ) సమానములే కాని భూమానందమనే బ్రహ్మసుఖమును ఇచ్చుటకు మొట్టమొదటి ఉపాయము శమమని గ్రహించు- ఇది జీవన్ముక్తిదశను ఇచ్చి సుఖమును అభివ్యక్తము చేస్తుంది. అభివ్యక్తమగు సుఖమే పురుషార్థము. అనభివ్యక్తమగు సుఖము పురుషార్థముకాదు కనుక అభిమానాన్ని విడవాలి శాశ్వతసుఖమునిచ్చేది శమమని గ్రహించాలి అది అలవరచుకోటానికి ప్రజ్ఞావిశేషముచే సజ్జనసాంగత్యంచేయాలి. సజ్జనసాంగత్యం లేనిదే తపస్సులుకాని, తీర్థయాత్రలుకాని శాస్త్రములుకాని సంసారసాగరాన్ని తరింపచేయలేవు. ఆత్మజ్ఞానాన్ని పుట్టించలేవు. ఎవనికి లోభమోహగోషములు అనుదినమూ క్రమంగా తిగ్గుతూ ఉంటాయో ఎవడు తన విహితకర్మలందు యథాశాస్త్రంగా నడుచుకుంటాడో అట్టివాడే సజ్జనుడు ఇలాంటి సజ్జనులతో ఎల్లప్పుడూ సహవాసంచేస్తూ ఉండగా ఒకానొకప్పుడు ఆత్మవేత్తల సాంగత్యంకూడా తప్పక లభిస్తుంది- వారి సహవాసంచేత ఆత్మజ్ఞానం లభిస్తుంది దృశ్యప్రపంచం లేదనే భావం కలుగుతుంది- పురుషార్థం సిద్ధిస్తుంది. జీవుడు పరబ్రహ్మలోలీనమయిపోతాడు- దీనికంతకూ దృశ్యత్యంతా భావజ్ఞానమే (ప్రపంచం లేదనే జ్ఞానమే కారణం) దృశ్యమగు ప్రపంచం లేదనే భావం విద్యదనుభవసిద్ధమై ఉంది. ఈవిషయం నీకు ఉత్పత్తి ప్రకరణలో అనేకయుక్తులతో నిరూపించాను. ఇప్పుడు కూడా నిరూపింప బోతున్నాను చూడు- చిదాకాశమనేది పరమార్థతత్త్వము అతత్త్వముమాయ- మాయకారణంగా కలది ఆకాశాదిప్రపంచం- ఇదిఎలా ఉంటుందో చెప్పుడి. సత్పదార్థంవల్ల

పుట్టినదందామా ! అసత్పదార్థమువల్ల పుట్టినదందామా ! నూయవల్ల పుట్టినదందామా ! ప్రపంచాన్ని సతీసత్పదార్థములు రెండూ నిర్వికారములు కనుక వీటివల్ల ప్రపంచం పుట్టడానికి వీలులేదు. ఇంక మూయవల్ల పుట్టినదంటే మిథ్య అవుతుంది ప్రపంచం. కనుక పుట్టించి మిథ్య చేయడం కంటే పరిశ్వేష్యాయంచేత పుట్టలేదంటేనే బాగుంటుంది. అచ్చిద్ర స్వభావుడయిన మాటస్థనిత్యచిదాత్మయందు ఇంద్రస్వభావముగల ఆకాశాన్ని మయబ్రహ్మ వెయ్యిఉక్కు ఉలులుచేత పుచ్చుకొని వచ్చినా తయారుచెయ్యలేను- అయితే ప్రపంచం పుట్టకపోతే అందరూ లోకం లో “ప్రపంచం ప్రపంచం” అని ఘోషిస్తూ ఉంటారే కారణమేమిటి? అని నీకు సందేహం కలుగుతుంది. కాని ఇది అంతా చైతన్యముయొక్క చమత్కారం తప్ప మరేమీ లేదు. మాయాప్రతి బింబితమయిన చైతన్యము ఈచమత్కారాన్ని కలిగిస్తోంది- అయితే ప్రపంచం లేదని నిషేధించడానికి బయలుదేరిన మీరు సంకల్పచైతన్యమనీ నిర్వికల్ప చైతన్యమనీ చైతన్యానికి భేదం తెచ్చిపెట్టారుకదా? అని అనవచ్చునీవు- కాని యీ భేదంసూక్ష్మనకూ, అతని కిరణమండలానికి ఎలాంటి భేదమో అలాంటిదే కాని నిజమయిన భేదంకాదు- అంశమండలమానకూ అంశమంశునకూ నిజమయిన భేదం లేదు. వికల్పాలన్నీ మిథ్యఅయితే ముల్లోకాను భవమంతా నిర్వికల్పక బ్రహ్మస్వరూపమే- చిదాభాసుని ఉన్నేషమే ప్రపంచావిర్భావము అతని విమేషమే ప్రపంచాస్తమయము- అపరిజ్ఞాతమయిన అహంకారము చిదాకాశంలో అవిద్యామూలీన్యాన్ని సంపాదిస్తుంది. పరిజ్ఞాతమయిన అహంకారము బ్రహ్మస్వరూపాన్ని చెందుతుంది. (బ్రహ్మస్వరూపమవుతుంది.) అహంపదార్థము యొక్క నిజరూపాన్ని గుర్తిస్తే అహంభావమే ఉండదు నీడు నీరులో కలిసినట్లు చిదాకాశంలో చేరిపోతుంది ఆఅహంపదార్థము అహంకారాది దృశ్య ప్రపంచం నిజస్థితిలో లేదు. కనుక తత్త్వవిచారణచేసినచో చిదాకాశమే మిగిలిపోవును. నిర్మలాంతఃకరణులకు అపిశాచమునందు పిశాచమనుబుద్ధిపుట్టదు. పుట్టినను నిలిచియుండదు. అజ్ఞానావిష్ట చిత్తులకు “ఇది

పిశాచము" కాదని యెన్ని పర్యాయములు చెప్పిననూ విశాచమేమో నను
సంశయమే కలుగుచుండునుకాని పిశాచముకాదను నిర్ణయము కలు
గదు. చైతన్యమును చంద్రికను (వెన్నెలను) అహంకారమునే మేఘు
ముచే కప్పియున్నంతవరకు పరమార్థమునే కుముద్యతి (కలువలకొలను)
వికసించదు (వికసించిన కలువలతో శోభించదు) అనగా వెన్నెలలోనిక
గాని కలువలు వికసించవు. కలువలు వికసించియున్న కాని కొలను ప్రకా
శించదు. అహం "నేను" అను అభిమానము పోయిందా నరకముమీద
ద్వేషముండదు- స్వర్గముమీద అనురాగముండదు. మోక్షముమీద
ఆశయుండదు. అహంకారమునే మేఘుడు చిత్రిమును ఆక్రమించి
యున్నంతవరకూ, వాడిచిత్తంలో జాడ్యమేకాని వివేకము కలుగదు.
లేనిపోని యీ అహంకారం మిథ్యాకల్పితం- దీనివల్ల అందరూ దుఃఖ
పడినవారేకాని, సుఖపడినవారు లేరు. దేహమువందు నేననుభ్రాంతి
సర్వావస్థలకు మూలము. అహంకారమునే పిచ్చి మొక్కను ఆత్మలనే
క్షేత్రమునుండి తత్త్వవిచార సహితమయిన మనస్సు అనేనాగలిచే దున్ని
వ్రేళ్లతో సహా పీకివారవేసినచో. ఆక్షేత్రంలో జ్ఞానమునే పైరుచక్కగా
దుబ్బుకట్టి బాగాఫలిస్తుంది, మోక్షమునే చక్కని ఫలమును ఇస్తుంది.
జన్మమరణములనే వృక్షములకు అహంకారమునేవి మొలకలు- ఇదంతా
మమతలు వానికి కొమ్మలు తుదకు సులువుగా కాకివాలితే పడిపోయి
నట్లు జ్ఞానమాత్రంచేత తెగిపోతాయి ఈకొమ్మలు. నిజస్థితిలో ఆత్మ
అహంభావరహితుడు. అట్టివాణ్ణి అహంభావన అనేది ఆవరించి సంసార
చక్రంలో త్రిప్పుతోంది అహంకారమునే దయ్యంపట్టిన నరాధముడికి
దాన్ని వదల్చు కోటానికి శాస్త్రాలూ మంత్రాలూ సమర్థములు కానే
రవు అని అన్నారు వసిష్ఠులు.

శ్రీరా! స్వామీ! అహంకారం వశించె ఉపాయం తెలవివ్వండి.
అప్పుడు కాని నాకు సంసారధయం శాంతించదు. అని అడిగాడు
శ్రీరాముడు.

వసి॥ రామచంద్రా ! ఎల్లప్పుమా ఆత్మానుసంధానం చేయు వార్లకు అహంకారం పెరుగదు. క్రమంగా తగ్గిపోతుంది. ప్రపంచం మిథ్య ఇంద్రజాలసంపద వంటిది. ఇందులో నాకురాగ ద్వేషాలెందుకు ? అని నిరంతరానుసంధానం చేయువార్లకు అహంకారం పెరుగదు. అంతః కరణమందు అహంభావము లేనివాడికి, దృశ్యబుద్ధిలేనివాడికి, ప్రశాంత మయిన చిత్తవృత్తి కలవాడికి అహంకారం పెరుగదు- అంతఃకరణ మందు నేననీ, బయట ప్రపంచమనీ హేయోపాదేయ బుద్ధిలేని సర్వ సముడికి కూడా అహంకారం పెరుగదు ద్రిష్ట దర్శనము దృశ్యము అను త్రిపుటి నశించి సర్వసమత్వము కలిగినవానికి కూడా అహంకారము పెరుగదు.

శ్రీరా॥ అయితే స్వామీ ! అహంకారానికి ఆకారమేమిటి ? ఇది ఎలావిడిచి పోతుంది ? నాధారణంగా అహంకారం అశరీరాహం కారమనీ సశరీరాహంకారమనీ అంటారు స్థూలదేహాంమీద అహం భావం సశరీరాహంకారమట స్థూలదేహవ్యతిరీక్తమయిన బుద్ధిమాత్రము నందలి అహంభావం అశరీరాహంకారమట- ఈరెండూపొయ్యే ఉపాయం ఎలా ? ఒకవేళ ఇవిపొయ్యే యడల ఆపైనఉండే స్థితియేమిటి ?

వసి॥ రామచంద్రా ! అహంకారం మూడు విధములు. ఇందులో రెండు విధముల అహంకారములు శ్రేష్ఠములు. మూడవ అహం కారము పనికిరానిది- విను చెబుతా వీటిపరిస్థితి.

ఈప్రపంచమంతా నేనే “నేనేపరమాత్మను” “నేనుకాని వస్తువు ఈప్రపంచంలో ఏదీలేదు” అనేది ఉత్తమాహంకారము ఇది మోక్ష మిస్తుందికాని, సంసారబంధాన్ని ఇయ్యదు ఇది జీవన్ముక్తునకు ఉంటుంది. “నేను అన్నిటికంటే భిన్నుడను” తోకవెంట్రుకయొక్క చివరిభాగంలో నూరవవంతువాడను (అనగా నిరవయవుడను) అనేజ్ఞానం రెండవఅహం కారం. ఇదికూడా ఆరవ భూమికలోనున్న జీవన్ముక్తులయందేఉంటుంది. ఇదికూడా మోక్షముకొరకేకాని బంధముకొరకు గాదు- ఏడవ

భూమిక యంశున్న వారలకు అహంకారమనునది కల్పనామాత్రంకాని, వాస్తవం కాదు- వాగు జీవించి ఉండటం ఇతరవిధంగా కుదరదుకనుక అహంకారాన్ని కల్పించి పేగువెట్టారు- ఇంక పాణిపాదాది అవయవములతో గూడిన చూలదేహంమీద నేనను మిథ్యాభిమానము మూడవఅహంకారము ఇదిలాకకము- తుచ్ఛము. కేవలబంధప్రాపకం కాని, మోక్షానికి ఏమాత్రం ఉపకరించదు- ఇది ఈఅహంకారము మానవులకు పరమశత్రువు. ఇదికలవాడు వృద్ధిలోకిరాడు- కనుక ఇది సర్వధా త్యాజ్యము- ఇది పబలశత్రువు- లేనిపోని మనశ్చింతలను ఎన్ని టినో తెచ్చిపెడుతుంది ఇది. ఈఅహంకారానికి లొంగినవాడు సంకటాలలో మునిగిపోవలసిందేకాని ఏమాత్రం పైకితేలదు. మొదటచెప్పిన శిష్టాహంకారములు రెండును దృఢపడిన మానవుడు తప్పక ముక్తిని పొందుతాడు- చివరి దేహాత్మభావాహంకారమువలె మొదటి రెండు అహంకారములను నిరూపరచుకొనియే తుచ్ఛమయిన మూడవ అహంకారాన్ని పోగొట్టుకోవాలి. ఈవిధానము బ్రహ్మనిష్ఠులందరకు సంఘతము. మూడవదయిన ఈదురహంకారము చేతనేకదా దామవ్యాలకటులను రాక్షసులు చెప్పకుంటే దుఃఖంకలిగే దుర్దశను పొందారు. అని అన్నారు వసిష్ఠులు.

శ్రీరా! అయితే మహర్షీ ! మూడవ అహంకారాన్ని చంపు కున్నవాడి స్వరూపం ఎలాఉంటుంది ? వాడు పొందే ఫలమేమి ? సెల వివ్వండి అని అడిగాడు రాముడు.

వసి! రామచంద్రా ! దుఃఖపదమయిన దేహాత్మభావమనే (దేహమేనేనని యనుకొనుట రూపమయిన) మూడవ అహంకారాన్ని తప్పక వదల్చుకోవలసిందే. ఎంతగా వదల్చుకుంటూ ఉంటాడో అంతంతగా పరమపదమునకు దాపు చేరుతాడు- శ్రవణాదులయందా సక్తుడై గురుశుశ్రూషాతత్పరుడై సాస్తభూమికలను అవలంబించి, శుద్ధాహంకారాన్ని అలవరచుకొన్న కొద్దీ స్వరూపసుఖము అభివ్యక్త

మృత్యునంది- పరమపదమును పొందుతాను | కహంక- కనుక ఎంత ప్రయత్నించి అయినా శాశ్వతముగనున ఈ శుద్ధాహంకారాన్ని రూపుమాపుకొనానని- “శశికృష్ణోసి సర్వం చక్రస్య” మారువాల్లు అయినా పశ్యమయిన విషయం చెప్పాలి అనే న్యాయం లభించింది నీరు ఇదే విషయం మాటిమీటికి చెప్పుకున్నాను. కాగా మేలేనరు గుడిహంకారము, నంటబుట్టిన ఒక మహాపాపిని వ్యాధి దాచిని పోగొట్టుకొనడం మరల ప్రశ్నయే, అదేమి? తత్త్వవిచారంవల్ల ఈదురహంకారాన్ని వదలుకుని లోకంలో వ్యవహరించే వాడు అధఃపతిగాన్ని చెందరానా! ఈదురహంకారము శాంతించినవానికి ప్రాపంచిక భోగములు రోగములు సుమా? ఇవి యేగూత్రం గుచింపవు సుమా వాడికి- కనుపు నిండిన వాడికి విషకంఠం ములయిన పదార్థములు చుచింపనట్లే- ప్రాపంచిక భోగములు విచించి వానికి | శ్రేయస్సు ఎదురుగా నిలుచి ఉంటుంది. మానసికమయిన పాపి అనగా జ్ఞానాంధకారము క్షీణిస్తే శ్రేయః ప్రాప్తికి ఇంకా ఆశ్చర్యం! రానా! ధైర్యంచేసినా, శ్రవణమున నాది ప్రయత్నించేసినా, దేహశ్శబ్దానాహంకారాన్ని పోగొట్టుకున్న పుణ్య భవనాగరము నాటడానికి సాధ్యపడుతుంది. మొట్టమొదట “అంతా నేనే, అంతయుగాదే” అనితెలిచి, దానినే దేహం నేనుకాను- దేహసంబంధమయినది నాదికాదు అని తెలిచి, తమపరి శుద్ధాత్మజ్ఞానమును మనస్సులో నిరూపించేసికొని క్రమంగా ఏడవ స్థాయికను అధిష్టించి, సర్వవ్యాపకుడై విదేహకై వల్యాన్ని పొందుతాను మానవుడు.

గమనిక :- గురూ! మహాభారతంలో మనుశ్వు అనే మహారాజు గారి యజ్ఞంలో దేవేంద్రుడు విఘ్నంచేయదలచాడని సంవర్తడనే మహర్షి తనసంకల్పమూత్రం ఇంద్రుణ్ణి అతనిపై న్యాయస్థానీ స్వాధీన పరచుకొని యజ్ఞంలో ఒక పాచారకుణ్ణిగా చేసినట్లున్నదే ఇక్కడ “బ్రహ్మణేవాపరః సర్గః భావితః ససురాసురః” సురాసుర ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడని చెప్పడం విరుద్ధం కదా! ఇది ఎలా పొసగుతుంది.

గురు॥ శిష్యా! ఇలాంటివా పురాతనాదిరంలో ఒకచోట కనపడు
తోంది- కాకి ఒకకల్పంలో భారతిలో చెప్పినట్లు ఉండవచ్చు మరొక
కల్పంలో ఇంకొకటి చెప్పినట్లు ఉండవచ్చును కాబట్టి యిందులో
విశేషంలేదు-

గురుః- ఉపమన్యునే పిల్లవా ఏడిస్తే తల్లి పిండిపాలు యిచ్చి
నప్పూర్చుకొకదా? ఇలా శిశుర విజయంలో విద్యారణ్యులు వర్ణిం
చారే, ఈగ్రంథంలో “పిష్టిసేకాంబురస్త్రాహ” అని పిండిపాలుకూడా
పొందసాధ్యం కాలేదని వ్రాస్తారేం వాస్తవిక- ఇం ఎలా?

గురుః- శిష్యా! ఇందులో విరోధం లేదు- ఉపమన్యుని తల్లి
ఏడిస్తే పిండిపాలు యిచ్చినదికాని అంతకుపూర్వం యియ్యలేదు- అతడు
పాలకొరకు ఏడ్చాడుకాని పిండిపాల కొరకు గాదు- అపిండిపాలుకూడా
ఈ ఏడుమొదలగు ప్రయత్నంలేకుండా ప్రాప్త్యకాశేను కనుక దుష్టా
పం అని అన్నారు- కనుక ఇందులో పెద్దగా విరోధంలేదు-

3౪. దామ వ్యాల కటో పాఖ్యాన చూపి.

వసి॥ రామా! నేను వెనుక కెంత పద్యాలలో చెప్పినా దామ
వ్యాల కటాదులు ముక్తిపొందిన శిశువారి అంబరసురుని వగిరంలో
యేమి జరిగిందో చెబుతావను- అది ఈఅహంకార లోభానికి ఉదాహర
ణము అవుతుంది మేనుపర్వతంవంటి శింగరాసురుని వగిరం కూలిపోయిన
తిర్వాతి అతని పై వ్యయంతా చెల్లాచెదిరైంది. శిరత్కాల మేఘమండలం
వలె- ఓడిపోయిన శింబరాసురుడు కొంతకాలం ఉపేక్షించాడు- మళ్ళీ
దేవతావధకు ఆలోచించాడు ఉపాయాన్ని. ఇలా అనుకున్నాడు మన
స్సులో. వెనుక పుట్టించిన దామ వ్యాల కటాలు మూర్ఖులై యుద్ధంలో
గురహంకారాన్ని చెందారు. అంగుచే మనకు పరాజయం కలిగింది.
ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంతమంది దానవులు మాయచే పుట్టిస్తాను. వాళ్ళను
తత్త్వజాత్రు తెలిసిన పాల్కుగానూ పివేకవంతులుగానూ తయారు

చేస్తాను- శత్రుజ్ఞానం చేత పీల్చకు మిథ్యాభావన ఉండును- దురహంకారం ఉండును- దేవతలను జయించగలుగుతారు అని ఇలా ఆలోచించి మాయచే పై జ్యోతిక్రమం (శంఖ-చక్ర-పాద) అంటి దానవులను సూక్ష్మ మాత్రంచేతి పుట్టించాడు- సముదంలో బుడగలు పుట్టితేత సూర్యుడు ఏ నీడికి ఈ గాపి సుఖము సృష్టించడం- వీరు భీముడు, భానుడు, ధ్యునుడు, అని మువ్వురు ఈ ముగ్గురూ సర్వజ్ఞులు. ఆశ్మతత్వం గురై జీవనము- సేవ రాసులు చాపరహితులు కర్తవ్యమును తప్పక కరనేశ్వ వారు మించినంతా-రము గలవారు అశ్వుత్తములు- పపంచాన్ని గడ్డి పోచవలె చూచే పరిపక్వాంతఃకరణాలు- ఈ ముగ్గురూ ఊర్ధ్వలోకాన్ని వ్యాపించి ఆకాశమండలం అంతా కప్పివేశాను. ఎల్లకాలంలో ఉరుములు, మెరుపులు, పిగులు గల మేఘాలవలె ఉంది వీరి ఆకాశం. అనేక సంవత్సరాలు దేవతలతో యుద్ధంచేశారు. కాని వివేకవశంచేత ఎప్పుడూ అహంకారం కలగ లేదు పీల్చకు, ఎప్పుడయినా పీల్చకు మనస్సులో “ఇది నాది” అని వాసన కలిగిందంటే వెంటనే “ఇదియెవరు ? నేను యెవరు?” అని విచారణ చేశేవారు- ఈ విచారణ చేత ప్రపంచం అంతా అసత్యమని తోచేది పీల్చకు ఈశ్వరమూ అసత్యమే ఈ దేవతలూ అసత్యమే అనే భావం కలిగేది. అందువల్ల పీల్చకు ఏమాత్రం భయంకరం లేదు. శివరం అసత్యమని, శుద్ధచైతన్యమొక్కటే సత్యమనీ, అహమనేది ముగ్ధకటి లేదనీ నిశ్చయించుకొని యుద్ధానికి వెళ్ళేవాళ్ళు, అహంకారంలేదు పీల్చకు. జరామరణములంటే భయం లేదు. తిలస్థించిన పక్షిని నెర చేర్చడమే పీల్చ ఆశయం. జనగు చున్నవాటిని చూసరించడమే పీల్చ ప్రధానలక్ష్యం. జయాపజయములందూ అసక్తిలేదు, ఎంతమంది దేవతలను చంపినా (కొట్టినా) చంపామనే (కొట్టామనే) అభిమానం ఉండేది కాదు- పీల్చను దేవతలుకొట్టినా మనలను కొట్టారని అభిమానపడేవారు కాదు- వాసనారహితులు- కర్తృత్వాభిమానరహితులు- వితిరాగులు, గత ద్వేషులు (ద్వేషం లేనివారు) సమదృష్టికల

వారు-పసువుగారి పనినెరవేర్చుటనే భావంగో మూత్రనే యుద్ధం చేసే వాడు అంతేకాని పిల్లకేమాతం ఫలాభిలాషచేదు- ఇలాంటి గుణములు గల భీమ. భాస, దృశు, లకు రాక్షసులచే నేవతాసేన హతమయింది. భుక్తమయింది. అపహృతమయింది. దగ్ధమయింది- భోక్త తాను పుడిచిన ఆహారమువలె అయింది పిల్లపరిస్థితి. అంతట దేవతాసైన్యం ఈ ముగ్ధుడు రాక్షసులచే నలగ కొట్టబడినదై నిలువజాలక హిమవత్పి స్వతిమునుండి పుట్టిన గంగానదినలె అతివేగంగా పారిపోయింది. గాలికి ఎగిరి పోయిన మేఘమంత్రి పర్వాతాన్ని శరణుజొచ్చినట్లు ఈదేవతా సైన్యం శీరసముద్రమందు శయనించిన భగవంతుని శరణు పొందినది. బలాత్కారంగా సంభోగించుటకు పనిమంది విటులు ముట్టడించి ఉంటే మధ్య భయపడుతూ ఉండే స్త్రీని హఠాత్తుగా ఆమెభర్తనచ్చి ఓదారి నట్లు విష్ణుమూర్తి ఆదేవతా సైన్యాన్ని ఓదార్చాడు. ఆసేన పాలసము ద్రము యొక్క ఈహంగో (శ్వేతక్విపంగో) శంబరాసురుడు నశించేటంతవరకు దాగిఉంది- అంతట శ్రీమహావిష్ణువు శంబరాసురుని వధ కొరికు ప్రయత్నించాడు. శౌరి, శంబరులకు, దారుణమయిన యుద్ధం జరిగింది. ప్రళయకాలంలో కులపర్వతాలు డిక్కొన్నట్లు ఉంది. వీరిగువురి పోట్లాట తుదికు ఆయుద్ధంలో శంబరాసురుడు సైన్యవాహనాలతో కూడా సమసిపోయాడు నారాయణునిచే హతుడయినందున విష్ణు లోకం చేరాడు. భీమాగూ భాసుడూ దృశునూ, ఈ ముగ్ధుడుకూడా అవిషమ సంగరంలో విష్ణుమూర్తిచే హతులై విడేహకై వల్యాన్ని పొందారు. దీపాలు గాలికి ఆరిపోయినట్లుయింది వీరిపని. అయితే క్రోధంతో యుద్ధంచేస్తే వీళ్ళకు ముక్తి ఎలావచ్చిందని సందేహం కలుగుతుంది. కాని భగవంతుని క్రోధంకూడా వరంతో సమానం అలా ప్రమాణంఉంది- చూడుడు.

శ్లో॥ యేవై హతా శృక్రధరేణ దైత్యాః

త్రైలోక్య నాథేన జనార్దనేన

జేజేగతా విష్ణుపురం నరేంద్ర
క్రోధోపి దేవస్య వరేణ తుల్యః॥

అని- భగవంతుడగు విష్ణుమూర్తి చేతులో చచ్చినవారంతా విష్ణుపురం చేరుతారు. భగవంతుని క్రోధం వరంతో సమానము.
అని- దీనియర్థము.

ఇందులో శంఖరాసురుడు వాసనాసహితుడయినందున విష్ణు లోకానికి వెళ్ళాడు. భీమ, భాస, దృఢులనే, రాక్షసులు వాసనారహితులయినందున ఇచ్చటనే విదేహకైవల్యాన్ని పొందారు. వీళ్లకు వైకుంఠ లోకగమనంతో ప్రసక్తి లేక పోయింది. కాబట్టి రామచంద్రా ! వాసనాసహితమగు మనస్సు బద్ధమవుతుంది. (అనగా సంసారబంధంలో పడుతుంది.) వాసనా రహితమయిన మనస్సు ముక్తిని పొందుతుంది. కనుక నీవు కూడ వివేకముచే నీమనస్సును వాసనా రహితము చేసికో చిరవిచార జనితమయిన ఆత్మసాక్షాత్కారము వలన వాసనలు నశిస్తాయి. వాసనాలయమయితే చిత్తం శాంతిని పొందుతుంది- దృశ్యమయిన ప్రపంచము అశత్యమనీ, స్వప్రకాశచిన్మాత్రము సత్యమనీ ఆలోచించుటయే సమ్యగవేత్తణము (తత్త్వవిచారము) ప్రపంచం అంతా ఆత్మే అయితే ఇంక ఎవడు దేనిని ఎలాభావన చేస్తాడు- త్రిపుటి అనేది ఎక్కడిది ? భావనా అనే సంస్కారం ఎక్కడిది ? వాసనా, చిత్తం, అనేపదాలురెండూ సమానార్థకాలు. ఈరెంటికి అర్థభేదంలేదు. కల్పిత భేదాన్ని పుచ్చుకొని భిన్నశబ్దాలు అయినవి. సత్యవస్తువును సాక్షాత్కారం చేసుకుంటే ఈరెండూ నశిస్తాయి- వాసనా సహితమయిన చిత్తము విహికభోగ స్థితిని ఇస్తుంది. వాసనా రహితమయిన చిత్తం జీవన్ముక్తదశను ప్రసాదిస్తుంది- ఘట పటా ద్యాకారాన్ని పొందినటువంటి చిత్తాన్ని క్రమంగా శాంతపరచాలి. పిల్లవాడికి పట్టిన దయ్యాన్ని క్రమంగా వదల్చినట్లు రామా ! దామ, వ్యాల కటుల యొక్క చిత్తం జేహత్మభావనతో తయారయింది ! భీమ, భాస

దృఢుల యొక్క చిత్తం బ్రహ్మభావనతో తయారయింది- కనుక రామా ! భీమ భాస దృఢుల యొక్క న్యాయమే (చందమే) స్థిరమయింది. దామ వ్యాల కటుల యొక్క చందము (న్యాయము) నీకు వద్దు. ఈవిషయం పూర్వం నాతండ్రి బ్రహ్మదేవుడు నాకుచెప్పాడు. అదే నేను నీకు చెప్పితిని. నీవు శిష్యుడవు బుద్ధిమంతుడవు గదా! అని కనుక నీకు దామ వ్యాల కటర్యాయము సర్వాధావద్దు భీమ, భాస, దృఢ, న్యాయమే ఎల్లప్పుడు ఉండి గ క.

గమనిక :- గురూ ! దామ వ్యాల కటో పాఖ్యానమనేది ౯, ౧ సర్గలు జరిగిందే అందులో చాలసారులు వసిష్ఠులు శ్రీరాములకు దామవ్యాలకట న్యాయంవద్దనీ, భీమ, భాస, దృఢ, న్యాయం అవసరమనీ చెప్పారు. ఏమిటి దానిసారాంశం- అని అడిగాడు శిష్యుడు.

గురూ! అబ్బేనమీలేదు- అహంకారంతో ఏపని చేయరాదనీ నిరహంకారంతో మెలగుటయే ముఖ్యమనీ అహంకారంతో యుద్ధమాడినందువల్ల దామవ్యాలకటులు నశించారనీ, నిరహంకారులై యుద్ధమాడినా భీమ, భాసదృఢులు విదేహకైవల్యం పొందారనీ కనుక లోకంలో నిరహంకార పూర్వక ప్రవృత్తి ముక్తిని ఇస్తుందని దీని సారాంశం అన్నారు గురువలు.

3౫. చిత్తశమోపాయవర్ణనము.

రామా ! అవిద్యా విలాసాలతో విషయాభీముఖమయిన మనస్సును నిగ్రహించుకున్నవారే శూరులు వారే, సజ్జనులు వారే. దేనివయినా జయించ గలిగేవాళ్లు సర్వోపద్రవకరమయిన యీ సంసారం నశించటానికి మనోనిగ్రహమే మంచిమందు. జ్ఞాన సర్వస్వం నూరి పోస్తాను విను. మనస్సుకు పట్టించుకో భోగేచ్ఛయే బంధం- భోగ త్యాగమే మోక్షం. ఈరెండు ముక్కలూ (మాటలూ) మరచిపోకు. నీకు ఇతర శాస్త్రాలతో ఏంప్రయోజనం ? లోకంలో నీకు ఏదిరుచిగా

(ఇష్టంగా) ఉంటుందో, అది అంతా (అట్లా) విషంగాచూడు- నిష్పంగా భావించు ప్రాపంచిక విషయాలయందు దోష దృష్టి వైరాగ్యానికి. ముఖ్యోపాయం- తత్త్వవిచారంలేనిదే భోగేచ్ఛలను వదలడం గుర్తించి మాటిమాటికి విచారణ చేస్తూ భోగేచ్ఛను వదిలి ప్రాబల్యవశాత్తే వాటిని (విషయాలను) సేవిస్తే అవిసుఖాన్నే కలిగిస్తాయి. మతిలో భోగవాసనలు ఉండకూడదు- భోగవాసనలతో కూడిన మనస్సు రాగ ద్వేషాది దోషాలనే కలిగిస్తుంది. ముఖ్యవిత్తనాలుచల్లిననేలలో ముఖ్య చెట్లే మొలుస్తాయి- వాసనాజాలంలేని మనస్సు, చాంచల్యంలేని మనస్సు రాగ ద్వేషాలులేని మనస్సు మెల్లగా ప్రశాంతిని పొందుతుంది. అటాంటి మనస్సు దుఃఖరహితమయిన శమదమాది గుణసంపదనే కలిగిస్తుంది. మంచివిత్తనములు చల్లిన నేలలో ఫలిం చెడి మంచిమొక్కలే మొలుస్తాయి. మనస్సులో దయాదాక్షిణ్య శమ, దమాది శుభవాసనలు అనుసంధానం కావాలి. మనస్సు నిర్మలం కావాలి. క్రమంగా మిథ్యా జ్ఞానమనే వర్ష కాలపు మేఘం ఎగిరి పోవాలి. శుక్లపక్షంలో చంద్రుడు వృద్ధిపొందినట్లు సౌజన్యం క్రమంగా వృద్ధిపొందాలి- సభోమండలంలో సూర్యకాంతి లాగ (వలె) వివేకసంపద ప్రసరించాలి. వెదురుబొంగులో ముత్యాలు పుట్టి వృద్ధిచెడినట్లు ఇంద్రియనిగ్రహం గల ధైర్యం వృద్ధి చెందాలి. చైత్రమాసమున చంద్రుడు, కృత్తికృత్యుడైనట్లు మనస్సు యొక్క పరిస్థితి సఫలంకావాలి. సత్యాగత్య మనే ఫలవృక్షం చల్లని నీడను ఇస్తూ ఫలించాలి. సమాధిఅనే దేవదారువృక్షం ఆనందమనే రసాన్ని స్రవించాలి. అప్పుడు మనస్సు ద్వంద్వరహితమవుతుంది. దేని మీదా కామన (కోరిక) ఉండదు. ఏవిధములయిన ఉపద్రవములుండవు, చాపల్యముండదు. శోక, మోహ, భయాదులుండవు. శాస్త్రార్థము నందు సం దేహాలుండవు. దేనిమీదను ఆశ ఉండదు.

మిథ్యాకల్పనలన్నీ అంతరించును, (నశించును) అజ్ఞానం ఉండదు. లేపము ఉండదు. అనగా దేనితోను అంటియుండుట యుండదు.

మనశ్చింతలుండవు. దుఃఖాలుండవు. ఆసక్తి యుండదు. ఇలాగంటి మనస్సునకు “ఆత్మలంటే ఎవరు? ఆత్మ మేమో సాధనాలచే లభిస్తాడు? కర్మల చేతనా? లేక జ్ఞానముచేతనా? జ్ఞానమనగా నేమి? జ్ఞానమునకు సాధనములేమి? అని వారువారు వారియిష్టానుసారం కల్పించుకున్న సందేహము లేనీ యుండవు. వివిధ మనోరథములతోను, వివిధ కర్మలతోను నిండిన తృప్తలుండవు సందేహములకు ఆశలకు పంజరమయిన స్థూలశరీరాన్ని నశింపజేస్తుంది ఇలాంటి మనస్సు. తుదకు తాను కూడా నశిస్తుంది. జీవచ్ఛక్తి, సుఖాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. ఇది మొట్టమొదట తనకు పుట్టినప్పునట్టి అరి, మిత్ర, సాధు, అసాధ్వాది, వికల్పాలను విడచి పెట్టుతుంది. ఈవికల్పాలను నిగ్రహించుకొనుటలో కూడా తనకు సామర్థ్యం కలదని గుర్తిస్తుంది. విదవ తనకల్పిత రూపాన్ని గడ్డిబోచనువలె విడిచి పెడుతుంది. దేహమునందు అహంభావ వాసన ఉన్నంత వరకూ మనస్సు దేహాకారాన్ని చెందుతుంది. అంతవరకూ దేహానుకూలములయిన విషయాలయందు అనురాగమూ, ప్రతికూలములయిన విషయాలయందు ద్వేషమూ తప్పవు. అంతవరకూ వికల్ప సహస్రములతో పెరుగుతూనే ఉంటుంది. మనస్సు దేహమునందు అహంభావవాసన ఊచించిందా క్రమంగా మనస్సు ఊచిస్తుంది. మనస్సు వృద్ధిపొందటం మనస్సునకు నాశమే. మనస్సు నశించటం దానికి అభ్యుదయమే. మనస్సు స్వతంత్రంగా అభ్యుదయాన్ని కోరదు. ఆత్మస్వరూపాన్ని పొందే అభ్యుదయాన్ని కోరుతుంది. ఆప్పడు దానికి సంకల్ప వికల్పాత్మకమయిన మనోభావం అనర్థమే. ఇలాంటి మనోభావనాశము సర్వానర్థ ప్రహీణ రూపము కనుకనూ నిరతిశయాత్మానందస్వరూపం కనుకనూ, ఈదశలో ఇది దీనికి (మనస్సునకు) అభ్యుదయమే అయితే దేహమునందు అహంభావత్వ్యాగమే చాలుకదా! ఇంక బ్రహ్మాత్మజ్ఞానమెందుకు! అనిఅంటారు కాని బ్రహ్మాత్మజ్ఞానం కలిగితే కాని అజ్ఞానం నశించదు- అజ్ఞానం నశిస్తే కాని, దేహాత్మభావం నశించినా మళ్ళీ పుట్టుకుండా ఉండదు- మళ్ళీ ఈభావం పుట్టిందా సంసారమనే అనర్థం

తప్పదు- మనస్సే జగచ్చుకం మనస్సే పర్వతమండలం మనస్సే ఆకాశం
 మనస్సే జీవుడు మనస్సే మిశ్రుడు. మనస్సే శక్రురు- (చిద్రూపుడైన
 ఆత్మశివస్వరూపాన్ని మరచి ప్రాపంచిక వికల్ప వాసనలతో వాసి శుష్క
 గుటయే మనస్సు) ఆత్మ స్వరూపాను సంభావము లేకపోవుటకు కారణ
 మయిన ప్రాపంచిక వికల్ప వాసనలే మనస్సు. ఈ వాసనలే బంధప్రావహములు
 మనస్సునందు ప్రవేశించిన విషయముల యొక్క నాసనలతో కూడిన
 వై తన్యమే జీవుడు. (వికల్ప వాసనా కలుషవాయున బ్రహ్మయే జీవుడు.)
 వై శిన్యము విషయాకారాన్ని చెంది, చిరాభ్యాసమువలన ఆత్మత్వాభి
 మానము దానియందు రూఢమయి, తన నిజరూపమును మరచి వికల్ప
 సహస్రములతో (అనేక ప్రాపంచిక వికల్పాలతో) మిక్కిలి వ్యామో
 హమును జెంది యెప్పుడు మిక్కిలి నిస్సంగివగునో, అప్పుడు అది
 జీవోపకరణ మగుమనస్సు అని కల్పింపబడునోంది. పరిశుద్ధాత్మ, జీవుడు
 కాడు, మాంస శోణితమయ మయిన శరీరమూ కాదు. శరీరాదులు
 జడములు. ఆత్మ ఆకాశమావలె నిర్విప్రుడు శరీరాన్ని ఛేదిస్తే మూలం
 శోణితాకులకంటె మరొకవస్తువు లేదు- అరటిస్తంభాన్ని పగలతీస్తే
 పల్లవికారంగా ఉండే (ఆకులవలె ఉండే) మట్టలు తప్ప మరొకటి
 యేమీలేదు అందులో- మనస్సే జీవుడు మనస్సే మానవాకారాన్ని
 జెందిన వరుడు. తన వికల్పాలతో తాను అలా కల్పించుకొన్నది. నాలె
 పురుగు తనపొట్టలోని దారములను బయటికి ప్రసరింపజేసి తాను దు
 చిక్క-పడినట్లు; మనస్సు తనవికల్ప వాసనలను ప్రసరింపజేసి బయటికి
 అందులో చిక్కు-పడి బద్ధమవుతుంది. ఏర్త మాన జేహామీద భ్రాంతిని
 వదిలి దేశకాలాంతరమందు మరల మరొక జేహాభావాన్ని చెందుతుంది
 యీమనస్సు. (మనస్సులో ఏవిధమయిన వాసనలు (సంస్కారాలు)
 ఉండునో స్వప్నంలో రాత్రి అదే ఆకారాన్ని ధరిస్తుంది ఆమనస్సు.)
 మనస్సులో ఏవిధమయిన ఆకారం ఉంటే రాత్రిస్వప్నంలో ఆ ఆకారమే
 తయారవుతుంది దానికి లోకంలో పులుపు రసం గల చింతిగింజను

మధుర రసంబో బాగా తిడిప (వానికి మాధుర్యము అంటునట్లుగా తగిలి) మొలవ పెట్టివనో, అది అంగురాదిక్రమంగో వృక్షమయి ఫల కాలంగోపూక పెనుకటి మధురరసంబో రుచిమనుచూ మధురంగానే (మధురగానే) ఉంటుంది. ఇదేగింజ ఉష్ణుత్త మొదలయిన తీగల మొక్క రసమునో బాగా తిడివనో యి ఫలకాలంలో మరల కలుపు (చేరు) గానే తయారవుతుంది. ఇది లోకానుభవం. ఆరామ శాస్త్ర ప్రసిద్ధిముఖిస్తుంది కనుక- గొప్ప శుభవాసననో కూడిన మనస్సు గొప్ప ఆకామునే ధరించును. ఇంద్రవాసనా విశిష్టమయిన మనస్సు మనోరాజ్యంగో (స్వస్థంలో) ఇంద్రాకారాన్నే ధరిస్తుంది- నీచ వాసనా విశిష్టమయిన మనస్సు నీచమయిన ఆకారాన్నే ధరిస్తుంది. ఇకల విశాచ భాంతినో ఉన్నవాడు ఆహారార్థచేత రాత్రి కలలో పూక ఆవిశాచాలనే చూస్తూఉంటాడు- ఎక్కడ నిర్మలమయిన సరస్సులో కాలుష్యం ఎక్కువకాలం ఉండదు. అలాగే ఎక్కువ కాలుష్యంగల మనస్సులో నైర్మల్యం ఎక్కువకాలం ఉండదు.

కనుక మనస్సులో కాలుష్యం ఎక్కువగాఉంటే ఆకాలుష్యానికి అనుపూరితంగానే ఫలం నిర్మలమయి నైర్మల్యం ఎక్కువగా ఉంటే దాని కనుపూరితమయిన ఫలమే లభిస్తుంది. కనుక మనస్సును ఎక్కువగా నిర్మల పరచుకొని అవలంబు. గొప్ప సనిగుడు కాలవనాత్ ద్విగుణమనమా ఆనెనుటి ఉదార బావాలు పూర్తిగాపోవు. (వాటిది) పూర్తిగా నివవలేదు. అలాగే సుకూశినిష్ఠునకి కాలవ శాత్ కనూభిధంగం కనిపించి చిత్తమును నిర్మల పరచుకొనే మోవను విశిషివెట్టి ఎ- కనుక అగ్రానికి వానికి మన్ని కాలుష్య ప్రవేశించదు- ఎల్లప్పుడూ ప్రశుద్ధిమయమై చంద్రునకు కొంతకాలం క్షీణత్వము వట్టివా పూర్ణత్వమును అతని పూర్తిగా విడివలేదు. మరల కొంత కాలానికి పూర్ణుడగుచునే ఉన్నాడు- లేక తత్త్విజ్ఞానంచేత బాధింప బడినందున మనఃకాలుష్యం ఎన్ని ఉపద్రవాలువచ్చినా మల్లీతిల

మొత్తము అది. కనుక రామచంద్రా! ఆత్మస్వరూపానికి బంధము లేదు. మోక్షము లేదు- బంధము లేదు- అయినా లేదు బంధము కలిగియుండుటయు లేదు- ఇది అంతామిశ్రమము ఇంద్రజాలాతి గంధర్వనగరాకారం. మృగత్వస్థానము. స్వీచంద్ర భావమును స్వీచుమా బ్రహ్మసత్తయే ఇదే పరమాత్మము- నిస్సారమున ఈ లేనిదని సుసారం ఇలా గోచరిస్తూ ఉంది- ప్రతివానికి చేయవచ్చున్నదిగా చేయవచ్చునా అనే దుర్విశ్చయం ఒకటి కలిగింది. ఈ అపరిచ్ఛిన్నతనా, ఈశ్వరుడనా అనే నిశ్చయంచేత అది నశిస్తుంది. సర్వవ్యాపకుడూ, అపరిచ్ఛిన్నుడూ అయిన ఆత్మయగును- “సహోహం” ‘ఈనేను’ అను పరిచ్ఛిన్నాన్ని భావమే బంధము. ఇట్టి బంధమోక్షాది దశారాహిణ్యమే సుమాధ్యము- నిర్మలమై తనస్వరూపమును సమిపజేసికొని దేనియందు ఆసక్తిలేక పోవుటే అమనస్త్వము. ఇలాంటి అమనస్త్వమును పొందిన మనస్సే ఈ అధికారి శరీరంలో బ్రహ్మను సాక్షాత్కారం చేసికొంటుంది. సమాధ్యభ్యాసము వల్ల కలిగి ప్రణయం నాగరిములచే నిర్మలమయిన మనస్సు సర్వత్ర బ్రహ్మదృష్టిని పొందుతుంది. రామా! స్వీచుమా ఆత్మస్వరూపమును భావన గలవాడికి హేయోపాదేయములుండువు. బంధమోక్షములతో పనిలేదు- నిర్మలమయిన స్ఫటికము ఉపాధి సంహారంచేత అనేక విధముల ప్రతిభాసించి నట్లు పరిశుద్ధమయిన ఉపాధి బుద్ధిచే వివిధ ప్రతిభాసలను చెందుటయే సుసారము- శీతోష్ణములయిన పదార్థములను భిన్నభిన్నముగా చూచుచుండుటయే బంధప్రాప్తి మనస్సు బాహ్యభిన్నం తాములందు దృశ్య పదార్థముల యొక్క చూపును విడిచి ఆత్మైకాకారంగా ఉండుటయే మోక్షం. మనస్సునకు దృశ్యపదార్థదశ్యనము (దృశ్యదృష్టి) స్పష్టము. అది అసన్తయము. ఈపరిస్థితి దీనికి (మనస్సుకు) సహజము. (దృశ్యదృష్టి ప్రచురంగా ఉండుట దీనికి సహజము) ఇది సహజంగా గుర్తించే పదార్థాలన్నీ, మొదట లేనివి శుదకు ఉండనివి కాబట్టి అవి మధ్యలో కూడా ఉండినవే- ఇవి అసద్రూపములని దీనికి తెలియక పోవుటచేతనే

గీచికి దుఃఖం హస్తగతం అయింది. ప్రపంచం అంతా అత్యయే అనే జ్ఞానం లేకపోతే దృశ్యశోభ దుఃఖాన్నే ఇస్తుంది - అజ్ఞానం ఉండే యడల యీదృశ్యప్రపంచం ప్రారబ్ధభోగాన్ని మోక్షాన్ని ఇస్తుంది. జ్ఞానా జ్ఞానాల స్వరూపానికి లోకం లోనూ శాస్త్రం లోనూ తేడా లేదు. సీరు నేను పుంగుంటేను అని అనుకొనుటే అజ్ఞానం. సీరు తరంగమను భావమే జ్ఞానం. భేదబుద్ధివల్ల జన్మమరణాది దుఃఖాలు తటస్థించును కనుక అవి హేయమన్నాడు - ఏకత్విజ్ఞానము వల్ల నిరతిశయా నందాత్మరూపం మిగిలి ఉంటుంది. కనుక అభేదజ్ఞానం ఉపాదేయం. రాఘవా? సంకల్ప కల్పితములయిన మనోబుద్ధ్యాది ద్వైతం నశిస్తే దుఃఖం అవసరం లేదు. లేనివిపోతే దుఃఖమెందుకు? రాగ ద్వేషాలు కలవాళ్లకు ఇష్టచస్తువు పోయినందువల్ల కాని అనిష్టచస్తువు ప్రాప్తించినందువల్ల కాని దుఃఖం ఉంటుంది. ఉదాసీనదృష్టితో దేహాత్రియపంజరాన్ని చూచేవాడికి శోక ముండదు! వాత్సల్యము (స్నేహము) లేనితావున బధువులకు సుఖ దుఃఖ లేవముండదు. అలాగే భూతిపంచక వికారమయిన దేహాత్రియాన్ని భూతిపంచకరూపంగా తెలుసుకుంటే దుఃఖప్రశక్తి ముండదు. కనుక ద్రుమకాపుడుకు ఆస్తి తత్త్వమునందు మనస్సు ప్రశాంతమవును. మనస్సు అనే గాలితగ్గి కే దేహమనే దుమ్ములేవదు. ఇంక ప్రశ్నిగాత్మను మంగునంటి అవిద్వా ఆచరించరు. రామచంద్రా? వాసనా పుంజమనే వర్ణకాలం శాంతిస్తే మనస్సునకు ఆస్తిస్వరూపస్థితి యగుదు విహారిము సంభవిస్తే భయ, శోకములును పుట్టించే బాధ్యమనే (క్రాధ్యమనే) బుగద తగ్గిపోతే, శ్మశ్రుతనే నొగువుఎండితే బృందానుమనే అడవి శిథిల మయితే ఇంద్రియ కదంబమనే కడిమిచెట్లు ఊగిస్తే మిథ్యాజ్ఞానమనే వేఘానునశిస్తే సోపామనే (అవిద్యయనే) మందు నశిస్తుంది. మంత్ర హతమయిన విషమువలె ఆజాన్యం ఎక్కడికి పోకుందో తెలియదు. దేహమనే కొండలో భయములనే శైలవర్ష ప్రసరించవు సంకల్పాలనే నేమిట్లు నాట్యమాడవు మనస్సు మహానిగ్గల మవుతుంది. జీవుడనే సూర్యుడు మహాస్వచ్ఛంగా ప్రకాశిస్తాడు. సూర్యోదయ చంద్రోదయ

కాని గోనే దిక్కులు బాగు పడకొస్తాయి. సమాధికాలంలోనే జీవించి ప్రకాశిస్తాయి. శరీరం చం దికనలె చిత్తమూసరి చక్కగా పోని స్తుది. వివేకమనే ఘాటు చక్కగా పలిస్తోంది- హృదయమనే సగంపు అభివృద్ధి మునుపుగా వృద్ధియమనే పక్కకోశము నుండి, అహంకారమునే తుమ్మెదలు విట్టి కనిపించరాదా బోతాయి ఎక్కడకి పోయాయో తెలియవు. దేహాచారానికి అభివృద్ధి అయిన జీవుని పోషించుముగా విడిచి వర్షవ్యాపకము తాను. శత్రువు విచారణచే అపకీర్తనగా ప్రకాశించ చేసికొంటాను. మానసికములయిన రాజకీయం కోయాలు పోగొట్టు కొంటారు- జన్మమరణములందు అనివార్యములగున లోకం రహితులను అలోచించుకొంటాను. జీవన్ముక్తువు గను. నీ ప్రమాదాల సంతాపములు లేకుండా దేహాచారంలో చక్కగా ప్రకాశింపాడంటాను జీవుడు.

గమనిక :- గురూ ? మనస్సుకు అభ్యుదయమే కాశముని మనోనాశమే దానిక స్వదయమనీ అంటారే వసిష్ఠులు- ఇది గానము అభివృద్ధి అనీ అభివృద్ధి నాశమనీ, అన్నట్లేకదా ? ఇది లోక విమోచన కమా ? పెండ్లి అంటే మరొకటి (శ్రాద్ధం) అంటే పెండ్లి అన్నట్లున్నా ?

శిష్యా ? పరిశులన్నమాట నీవన్న దృష్టాంతం వంటిదికాదు - మనస్సు సంకల్పవికల్పాత్మకము. ఇవి నశిస్తే కాని గీనికి ప్రశాంతి లేదు- ప్రశాంతస్థితి కాని అభ్యాదయం కాదు. ఇలాంటి అభ్యుదయం గీనికి స్వతిత్రంగా లభించదు. ఆత్మరూపాన్ని చెందనప్పుడే ప్రశాంత స్థితి లభిస్తుంది దానికి అప్పుడు (అనగా ఆత్మరూపాన్ని చెందనపుడు) మనస్సుకు సంకల్పవికల్పాలనే సహజరూపం ఉండిదు- కనుక మనస్సుకు సహజరూపం నశించడం అభ్యుదయమనీ (అభివృద్ధి అనీ) అభ్యుదయ మంటే మనోనాశమనీ అన్నారు వసిష్ఠులు- కనుక ఇందులో విరోధ మేమీ లేదు.

3౩. చిత్రకాశమును వర్ణించుట.

శ్రీరా॥ స్వామీ! ఇలాంటి ప్రపంచము, ప్రపంచాతీతుడయిన చిదాత్మయందు ఎలా ఉన్నది? చెప్పండి?

వసి॥ రామచంద్రా! నీటిలో ముంకు పుట్టబోయే తరంగాలు నభివ్యక్తంగా (శైలియగుండగా) ఎలా ఉన్నవో, అలాగే చిద్వస్తువులో కూడా అనభివ్యక్తంగా చిద్వస్తువుతో అభిన్నంగా ఉన్నవి ప్రపంచస్పృహలు- ఆకాశం సర్వవ్యాపకమయినా అతిసూక్ష్మ మగుటచే కనిపించుటలేదు. అలాగే చిద్వస్తువు కూడా సూక్ష్మమయినందున సర్వవ్యాపకమయినా కనిపించడం లేదు? స్పటికాది మణులందు స్రతి బింబ మనేది, ఉన్నట్లుగానూ లేనట్లుగానూ, ఎలా ఉన్నదో, అలాగే ఈ ప్రపంచం కూడా అత్యయంత సత్యం కాకుండానూ అసత్యం కాకుండాను ఉంది- ఈచిదాత్మ, ప్రపంచంతో పూర్తిగా అనంగుడు చూడు దృష్టాంతం- మేఘాః ఆకాశం ఆధారం అయినా ఆకాశం మేఘాలతో అంటలేదు- నిస్సంగంగానేఉంది మేఘగ్రంథంతో, అలాగే చిదాత్మ ప్రపంచం స్పృహలకు ఆధారుడయినా నాటితో (అప్రపంచ స్పృహలతో) అంటకుండనే ఉన్నాడు. అవ్యోన్మాద్యాసవల్ల ఈప్రపంచ స్పృహలుకూడా చిదాత్మకు ఆధారాలు అగుచున్నాయి. అయిననూ ఆతని నిస్సంగత్వానికి భంగంలేదు. అలాంటిది ఆపరాచిత్తు- నీటిలో కలిసిన సూర్యకిరణములు నీటిలో కలిసి ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపించవు. స్రతిబింబరూపంతో మాత్రం స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి- అలాగే ఈచిదాత్మ యావత్ప్రపంచానికి ఆధారమయినా, యావత్ప్రపంచమునందు తాను ఉన్నా తాను ఆధారమయినట్లుకాని తాను ఉన్నట్లుకాని అంతటా (ఘట పటాదులందు) గోచరించడు. పుర్వష్టకములయందు (దేహములయందు) మాత్రం ఉన్నట్లుకూ దేహములకు తాను ఆధారమయినట్లునూ గోచరిస్తాడు. చిదాత్మసంకల్పరహితుడు, సర్వసంబంధరహితుడు, నాశరహితుడు. ఇలాంటి వానికి ప్రతిబింబత్వమనేది వాస్తవంకాదు. విషయ

సంబంధంచేత ఆభాసగా ఏర్పడింపజేతన్యము ఆకాశముకంటె నూరు రెట్లు స్వచ్ఛము నూరురెట్లు సూక్ష్మము సీనిద్వారా ఆకాశము నూరు రెట్లు సూలము నూరురెట్లు అపవచ్ఛము (మలినము) ఇయ్యది విద్యుదనుభవ సిద్ధము కనుక సముద్రంలో ఫేస బుద్బుద తరంగాల వికారాలు సముద్రం కంటె భిన్నములు కావు. అలాగే ఈచిదాత్మలోనూ భావవికారాలు (ఘటపటాది వికారాలు) భ్రాంతిసిద్ధములు-చైతన్య భిన్నములు కాని, వాస్తవములు కావు చిద్భిన్నములూకావు ఒకవేళ నీవు చైతన్యము ఘటపటాది విషయాలను తయారు చేస్తూఉన్నదని అనుకొనే యడల, అప్పుడు చైతన్యము చైతన్యముకే తయారుచేస్తూ ఉన్నదని భావించు (అనుకో) చైతన్యము కంటె వేరువస్తువు నిజ స్థితిలో లేనందున లేనిదానిని తయారు చేస్తూఉన్నదని అనుకొనుట అంతమంచిది కాదు. కనుక నేను చెప్పినట్లు చైతన్యం చైతన్యాన్నే తయారుచేస్తూ- ఉన్నదని అనుకొనే యడల చైతన్యమునకు చైతన్యము నందు వ్యాపారము (క్రియ) సంభవించు కనుక చైతన్యము చిత్స్విరూపనందే ఉన్నదనీ అది దేనినీ తయారు చేయుటలేదనీ (సంపాదించుట లేదనీ) పరిస్థుండి (సిద్ధిస్తుంది) ఇదేపరిపూర్ణమగు దృష్టి (అనగాయథార్థం జ్ఞానము) ఎవడు అజ్ఞానియై తాను అజ్ఞానినని అభిమానము కలవాడగుచో వాడికే చిద్వ్యతిరిక్తంగా మరొకవస్తువు తయారవుతుంది అలాంటివాడే ఆత్మకంటె వేరుగా ఇంకొకవస్తువును కల్పించుకుంటాడు ఉన్నట్లు- ఈచైతన్యము రెండురకాలుగా ఉంటూఉంది, అజ్ఞానుల యంగొకరకంగానూ, జ్ఞానులందు మరొకరకంగానూ, అజ్ఞాను లందున్న చైతన్యము మిథ్యాభూతిమయిన (అసత్యభావమయిన) ఘోరసంసార పుంజమును కల్పిస్తుంది. జ్ఞానుల యందున్న చైతన్యము ప్రకాశ రూపంగా ఉంటుంది. అంతా బ్రహ్మమే నను జ్ఞానమునే కలిగిస్తుంది ఇదే చైతన్యం సర్వప్రపంచమునూ ప్రకాశింపజేస్తోంది సూర్య చంద్రాగ్నులకుకూడా ప్రకాశమును (వెలుగును) ఇస్తుంది. ప్రాపంచిక

భోగాలను కలిగి నుండి (అనగా జీవులమొక్క సుఖముభానుభవములకు
నిమిత్త మవుతుంది.) జన్మమరణలకుకూడా కారణమవుతుంది- అజ్ఞానుల
దృష్టిలో “అనందాద్భేదన భిర్విమాని భూతాని జాయంతే” అను శ్రుతి
యందు కాధారము. కాగా ! జానులదృష్టిలో ఈవిద్యా నశించు
నాగు కాదు. వర్ణముగాను కాదు వేరువాడు కాదు. ఉండువాడు కాదు
నెరుగువాడు కాదు- వచ్చువాడుకాదు. ఇక్కడి వాడుకాదు- ఎక్కడో
వాడుకాదు- అనివిర్కలును సకా చిత్స్వరూపము నంగుండువాడు-
ఇకడే ప్రపంచమునే పేగుతో మాయవల్ల విజృంభిస్తున్నాడు- అన్ని
కాగి సమూహాతో విజృంభిస్తోంది. ఉదకం ప్రవాహ రూపముతో
విజృంభిస్తోంది. గాలి స్పంద (చలన) సమూహాతో విజృంభిస్తోంది-
చిదాత్మ స్పృశివీలాసాలతో విజృంభిస్తున్నాడు. స్వతః కౌశల్యవయ
నకూ- అవిద్యచే (మాయచే) ప్రపంచస్పృశి విభూతాతో ప్రకా
శించును ఇతనికి స్పృశశ్చుత్వము. అతడంటే మరొక విధంగా
స్పృశక శబ్దమునేడు లేదు ఇతనికి- ఇతడు స్వశక్తికంగా చిత్తమవును.
ప్రకాశియౌనును గాన వ్యాపకానికింగా (వ్యాపకారముచేత) సర్వ
వ్యాపకము, అప్రకాశక, అగ్రధారి ఇతడు అవిద్యా పరిభ్రామనే
వేరుగనేత నిత అనిన్చిన్న సూతాన్ని మరచి “అహమస్మి” అనే
భావంతో తవత్వార్థ మందాను మెల్లిగా జీవుడయ్యును కమంగా.
ఈఅనిన్చిన్న భేదస్పృశిని రూప మున్నోరకి (ముదిరేసరికి) సంసారంలో
పడి ఇది ఉన్నది గానేను. అనగాహ్యము ఇతిత్యాగము ఇదిగుప్యము.
ఇది అన్నియు అనేకావాలను నిలయమైన దేహాత్మభావంలో మునిగి
జన్మమరణ పరంపరాతో అనేకమదిల శరీరాలతో విహిత నిషిద్ధ కర్మ
లు చేస్తున్నాడు కాని నిజస్థితిలో ఇతడు చేయువాడు కాదు-
ఈవిద్యా ప్రతివస్తువులోను అంతర్యామి రూపంగాఉండి ఆయా
వస్తువులచే ఆయాపనులను చేయుస్తూ తాను ప్రకాశిస్తునే ఉన్నాడు-
చూడు- నేల లోపల నున్న మొక్క పైకి రావడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

నిత్యమున అకాశము దానికి బయటికి రావడానికి అవకాశం
 ఇస్తుంది- స్పందాత్మకమయిన గాలి దాన్ని ఆకర్షిస్తుంది- (దాన్ని
 పైకి లాగుతుంది.) జలము ఆమొలకను తడుపుతుంది. గట్టిగా ఉన్న
 పృథవి (నేల) ఆమొక్క పడిపోకుండా ప్రేళ్ళతో గట్టిపరుస్తుంది. (అనగా
 తనలో ఉన్న దార్భ్యమును (గట్టితనాన్ని) ఆమొక్కకు ప్రసాదిస్తుంది.
 అగ్నిభూతము ఆమొక్కకు రూపమునిచ్చి “ఇదిభూతమొక్క” అని
 ప్రకటింప చేస్తుంది. ఇలా ప్రపంచంలో సమస్త భూతములూ తమ తమ
 కార్యములకు స్థిత్యవస్థానములతో అనుగ్రాహకములుగానే ఉన్నాయి.
 ఇలాగే హేమాతాది కాలంకూడా ఒకప్పుడు యనాంకురాది సస్యము
 లకు ప్రతిబంధకమయిన తృణాదులను మొలపిస్తుంది. మరొకప్పుడు
 యనాంకురాది సస్యములనే మొలపిస్తుంది. కనుక కాలంకూడా అను
 గ్రాహకమే అవుతుంది కొన్ని కార్యాలకు పుష్పములు క్రమంగా దీని
 లాల్కలతో కూడుకొని పరిమళాన్ని ధరిస్తున్నాయి. మట్టిలోనున్న
 రసోల్లాసము (తడియొక్క మహిమ) క్రమంగా చెట్టుఅవుతోంది. ప్రేళ్ళ
 యందున్న రసోల్లాసము ఫలభావాన్ని చెందుతుంది. చిగురాకుల
 యందున్న రసలేశములు క్రమంగా ముదురాకులగుచున్నాయి- ఇలా
 ఇంద్రధనస్సు వలె చిత్రవిచిత్రమయిన నూతనత్వాన్ని ప్రసాదిస్తోంది.
 చైతన్యము వృక్షానికి- ఇదే చైతన్యము ఋతుస్వరూపంతో కూడా
 కార్యములను (వస్తువులను) అనుగ్రహిస్తోంది. పూత పిండె చిగురు
 అనేవి అన్నీ వసంతఋతువు మీద ఆధారపడి ఉన్నాయి- ఎండ
 వేడిమి మున్నగునవి గ్రీష్మఋతువును ఆశ్రయించి ఉన్నాయి. ధాన్యాది
 ఫలరాసులన్నీ శరదృతువును అనుసరించి ఉన్నాయి. పడి దిక్కులా
 నిండి నిభిషీకృతమయ్యున్న మంచుయొక్క విలాసమంతా హేమంత
 ఋతువు మీద ఆధారపడి ఉంది. శిశిర ఋతువులో చల్ల గాలులు
 సేటిని రాతనిగా తయారుచేస్తాయి. ఎన్నియుగాలు గడచినా కాలము
 తనమర్యాదను విడిచి చెట్టకు. వదులలో తరంగాలు పుంఖాను పుంఖ
 ములుగ బయలు దేరినట్లు చిదాత్మయందు సృష్టలు బయలుదేరుతూ

ఉంటాయి. కాలము యొక్క- నియతి చాలాస్థిరమయినది. అతి చతుర
వాయిదాకూడా ప్రళయ పర్యంతమూ ధరాదేవి (భూదేవి) సర్వజీవు
లకు ఆధారంగానే ఉంటుంది. పశునాలుగు లోకము లందుండు పదు
నాలుగు రకములు ప్రాణులూ వివిధాచారములతో వివిధవిహారము
లతో నీటిలో బుడగవలె మారిమారికి స్వస్థిమూ చస్తూ ఉంటారు.
భూశమాలకు ఈజన్మ మరణ ప్రవాహ పరంపర తత్త్వజ్ఞానం కలుగనిదే
నోలగగు. (సోన) తత్త్వజ్ఞానం కలిగినవా నీగు యింకిపోయిన ముడు
గులో బుడగులు అంతరించినట్లు జన్మమరణ పరంపరలు పూర్తిగా నశి
స్తాయి. రామచంద్రా! బ్రహ్మాండంలోని ప్రాణీసమూహము ప్రాకృత
సంకల్ప వాసనా వశించేది రాగ ద్వేషాలు ఉద్రిక్తములై స్వరూప
విచారమునే మాట పూర్తిగా అశుగంటి, మూఢులై పిచ్చివారు వలె
జన్మలతో ఇహలోకానికివస్తోంది. మరణంతో పరిలోకానికి పోతోంది.
కొంతకాలం స్థావరాదు జన్మలతో ఇక్కడినే తిరుగుతూ ఉంటుంది.
భోగాభిలాషతో ధనదవ్యాసము ఆస్తిస్తుంది. ధర్మాధర్మాలను ఆచ
రిస్తుంది. జన్మనాశాలతో సంసారంలో పరిభ్రమిస్తుంది.

3౯. 3౮. ఉపశమవర్ణనము.

ఇలా చిత్స్విభావుడయిన పరబ్రహ్మనుండి సృష్టి శ్రేణులు మాటి
మాటికి రాకపోకలు కలవియే సుమా! పరస్పర సంభూతమగు నీ
ప్రపంచము అభిష్టాన చైతన్యమునుండియే పుట్టుచున్నది- అధ్వానియందే
లయించుచున్నది- అగాధ జగోదర మందు నీటియొక్క స్పందాస్పంద
ముల వలె ప్రపంచమందలి సదనద్విభాగములన్నీ చిద్రూపములే కాని
వేరుకావు- నిరాకారమగు ఆకాశమునందు మృగతృష్ణలు (ఎండ
మావుల) వలె చిత్త తృష్ణమునందు సృష్టిమృత్యులు కనిపిస్తూఉన్నవి- మదో
న్మత్తునకు తాను అన్యాయంగా గోచరించినట్లు చిద్రూపమగు పరబ్రహ్మమే
అచిత్తువలె (జడవస్తువువలె) ప్రకాశించుచున్నది- ప్రపంచము ఆకా
రము కలదిగా నున్నందున సద్రూపము- దీనిని అసత్తునుటకు వీలుకని

పించుకు. తిత్తజ్ఞానముచే బాధింపబడుచున్నందున అసత్తనవలెనున్నా
పమునుటకు వీలులేదు. ఇంకా ఎచ్చునుటకూ వీలులేనందున నీని అని
ర్వచనీయునున్నారు తాత్ప్రజ్ఞలు. కింకాగూఁడు హేమస్థానమున,
ఇది చిద్భిన్నమనుటకూ వీలులేదు. చిద్భిన్నమనుటకూ వీలులేదు—
సువర్ణముకంటె ముదురు వేరా? కాదు— కాదుగనుక కరుణమున
కోక యీ కారము కనిపించుచున్నది. కాన నీ ప్రపంచము బ్రహ్మ
వివర్తిము. బ్రహ్మయే అత్యంతము, అత్యంతములకు భేదము మిథ్యకాని
వాస్తవము కాదు— కనుక బ్రహ్మ అద్వితీయము.

రామా ! ఆత్మభిన్నమగు వస్తువు ఉన్నదో దానియ గు రోరిక
జేందవచ్చును. అదేలేనప్పుడు ఇంక ఆత్మదేనిని కోరుతాను? దేనిని
స్మరిస్తాను? దేనిని పృష్టించుటకు పవర్తిస్తాను? ప్రవర్తించి మౌనం
ఏమిథలం పొందుతాను? కనుక హితాపిణివికల్పములేవియు ఆత్మకు
అటవు. నిరీచ్ఛుడగు ఆత్మయేమియు చేయజాలదు నిరీచ్ఛునకు
నైష్కర్మ్యసిద్ధి ఫలముకానేరదు. అద్వితీయమగు ద్వితీయము ఫలమగుట
విరుద్ధము.

కనుక రామచంద్రా ! నీకు ఇతరము గోచరించే యశల సర్వ
ద్వంద్వవిస్మృక్తుడ గెతవ్వరుడవగుచూ పనిని చేయుము. నేను
నిన్ను నివారించను కాని ఒక్కమాట చెబుతా విను. రామా ! నీవు
మాటిమాటికి కర్మత్వాభి నివేశంలోటి నొన్నికర్మలు ఆచరించి
పాండభౌతికమగు దేహమును అభివృద్ధి పరచుటకంటె వేరే నిత్య నిరతి
శయా నందరూపుడవగు నీకు తగిన ఫలమేమిగా కలదా? నీటూ
లేదు— ఇంకెందుకు ఈ కర్మత్వాభినివేశము కనుక సర్వకర్మత్వాభి
నివేశమును విడిచి నీప్రస్థూరమునకు అగిన అకర్మత్వమునందు ఆదగి
ముందుము. శ్రుతి గురు వాక్యములచే ఆత్మజ్ఞానము కలిగి ముఖ్యాధి
కారివగు నీవు స్వస్థుడవగుము. దిగంతములవరకు ఎంతదూరము పోగినా
ఎంత ప్రయత్నించినా అపరిచ్ఛిన్న సుఖము నొసంగెడి సాధనమును

భోగాసక్తచిత్తులయిన వాళ్లు కర్మలు చేయకున్నా వాసనాకహినులయినందున వాగు కర్మకర్త వే అగుచును.

కనుక మనస్సుతో చేసిన పని చేసికట్టు. మనస్సుతో చేయని పని చేయనట్లు. కనుక మనస్సే కర్త కాని, చేష్టలు కనిపిస్తూ ఉన్నా దేహము కర్త కాదు. నిత్యము (మనస్సు) మండే మోక్షము సందారము బయలుదేరినది. కనుక మనోహయము సందారము. కనుక గతిమనియే విచారినిని నిర్ధారణ చేశాము. కర్మమయములూ, విషయాకారములూ యివవృత్తులూ, అవి కామాదులని జేసినది. అందువలన హితిమగు చైతన్యమే జీవుడని నిర్ణయిస్తున్నది. ఆ జీవులలో అన్ని వేత్తల యొక్క మనస్సు వర్తకాల లో సాధులూ అపిష్ఠులూ ఉంటే ఎండమావులు శాంతించినట్లు శాంతిస్తుంది. వేదంలోని ప్రకారం కనుక మంచుబిగిదువు లయించినట్లు లయిస్తుంది. తుల్యస్థితిని వాడుకుంటుంది. అదే భావంతో నిలచిపోతుంది. భూనియోక్త మనస్సు సుఖమునందు చిత్రమించును స్వగూఢ సుఖములు చిత్రమగు గీతాకార వలె జడావస్థు చెందకు. చంచలూ స్థనూ చెందకు. స్థిరమూ కాదు. అస్థిరమూ కాదు. సత్తుకాదు. అశ్శూకాదు. ఈడశోయోక్తి సంధ్యవర్ణ లోనూఉండకు. భూమాస్మి సుఖైకరసంగా నిలిచి పోతుంది.

జ్ఞానియోక్త మనస్సు వాసనామయామయమైన విషయసుఖాగో నిమగ్నం కాదు. ఏమిగు కొద్ది నీటివాడ అలా మునగరు. మూడువి మనస్సు విషయసుఖాన్నే అలొచిస్తుంది. పరమాద్ధితిత్వాన్ని జ్ఞానో చించును.

చూడు జ్ఞాని అజ్ఞానులకు భేదం నిద్రలో తర పడకమీద పగుండి ఉన్నాడు అజ్ఞానియగు మానవుడు. అందు ఏ కుక్క గోమల లోనూ పడలేదు. అయినా వానిమనసు అలాంటి గుర్వాపకలతో కూడుకొని ఒక స్వప్నాన్ని తెచ్చిపెట్టే సరికి శ్వేత్రపతన దాఖాన్ని

(మూరికి గోమలలోపడి గూఱించుచున్నట్లు) అనుభవిస్తాడు. జ్ఞాని సగంగా గోటిలోపడియున్నా మనస్సు ఉపశాంతంగా ఉన్నందున పడక మీద ఎదుడియున్నట్లు సుఖంగాఉంటాను ఇలా వీళ్ళయిద్దరిలో ఒకడు శ్వేతభవనానికి కర్త కాకున్నా కర్త అయినాడు మరొకడు నిజంలో కర్త అయినా ఘటానుభవంలో అకర్త అయినాడు. చిత్తవశంచేత కాబట్టి “యో యశ్చిత్త స్ఫుతస్యయః” అనేది సిద్ధాంతం.

కనుక రామా! నీచిత్తిం ఎల్లప్పుడూ అసంసక్తముగా చుండుగాక. ఆత్మ వ్యతిరక్తమయిన వస్తువే ఏదీ లేదు. సంసక్తి చెందటానికి పరిదృశ్య మాన ప్రపంచం అంతా శుద్ధచినాత్మ మొక్క- ఆధాస మాత్రిమని గుర్తించు.

ఈవిధముగ జ్ఞాతిజ్ఞేముడగు ఆత్మవేత్తకు “నేను సుఖదుఃఖములు పొందదగిన వాడనుకాను” అను నిశ్చయము కలిగితే, “ఆత్మకింఁజు వేరుగ ఆధారా ధేయములనునవి లేవు” అను మనో నిర్ణయము కలిగితే, ఆత్మ “దేహాతిక్రమితుడనీ, అకర్తయనీ, అభోక్తయనీ, తోక చివరి పెంఱుక మొక్క సహస్రభాగ మంతటి సూక్ష్మ రూపుడనీ” నిశ్చయం కలిగితే “ఈ పరిదృశ్యమాన ప్రపంచం అంతా నేనే” అను నిశ్చయం కలిగితే, “సర్వవస్తువులకు సత్తను (ఉనికిని) కలిగిస్తూ సర్వవ్యాపకుడనై ఉన్నాను.” అను నిశ్చయముకలిగితే, నేను సుఖదుఃఖములు పొందదగినవాడిను కానను. వెనుక చెప్పిన నిశ్చయముకలిగి, ఇష్టానిష్టప్రాప్తి పరిహార చింతా జ్వరములు లేనివాడై, చిత్తవృత్తులను ఆత్మయందే ప్రారబ్ధ భోగంకొరకు లీలచే ప్రవేశపెట్టుచూ, వ్యవహారములయందుంటాను అతిమ.

జ్ఞాని అసంకటములందు గూడ అనందరూపుడే. దుఃఖముల ననుభవింపడు. కేవలము చంద్రికవలె ప్రపంచమును అలంకరిస్తాడు. సంకల్ప వికల్పాన్నిక మగు మనస్సును విడచి వందున, (వాసనారహితుడై నందున) జ్ఞాని కర్మల నాచరించుచున్నను, ఆచరించనివాడే-

మనస్సునందు లేవము లేకుండుటచే ఇందుకు కారణము. ఇలాంటి జ్ఞాని ప్రయత్నపూర్వకముగ కాలుచేతులు కదల్చుటయను కర్మచేయు చున్ననూ దానిఫలమును పొందడుతాను.

ఇలా మనస్సు సర్వకర్మలకు కారణము- సర్వేస్థితములకు హేతువు. సర్వభావములకు నిదానము- సర్వభోగములకు ప్రకృతి- సర్వ గతులకు మూలకఁడను- (భీజము)గీసిని నాశముచేసికొన్నచో (అనగా మనోనాశమయినచో) పుణ్యసాపమాలు లయించగలవు. సర్వచేష్టలు రూపుమాయగలవు- సర్వదుఃఖములు అతిరచగలవు- జ్ఞాని మానసిక కర్మకు కూడ స్వాధీనుఁడుకాడు. ఫలమునం దనురక్తుఁడు కాకుండుటచే ఇందుకు కారణము. ఫలనురక్తుఁడు మనస్సునకు లొంగక తప్పదు- పరిమార్థతః జ్ఞాని దృష్టిలో తనకంటె భిన్నముగ ఏదియు లేనందున వీనికి దేనియందును కోరిక ఉండదు.

లోకంలో పిల్లనాడు మనస్సుతో ఒక నగరాన్ని నిర్మిస్తాడు. దాన్ని తానే కూలగొట్టతాడు- చూడండి సహజంగా పిల్లలు పెక్కు ముక్కలు పుచ్చుకొని గుడికట్టినట్లు పేరుస్తారు- తామే మరల దానిని చెడగొట్టుతారు. ఈరెండు సనులందూ వాళ్లుచేసినా చేయనివాళ్లుగానే ఉంటారు. లీలామాత్రంగానే (అది ఒక ఆటగానే) చూచుకుంటారు కాని, అక్కడ సుఖదుఃఖములు సహజంగా ఉపాదేయములని భావించరు- కట్టిన నగరాన్ని కూలగ్రోసినా లీలామాత్రంగా దుఃఖం అనుభవించినా అది దుఃఖమని తలచరు. అలాగే జ్ఞానికూడా కర్మలు చేసినా వాటిఫలాన్ని అనుభవించడు - నిర్విఘ్నఁడగునే ఉంటాడు.

రామచంద్రా! లోకంలో ఉన్నవస్తువులలో హేయములు కొన్ని, ఉపాదేయములు కొన్నికదా! హేయములనగా విడిచిపెట్ట తగినవి- ఉపాదేయములనగా స్వీకరించదగినవి- ఈ రెంటిలో దుఃఖ హేతువులేవో చెప్పు- హేయవస్తువు దుఃఖహేతువు కానేరదు-హానము

దక్షిణలో నిర్భయముగానున్న, ద్విత్వ వకత్వాదులను తాత్కాలికంగా కలిగియుండు స్వరూపములను ప్రసాదిస్తుండు.

కనుక రామా! బంధమోక్షమొదలి వ్యవస్థ అంతా అజ్ఞానావస్థలోనే జ్ఞానావస్థలో ఇది అంతా యేమీ లేదు. నోక్షమనే బుద్ధి, బంధమనే బుద్ధి వ్యవస్థగా కల్పింపబడినవని నమ్మి ఈ స్థులను విడిచి నిరహంకారియై ఆత్మనిష్ఠలో ముగియు. నిరహంకారిభావంతో భూలోకంలో వ్యవహరించు. అని ఉపదేశించారు వసిష్ఠులు.

౩౯. సర్వప్రపంచము అద్వితీయాత్మస్వరూపమని పరిపాదించుట.

శ్రీరాముడు సాకల్యంగా దీనిని విన్నాడు. కాని యింకా అజ్ఞానదశలోనే ఉన్నాడు. పురుషచిన్మందు విశ్వం మూత్రం ఉండి విషయమందలి విరోధభావం మూత్రం వదిలలేదు. కనుక ఇలా అడిగాను- న్వామీ! “పరమాత్మే పరిపూర్ణై అంతటా నిండిఉంటే, మీరు చెప్పినట్లు బంధమోక్షాదులు బంధవములే అగ్ర్యేయమని అభిప్రాయపరచుకొంటున్నారా (నోపలేసి నోహ్మమహరి) ఈప్రస్థి ఎక్కడను చివచ్చినది?” అని.

వసిష్ఠుడు రాముని ప్రశ్నవిని- “ఇతర ఇంకా అజ్ఞానస్థిలో ఉన్నాడా! లేక కొంత వివేకాన్ని పొంది మధ్యస్థిలోకి వచ్చాడా! అనే విషయం పరీక్షించ దలచాను. కనుక అయ్యా సర్వశక్తియుక్తుడగు సుగుణవాదాన్నే అంగీకరించి చూట్లాడాను- “రాజపుత్రా! బ్రహ్మాత్వమే ఈ ప్రపంచాకారంగా పరిణమించింది. బ్రహ్మ సర్వశక్తియుక్తుడు. కనుక సర్వశక్తులు ఇతనియందు కలవు కాన సత్త్వా సత్త్వములు, ద్విత్వ వకత్వ అనేకత్వములు ఆద్యత్వ అంతత్వములు మున్నగు ధర్మములు అతనియందు విరుద్ధములు కావు. పోసగనివికావు. అన్నియు పోసగును- సముద్రముయొక్క నీటిసహవాము చంద్రో

దయయు వల్ల మిక్కిలి వృద్ధిచెంది, ఉబ్బాగుచూ, తరంగరూపముగు న్మృత్యుతో అనేక ఆకారాలను చూసి మోటు మవుతుంది- అలాగే చివ్వునుడుగు పగమాజ్ఞానాడ చిత్తోపాధికుడుగు జీవునీ, అతనికి కర్మ రూపములూ, వాసరూపములూ, మనోరూపములూ అయిన శక్తులను సంపాదిస్తాను అనేకింటిది చూసిస్తాను. పుట్టిస్తాడు. తిరోభావంచేత నశింపజేస్తాను నాటిని. ఇలా సర్వజీవులూ, సర్వపదార్థములూ, చి మూపుడుగు పరిమాణ్మనల్ని పుట్టినవని, సముద్రమునుండిపుట్టిన తరంగములు ఎల్లపుడూ సముద్రమయము లయినట్లు చిన్మయములనీ గ్రహించ మన్నారు వసిష్ఠులు.

సృష్టి పరమాత్మమొక్క అనంత విచిత్రశక్తివల్ల తయారయిన దని యింతిచెప్పిగా నిని శ్రీరామగు “నిష్ఠానందు శైత్యశక్తి, నీటి యందు దహనశక్తి, విరుద్ధగుయినట్లు చి మూపునియందు జాడ్యశక్తి, ద్రవ్యయందు దృశ్యశక్తి, నిశ్యునియందు అనిత్యతాశక్తి కూడా విరుద్ధమని” తలచాడు.

ఇలా అడిగాడు వసిష్ఠుని- మహర్షీ ! మాట అతి గహనంగా ఉన్నది. ఏమీ వాక్యార్థము బోధపడుటలేదు- మనస్సుతో కూడ ఆరు ఇంద్రియాలకు గోచరముకాని బ్రహ్మతత్త్వమెక్కడ? శ్రీణ భంగుర ప్రాపంచిక పదార్థజాలమెక్కడ? నిజంలో ఈ ప్రపంచము బ్రహ్మతత్త్వంవల్లనే పుట్టినట్లయితే అతని ధర్మమాలన్నీ యీ ప్రపంచమానందుకూడ ఉండితీరవలెను- ఏది దేనివలనప్పుడనో అది దానివలె నుండునను న్యాయము లోకంలో కద్దు- దీపంవల్ల పుట్టినదీపం దీపాకారంగా ఉండును- పురుషునివల్ల పుట్టిన పురుషుడు పురుషాకారంగా నుండును. సస్యమువలె పుట్టిన సస్యము సస్యమువలె నుండును- అలాగే నిర్వికారముగు బ్రహ్మతత్త్వంవల్ల ఈ ప్రపంచం పుట్టిఉన్నట్లయితే ఇది కూడ నిర్వికారంగానే ఉండవలెను- అలాలేక ఈ ప్రపంచం చిదాత్మకంబు భిన్నంగా (విలక్షణంగా) ఉన్నచో నిష్కలంకుడగు చిదాత్మకు

(సరమేశ్వరునకు) ఒక కళంకాన్ని ఏర్పరచినట్లయింది మీరు”- అని అన్నాడు శ్రీరాముడు.

ఇదంతా విని వసిష్ఠుడు ప్రపంచానికి చిద్భావమునూ, అవికారత్వమునూ (వికారము లేకుండుటనూ) తిలచి తత్త్వదృష్టితో సమాధానమిస్తున్నాడు-

వసి! రామా! ఈప్రపంచం అంతా నిర్మల శుద్ధ చిద్రూప బ్రహ్మమే! మరొక మలిన పదార్థములేదు. సముద్రంలో ఋంగసమూహంతో నీరు ప్రకాశిస్తోంది కాని రజము (పరాగము) (మట్టి) ప్రకాశించుటలేదు. అగ్నియందు వేడికంటే (జ్వల్యముకంటే) వేరు వస్తువు లేదు. ప్రపంచమునందు బ్రహ్మకంటే వేరువస్తువులేదు.

శ్రీరా! అయితే స్వామీ! బ్రహ్మము దుఃఖరహితమయినది. ద్వంద్వరహితమయినది. అతనివల్ల పుట్టిన ప్రపంచం దుఃఖమయమయినది. ద్వంద్వసహితమయినది. మీమాట అప్పట్లోగాడింది. నాకేమీ బోధపడుటలేదు. అని అడిగాడు శ్రీరాముడు మళ్ళీ-

వాల్మీకి- భరద్వాజమహర్షి శ్రీరాముడు ఇలా మాటిమాటికి అడ్డుపడుతూ వసిష్ఠుని నిరుత్తగుని చేసేసిరికి వసిష్ఠుడు- ఇతనికి ఈ విషయం ఉపదేశించడం ఎలాగా అని సునీర్ఘంగా ఆలోచించాడు. శ్రీరామునకు మనస్సు ఇంకా పూర్తిగా నిర్మలంకాలేదు. అందువల్ల ఎంతచెప్పినా తత్త్వాన్ని గ్రహించలేక పోతున్నాడు. పూర్ణమయిన వివేకికాని ప్రపంచం జడమను భావమును పడచి చిదేశ్వరసమని గ్రహించలేదు. వివేకియొక్క దృష్టిలో వస్తువిరోధముండిదు. జ్ఞానికి ప్రపంచం విరుద్ధంగా గోచరించదు. కనుక మనం వస్తుయాధాత్మ్యమును చెప్పే వరకు రాముని మనస్సు విశ్రాంతి చెందదు. సగం జ్ఞానికి (కొద్దిజ్ఞానం గలవానికి) నేను వెనుకచెప్పిన “సర్వం బ్రహ్మ” అను శివదేశము శోభించదు. సగముజ్ఞాని దృశ్యవస్తువులను చేకూర్చుకునే భోగదృష్టి

లోగే ఉండి తత్త్వజ్ఞానుమారువవుతాడు. పూర్ణజ్ఞానికిగాని భోగేచ్ఛ
 దొలగదు. అప్పుడుకాని 'బ్రహ్మ' అను తత్త్వోపదేశము
 ఉచితముకాదు. కలింఁచు. కనుక సూరకు శిష్యుడు శరూది గుణ
 సత్త్వికలవాడగునా? కాదా? అని పరీక్షించాలి. ఆవల సర్వము
 బ్రహ్మస్వరూపమని బ్రహ్మ శుద్ధచైతన్య స్వరూపుడని బోధించాలి.
 అందుపూర్ణజ్ఞానికి తత్త్వోపదేశం చేసినగుచు ఆ శిష్యుని వరకకూపం
 పోకి ప్రోపిషన్లు- పూర్తిగా తెలిపినవానికీ, భోగేచ్ఛలు ఏమాత్రం
 గోచరినాకీ, పోకితలు అకుంఠితవానికీ బ్రహ్మనమలే ములం ఉండగు.
 వాని మహానుభావుడు- నానికి చెప్పడం (ఉపదేశించడం) ఉచితం-
 శిష్యుని పరీక్షించకుండా బ్రహ్మోపదేశంచేసిన గురువు అతిమూఁడు-
 కాశ్యపింగా పరకాన్ని గొంతుతాడు అగుచువు"-అని ఇలా ఆలోచించి
 వసిష్ఠుడు శ్రీరామునితో ఇలా అన్నాడు.

వసి! రామా! బ్రహ్మయోగు ఈ ప్రపంచమనే కలంకం ఉన్నదీ
 లేనదీ నీనే తెలిపనుంటావు. ఒకవేళ తెలియకపోతే నీకు సిద్ధాంత
 సముయంగో చెప్పాలికాని దాన్ని యిప్పుడు చెప్పరాదు అని వసిష్ఠుడు
 ప్రస్తుతం అనుపూర్ణజ్ఞానికి చెప్పదగిన సుఖ బ్రహ్మోపదేశమే చేయు
 చున్నాడు- రామా! బ్రహ్మ సర్వశక్తియుక్తుడు- సర్వవ్యాపి- ఇంద్ర
 జాలియంగు ఉన్నదానిని నేకుండనట్లూ, లేనిదానిని ఉన్నట్లూ చేసే
 శక్తులు అనేకం చూస్తున్నాం. అలాగే పరమాత్మకూడా ఒక నొప్ప
 విప్రచాలికుడు- ఘటాన్ని ఘటంగా చేస్తాడు. ఘటాన్ని ఘటంగా
 చేస్తాడు. (కుండ గుడ్డగా చేస్తాడు. గుడ్డను కుండగాచేస్తాడు) రాతిలో
 తీగనుపుట్టిస్తాడు. మేరుపర్వతముయొక్క చరియయందూ నందివనాన్ని
 వలె తీగలో నాశిని పుట్టిస్తాడు- కల్పవృక్షములందు రత్నరాశినివలె
 ఆకాశమునంగు అడవిని తియ్యగుచేస్తాడు. వచ్చే ప్రపంచంలో ఆకా
 శంలో నగరించేస్తాడు- నగరాన్ని ఆకాశంగా చేస్తాడు- ఆకాశంలో
 కిరీటిచే నలుపుతినాన్ని తీసివేసి భూమికివెడతాడు. గంధర్వనగరంలో

ఉక్యావవనంవలె 'ంధ్యనగరిం గోని రాజ్యపంథో విప్రులగా' .
జగాన్ని తిగూతున్నట్లు సూతలంకో ఆకాశాన్ని నిర్మిండు . పన్నె
రాగమాశీనుయములగున ప్రదేశాలయగకు ఆకాశం ప్రతిగించి
ఉన్నట్లు ఈ ప్రపంచంకో వస్తుకాలం అంతా బ్రహ్మసత్త్వో సమా
పంగా ఉంది. ఈశ్వరుడే చిత్తచిత్తమగున ఈ ప్రమాచాకాశం
కపిస్తున్నాడు- కనుక ఒకే బ్రహ్మవస్తువు స్వప్రపంచంగా స్వీతి
గోచరిస్తుండంటే హర్షామర్షవిమోక్షాదు ఇక లోకంలో అః కాశం
నది? కనుక స్వ సమతా ద్భస్యోనే ద్భస్యం కలిగి ఉండాలి. స్వ
సమత్వంకో వ్యవహరించే వాడికి హర్షామర్షవిమోక్షారాలు ఉండాలి.
అందులేని యీ ప్రపంచంకో అనేకదృశ్యాలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి.
ఈ దృశ్యాలను పరమాత్మ ప్రయత్నిపూర్వకంగా రచిస్తున్నాడు.
ఆరచనను అతడు తిరోహితం చేయుటలేదు. సముద్రుడు తివరంగా
తిరంగించనా శక్తిని తిరోహితం చేయుటలేదు. పాలే నెయ్యిగా
మారుతున్నాయి. మట్టి కుండగా తయారవుతోంది దానిలు. పశు
గామా, మరిగింజలు ఏర్పిచ్చెట్లుగానూ మారుతున్నాయి. అలా
ఆత్మయందున్న శక్తువో ఆయాపదార్థాకారంగా ప్రకటింపాలై ఇలా
ఘటాటాదినామములతో వ్యవహరింపబడుచున్నాయి. ఇంకోకాని
యివి చిద్రింపబడుటలేదు. సముద్రం తిరంగాలు నిర్మించడం లేదు-
సముద్రజలమే యెత్తుగా లేస్తే మనము తిరంగం అనుకుంటున్నాము.
కనుక ఈ ప్రపంచ నిర్మాణంలో కర్త లేడు. భోక్త లేడు నీనికి. ఇందుకో
నశించేవాడూలేదు. స్వనాశీ అయిన ఈశ్వరిత్వం నిష్కారంగా
ఉంటూఉంటే ఈ ప్రపంచ వికారాలన్ని సుస్సాస్తూ ఉంటాయి- సీప
ముంటే వెలుగుకువస్తుంది- సూర్యుడంటే ఎరులు అగునుంది. పుష్ప
ముంటే పరిమళమువస్తుంది. అశ్విశంసీ ప్రపంచం గోచరిస్తుంది.
కాబట్టి ప్రపంచమనేది కేవలము ఆభాసమాత్రము గానీకి చలనము
వంటిది. ఇది సత్తుకాదు. అసత్తుకాదు. ఆకాశంలో నక్షత్రాలు
పుష్పరాసులవలె ఒకప్పుడు కనిపిస్తూఉంటాయి- మరొకప్పుడు నశిస్తూ

ఉంటాయి. అందుకు ఈకాశము కర్తాకాదు- హర్తాకాదు- ఆలాగే ఆస్మిహమా-

ఆత్మస్వరూపముకాని వస్తువు నశిస్తుంది. ఆత్మస్వరూపమయిన వస్తువు ఎలానశిస్తుంది? ఆత్మస్వరూపముకాని వస్తువు ఏదయినా ఉంటే అది పుట్టుతుంది. ఆత్మస్వరూపమయిన వస్తువు ఎలాపుడుతుంది? పానార్థ సత్త్విచిత్స్వరూపబలమువల్లనే ప్రపంచము మొక్క ఉత్పత్తి (పుట్టుక) ప్రాపంచిక పదార్థములు పుట్టగానే వాటిమీద గట్టి అభిమానం ఏర్పడుతుంది. అదే అఙ్గ- ఇంక అపైన చిత్రవిచిత్రములయిన కుభాశుభఫలములతో నిండి వేలకొలది శాఖోపశాఖలతో ప్రకాశిస్తూ పెద్దగా మానుకట్టిన సంసార మహావృక్షం తయారవుతుంది. కనుక రామా! సంసారవృక్షానికి ఆశలు పూసుకుంటు- దారుణమయిన దుఃఖాలు వివిధఫలములు, భోగములు, చిగురుటాకులు, జరకుసుమము, తృష్ణుల- దీన్ని విశేషము కల్పిస్తోనని ముక్తి పొందునీవు- అన్నారు వసిష్ఠులు-

రం. సర్వప్రపంచము బ్రహ్మస్వరూపమని ప్రోపాదించుట.

దేన్నాది శ్రీరాముడు. ఈ జీవులు బ్రహ్మమంచి ఎలా పుట్టుకున్నారు? ఎరిగింది పుట్టుకున్నారు? వివరింగా చెప్పండి అని అడిగాడు. వసిష్ఠులు ఇలా జబాబు చెబుతారు- రామా! చిత్ర విచిత్రములయిన ఈ భూతజాతులు (ఈ ప్రాణికోటి) బ్రహ్మనుండి ఎలా పుట్టిందీ ఎలా పెరిగేదీ, ఎలా నశించేదీ, ఎలా ప్రళయంలో దాగిఉండేదీ సంక్షేపంగా చెబుతామిను. పురుషులమయిన చిచ్ఛక్తి యదృచ్ఛగా (స్వేచ్ఛగా) ప్రపంచకల్పనకు సమకట్టి స్వయంగా విషయాకారాన్ని చెందుటకు ప్రారంభించి, క్షిమంగా అవాంభావంతో గట్టిపడి జీవోపాధి అయిన మనస్సుమొక్క ఆకారాన్ని చెందుతుంది. మనస్సంకల్పమాత్రం చేతి కుణకాలంలో గంభీరపురింవలె ఈదృశ్య ప్రపంచాన్ని అంతా

కల్పిస్తుంది- తన దృగ్రూపస్థితిని విడిచిపెట్టివట్లు నటిస్తుంది. 2వ ప
స్వయంప్రకాశమానమయిన ఆచైతన్యము శూన్యకారంగా భాసించి
ఆకాశమానబడుతోంది. తగువాత చతుర్ముఖబ్రహ్మ సంకల్పంచేత
చతుర్ముఖబ్రహ్మలయి, దక్షప్రజాపతి మున్నగువారితోసహా జగత్తును
కల్పిస్తుంది- ఇలాగే చతుర్దశభువనాలు కల్పించబడ్డాయి. కనుక
ప్రపంచం అంతా మనోమాత్రం- కనుక మిథ్యసంకల్ప నగరతుల్యం-
కేవల భ్రాంతి మాత్రం.

ఈజీవులు మూడురకాలు. 1. కొందరు మాహామోహులు(అనగా
పూర్తి అజ్ఞానులు) 2. మరికొందరు పుట్టుకతోడనే వివేకసంపద కల
వారు- (ససకాదులు) 3. మరికొందరు జ్ఞానాజ్ఞానములయొక్క మ్య
దిశలోనుండి మోక్షంకొరకు పాలుబడుతూ ఉన్నా, దృఢమయిన
వైరాగ్యం లేకపోవడంచేత తొట్రుపడుతూ ఉండివారు. ఈ భూలో
కంలో ఉండి భూతలోటిలో భరతఖండంలోఉండి మానవులే శాస్త్రోప
దేశానికి అర్హులు. వీరికి వైరాగ్యం కలుగటానికి హేతువులుగా దూఖ
మయములయిన ఆధివ్యాధులున్నాయి- అందువల్ల ప్రపంచం అంటే
రోతిపుటుతుందివీరికి- ఇందులో తామసులగు మానవులు శాస్త్రము
నందు అధికారులు కాదు. రాజససాత్త్వికులు మాత్రమే శాస్త్రోప
దేశానికి యోగ్యులు- వీరిని 42 వ సర్గలో జీవావతరణకమనిము
వర్ణించి చెప్పినపుడు చెప్పగలము. అమృతమూ, సర్వవ్యాపకమూ,
నిరామయమూ, అయిన బ్రహ్మతత్త్వము జీవరూపాన్ని చెందిన విధం
కూడా అక్కడే చెబుతాను- నిశ్చలమయిన సముద్రంలో తరంగముల
యొక్క చాంచల్యము ఏర్పడినట్లు సద్రూపమయిన బ్రహ్మతత్త్వంలో
సత్రా ఏకదేశంచేత జీవభావంతో చలనమనేది ఏర్పడి అది భువీ
భావాన్ని చెందుతోంది. ఈవిషయం అంతా నీకు ఆసర్గలో స్పష్ట
మవుతుంది. అన్నారు వసిష్ఠులు-

విన్నాడు రాముడు- అఖండ పరిపూర్ణ సద్రూపుడగు పరమాత్మ
యందు సత్రా ఏకదేశమనే స్పందము అసంభవం అనుకున్నాడు. ఇలా

అమ్మ - న్నామీ! పోయి. అమ్మ తల్లితో ఒక దేశం అనేది
... ..
... ..
... ..

1 వర్షములు ఇలా నానాలు చెప్పారు- వసి! నానూ! బ్రహ్మవల్ల
జగత్తు పుట్టి ఏకేనా నాస్త్రుగానంకు ఇట్టిని నానాని పరిమాణముకాదు.
మనకు ఎది పక్కకి-గా నుగిసినాన్ని పికాశ్యుని, అవయవిశ్యము,
పిశ్య, పిశ్య. ఏది లేకగాలు అనేది ఏది పరిశయంకు సుభిషిచవు.
పరిమాణ్యపిగా మో-కెక్క-జనో-అో-అో-లేకు. ఉండబోదు- కార్య
కాణములు, కేనానూ, పరిమాణు- అంగులు అనేది అన్ని బ్రహ్మ
మయములే కాని, గుహా భిన్నములుకావు. కేనాక సర్వప్రపంచము
పిశ్య- "కేనానూ చి కేనా-పుట్టిసింబు గుహా-చి పంచం పట్టి
దని నేను నొకకొప్పిన మాట" పరిమాణగా చెప్పగాకాని అందులో
నిజమేమీలేదు. పరిమాణ్యమారు, అవ్యవహికాభావములు సంభ
వించవు- అనంతమగు సృష్టినూ-కే-లే-ఎ-పట్టిస్తాను? ఇది
మూలమాత్రమే కాని, అందులో నాస్త్రుని, ఏమూలేదు. సముద్రము
నంకు తిరిగిపుంజమావ" బ్రహ్మయ-గు కే-చి-గామరూపాత్మక
ప్రపంచం బ్రహ్మ-ని అవి అన్నియు విశ్వా-లు. బ్రహ్మమే చైత
న్యము. బ్రహ్మమే వనము. బ్రహ్మమే క్షణము. బ్రహ్మమే శబ్దము.
బ్రహ్మమే అధము. సర్వమూ బ్రహ్మమే పరిమాణంలో ప్రపంచ
మనేదిలేదు అదివేరు. ఇదివేరు అనే విభాగము. (భేదగుర్తి) వాజ్ఞో
త్రమేకాని ఇంకులో నిజమేమీ లేదు - నేను నొక ప్రపంచోత్పత్తికి
చెప్పిన దృష్టాంతాలన్నీ వాక్యా-ల్యములో చెప్పినవేకాని సత్యములు
కావు. బ్రహ్మలిత్యమునకు మించి పరిమాణంలో మరొకటి దేదీలేదు.
ఇలాంటి పిదాంతము ఏ మనస్సులో ఆరూఢం కాగలగు అందుకు
తగిన దృష్టాంతాలన్నీ నేను నిర్వాణ పరతంతంలో చెబుతాను. ఇప్పుడు
నేను ఇంకా అజ్ఞానంచేతి కలిగిన సంతానములు కొన్నడీన్నాయి. అజ్ఞానం

నశించి సంగమములు విడిగోలే కాని యధార్థముయిన వస్తువులు గ్రహించవచ్చు- మిద్యాభావము వశిస్తే కాని యధార్థజ్ఞానం ఆరూఢం కాదు. మిద్యాభావముయిన ప్రపంచమున్నానము కలిగితే కాని పరిమాణ వస్తువునగు కలగదు. రాగియుండలి చీకటిపోతే కాని దృశ్యముయినవస్తువు గోచరించదు. అన్నాడు వసిష్ఠులు-

రగ. అవిద్యాస్వరూపమును చెప్పట.

శ్రీరాముడు విని మళ్ళీ ఇలా అడిగాడు వసిష్ఠుని- మహర్షి ! మీమాటలు చందకిరికాలవలె చల్లగా ఉన్నాయి- నిర్మలంగా ఉన్నాయి- అతివిచిత్రంగా ఉన్నాయి- సుహృదభీరంగా ఉన్నాయి- కాని నేను మాత్రం వచ్చేసోయే మేఘాలతో వర్ష కాలంలోని పగటి వలె తుణకాలం వ్యామోహంలోనూ, తుణకాలం వివేకంలోనూ ఉంటున్నాను- అద్వితీయ పరిపూర్ణ చిత్స్వభావుడయిన పరమాత్మ నుంచి పరిచ్ఛిన్నముయిన ప్రపంచమనేది ఎలాపుట్టిందనే సందేహం నాకు అలాగే ఉంది. అడితీరలేదు అన్నాడు రాముడు-

నసి|| రామా ! గామాటలు నూరికి నూరుపాళ్లు యధార్థములు అసమర్థములుకావు విగుద్ధార్థములుకావు. వీరితో పూర్వార్థం విరోధంలేదు. నీరు నిర్మలముయిన జ్ఞానద్రవ్యమై కలిగి కేవలసంపద వృద్ధి పొందితే అప్పుడు నామాటలతో ఉండే గుంటలాన్ని తెలిసికొంటావు నీవు. శబ్దార్థవాక్యరచనలుఅన్నీ ఉపకేతకరకరకాస్తార్థం తెలుసుకోవడమొకరకా పుట్టాయి. ఆ తిమాశ్రంకేత నీవు ఆ భ్రాంతిలో పడమాకు. “శత్ర్వమునీ” ఇత్యాది మహావాక్యార్థంకోసమైనా తారం కలిగేటంత వరకు వాచ్యమూ, వాచకమూ, శబ్దమూ, అర్థమూ, అనేభేదం ఉంటుంది. ఆపైన యీ భేదములు యేమీఉండవు. శబ్దమూ, అర్థమూ, అనేకాక్రమించమూ, అజ్ఞానాల విషయంలో కల్పింపబడినది కాని, విజ్ఞులవిషయంలో కాదు. చైతన్యము విషయభిముఖమగుట

కాని, కానికి నిమిత్తమయిన పూర్వసంస్కారకర్మలు కాని, అవిద్య కాని ఆస్మగ్నేత్వంలో లేకు. బ్రహ్మగ్నేత్వం రాగద్వేషరహితం- అదే సగ్రహాంతా గోగతస్తోంది. ఈ ఆస్మగ్నేత్వాన్ని చిత్రవిచిత్రములయిన యుక్తలతో విశ్వానాథకాండలో చెబుతాను సిద్ధాంతం చెప్పేటప్పుడు- వాక్ప్రసంగములేవిదే ప్రాధమ్యమయిన తూలాజ్ఞానాన్నీ మూలా జ్ఞానాన్నీ పోల్చుటకుకి సువ్వనికే నాధ్యంకాదు. బహుజన్మార్జిత మయిన పుణ్యవిశేషంచేత పరిశుద్ధమయిన అంతఃకరణోకారంగా పోణమించిన అవిద్య ఉత్తవమయిన అవిద్య- ఇది తనను నశింప చేసే విద్యను బ్రాహ్మిస్టుగి- శత్రు శత్రుచేతనే శాంతిస్తుంది- మలం మలంచేతనే పోగుంది. (గుడ్డయొక్క మకిల చవిబుట్టితోనే వదలు శుంది.) విషం విషంతోనే శాంతిస్తుంది. శత్రువు శత్రువుచేతనే నశి గాను. కాబట్టి అజ్ఞానం నను తానేనశింపచేసి కొంటుంది. ఇందులో కర్మకర్తృత్వవిరోధంలేకు. ఈ విరోధం క్రియయందుకాని జ్ఞానంచేత అజ్ఞానాన్ని బాధించటంలో ఉండదు. రామా! మాయ ఇలాంటిది- తన నాశంతో తాను హస్తిస్తుంది. దాని స్వభావాన్ని గుర్తించలేము. చూస్తూ ఉండగా నశిస్తుంది. పివేకాన్ని కప్పిపుచ్చుకుంటే, అజ్ఞాన ప్రపంచాన్ని పుట్టిస్తుంది. కనిపించకుండా దానిపనిని అదిచేస్తుంది- చూస్తూఉండగా నశిస్తుంది. చాల చిత్రమయినది దాని నడక. యెంతటి వాళ్ళకయినా సంసారబంధాన్ని కట్టిపెట్టడంలో జంకులేకు దానికి. అసత్యంగానూ ఉంటుంది అది. అసత్యంగానూ ఉంటుంది. అభిన్నమయిన వస్తువులో భేదాన్ని పుట్టిస్తుంది- అక్షరమను పేరుగల మాయ అభిన్నమయిన ఆస్మగ్నేత్వంలో క్షరమయిన (నశించేది) ప్రపంచాన్ని పుట్టించింది- కనుకనే క్షరక్షరములకు అతీతుడయిన ఆత్మ పునఃసృష్టిమయినాడు. ఈమాయ పరమార్థంలో లేదు. ఈవిషయం నీవు గుఱియుక్తి అనుభవములచే భావనచేసి తత్త్వవేత్తవై ఆస్మ గ్నేత్వసాక్షాత్కారంచేత వెలిసికుంటావు. అప్పటికి నామాటలయొక్క తాత్పర్యం నీకు అర్థం అవుతుంది. ఇప్పుడుమాత్రం నామాటలయందు

విశ్వాసంఠించి నేనుచెప్పిన విషయం పరోక్షంగానే గ్రహించు. అవిన్న అనేది లేదనే నమ్మికలోనే ఉండు. నీకు కనిపించే ఈ ప్రపంచం మనో విజృంభితమూ అసద్రూపమూ అనీ, బ్రహ్మమాత్రం సద్రూపమనీ నిశ్చయంకలవాడు ముక్తిని పొందుతాడు. బాహ్యవస్తువులం దుండెడి మననములు జీవులనే పట్టలను పట్టడానికి వలలు- ఈ ప్రపంచము స్వప్న ప్రపంచమువలె మిథ్య అని తలచేవాడు. మాత్రం సంసారదుఃఖంలో మునిగడు. మిథ్యాభూతములయిన దేహేంద్రియాది ద్వైతములంగు “నేను”- అని ఆత్మభావన చేయువాడు సంసారదుఃఖంలో మునిగి పోతాడు- పరమాత్మయందు భావవికారాలు ఏవీ ఉండవు. నీటిలో పరాగములుండవు. అయితే తత్త్వవేత్తలకు దేహేంద్రియాదులంగు తాత్త్వికంగా అహంభావన లేకున్నా లోకవ్యవహారం కొరకు తాత్కాలికంగా కలుగుతూ ఉండు- ఇలాంటి వ్యావహారిక దృష్టులు లేనిదే శాస్త్రములు నిలవనేరవు. దారిములులేనిదే పటములు(గుడ్డలు) ఉండవు. అవిద్యాప్రవాహంలో కొట్టుకునిపోయ్యే ఆత్మకు ఆత్మజ్ఞానం లేనిదే స్వస్వరూపానుభవం కలగదు. అట్టి ఆత్మజ్ఞానం శాస్త్రార్థము వల్లకాని కలుగదు. అందుకొరకు శాస్త్రములు అవసరము- రామా! అవిద్య అనే నదిని తరించడానికి పరమాత్మప్రాప్తి ముఖ్యసాధనం. అదే అక్షయమగు స్థానము. రామా! ఈ అవిద్య ఎక్కడనుంచియోవచ్చింది- కాని పరమాత్మయందు పీతముపెట్టుకుని కూర్చుంది. ఇది ఎక్కడనుంచి పుట్టిందా? అనే విచారణనీకు పనిలేదు. నీని (ఈ అవిద్యను) నేను ఎలాపోగొట్టుకుంటానా! అనే విచారణయే నీకవసరము. ఇది నశించిన తరువాత నీకు తెలుస్తుంది ఎక్కడనుంచి వచ్చిందీ? ఎలావచ్చిందీ? ఎలాచచ్చిందీ? వస్తుతి: ఇదిలేదు. కనిపించకుండా ప్రకాశిస్తోంది- కలలో కనిపించిన పురుషిడి గోత్రం ఏమిటా? అని విచారణ చేసినట్లు లేని యీ అవిద్య ఎక్కడనుంచి వచ్చిందా అనే విచారణ నీకెందుకు? పుట్టింది ఎక్కడనుంచో! పెరిగింది. దోహాలు కలిగిస్తోంది. ముందు

“న్నీ బాటాకారంగా నువ్వు! తిరువాత నీవిట్లు జాతకవచ్చు. నీవు నీ శ్రేష్టయంగా పోయివుంది. మావోటివాళ్లు చెప్పనక్కరలేదు. ఈ అవధికి లొంగిపోవాను యీమూడు లోకాలలో లెక్కకు బాకలేదు. మాకు ఎంతో పండితుడియినావరే! కనుక సుసార బోగాన్ని పుట్టించేన్నీ నీవేవానికి ప్రయత్నించు. వాళ్ళి ఇది నీకు జన్మదానముగా నీ కృత్యముగా నీదివల్లు చేసికో. అవిద్యామలము నీకు అపరాధముగా వాళ్ళిచేతి. జ్ఞానమునే చేతుకు పూసుకొని. అచర్మ రాముని పుట్టింతు. నీన్నీ పోతూన్నాకోముందు- అన్నాను వసిష్ఠులు.

ర. వావతిరణము.

ఇంకవరకు అవిద్యావ్యాధిని వర్జించి యీకముందు దానికి చికిత్సోపాయమును చాలసర్దిగానో చెప్పబోతున్నారు వసిష్ఠులు-

వసి! రామా! జ్ఞానమాత్రంచేత నశించే అవిద్యావ్యాధికి బ్రహ్మం చెబుతావిను. ఇందుకొరకే “జ్ఞానం సమ్యక్సవత్సౌమి శివప్రదాన సాత్త్వికః” అని యింతకుముందు పతిజ్ఞ చేశాను నేను. మనస్సుయొక్క సామర్థ్యమును విచారించుకొనుట కొరకు ఈప్రస్తావన చేశాను- దానినే యిచట వివరిస్తున్నాను విను- చిదేశ్వరసుడగు పరమాత్మయొక్క స్పందము (చలనము) చిదాభాసుడువాడుచు చిద్రూపుడే- సౌమ్యవాయిన సముద్రమే చలనముచేత ఘనత్వమునొంది (గట్టిపడి) తిరంగానినామములను పొందుతోంది. సముద్రంలోనిజలమే స్పందవరంపరను పొందినట్లు, సర్వశక్తియుగు బ్రహ్మమే స్పందిశక్తితో జీవానియగుచున్నాడు. స్వలిక కూటస్థుడగు పరమాత్మయందుగూడ అధ్యాసికముగ చలనాకారములలో విరోధములేదు. ఆకాశంలో గాలి తనలో తానే చలనమును పొందుతోంది. అలాగే ఆత్మకూడ తనలో తానే స్పందమును పొందుచున్నాడు. ఇలాగే స్పందిశక్తికి, అస్పంద ప్రకాశకృతులతోగూడ విరోధంలేదు. చూడు దీపం తన

యొక్క శిఖా(జ్వాలా)స్పందంతో నిశ్చలంగా ఉన్నతంగా వెలుగుతూ ఉంటుంది. (గాలికి కొట్టుకొనకుండా నిడివిగాపోతూ ఉంటుంది.) అలాగే అస్పందించున ఆత్మకూడ తనస్వరూపమునందు తాను స్పందశక్తితో సుదీర్ఘంగా ప్రకాశిస్తూ ఉండవచ్చును. శారదరాకానిశాకరుని కిరణ సంపర్కమువలన సముద్రము ఇతర నీటి ప్రదేశమునందు చంచలమయి నదిగ ప్రకాశించినట్లు, సర్వశక్తియు, సర్వత్ర పరిపూర్ణమైన పరమాత్మ కల్పితైక దేశమగు శరీరమునందే స్పందవిలాసము గలవాడుగ నోచరించుచున్నాడు. అనగా ఆతగంభీరమయిన సముద్రము పోటు వచ్చినపుడు (చందోదయమయినపుడు) పొంగుతుంది. సముద్రము అంతా పొంగుతూఉన్నదా? లేదు. ఏకదేశమయిన నీరు మాత్రమే తరంగరూపముతో ఎత్తుగా లేచి ఒడ్డునకువచ్చి దానిచలన స్వభావ మును చూపుచున్నది. అంతమాత్రమున సముద్రమునకు గల సహజ గాంభీర్యమునకు (నిశ్చలత్వమునకు) లోపములేదు. అట్లే ఆత్మకూడ సర్వత్రనిండియున్ననూ, కల్పితములయిన శరీరాదులందు మాత్రము చలనము గలవాడువలె నోచరించును. అంతమాత్రమున ఆతని పరిపూర్ణత్వమునకు భంగములేదు. శరదాతిపసమాహములతో సముద్రుడు ప్రకాశించినట్లు ఇంద్రియప్రకాశములతో ఆత్మ ప్రకాశించుచున్నాడు. అతీంద్రియమయిన ఆకారమునందు మౌక్తికములయొక్క ప్రకాశము ఇంద్రియగోచరమయినట్లు అదృశ్యమయిన చిదాకాశమునందు చిచ్ఛక్తి ప్రకాశిస్తూ దృగ్గోచరమగుచూ ఉంటుంది ఇంద్రియగోచరమగు ఈ చిచ్ఛక్తి పరమార్థచైతన్యమే పుట్టినదని అనుకొనట కేవలము ఉపాధిని పుచ్చుకొనికాని నిబరూపమునుబట్టి కాదు. ఈయది పరమార్థమున పరమాత్మాభిన్నమే. కాని భిన్నముగ నోచునూ ఉంటుంది. సూర్యచంద్రాగ్నుల యొక్క ప్రకాశ ఒకానొక చిన్నికోటరములతో (తొరలో) ఉపాధిపరవశమై చిన్నదిగా నోచరించినట్లు. పరమాత్మవల్ల ఈచిచ్ఛక్తి (జీవశక్తి) ఉదయించిన తరువాతనే, తనకు చెలికత్తియ

యైన శేషకాలక్రియాశక్తిని పైకిలాగునుంది. ఈచిచ్ఛక్తి తననిజ
రూపమును గుర్తించుకొనే ఆన ద్వారా పదిమనమును, (ముక్తిస్థానము
నగు) ఉపాసక, అనుగ్రహించక, భ్రాంతిచేత కల్పితరూపమే తనదని
అహింస, హింస, భావ-తోక ఉదేయడల, గట్టిగా సంసారివాసనా
లపైనున్నది. ఈచిచ్ఛక్తి, తన సర్వరూపమును భావిస్తే ఆరూపం
గానే నిరూపిస్తుంది. ఈ కల్పితమయిన సర్వ ప్రపంచమూ పరమా
ర్థంలో చొచ్చితిమే. తిరిగిములతూ సముదాసకే, కలుక కేయూరిము
లనూ బుగారాసకే, ఎలూరిభేదనూ, అంచాసకే, చిదాత్మనూ కూడ
అంతిభేదమే. ఒక దీపంవల్ల అనేక దీపాలను తియ్యగచేస్తాం ఈ
అన్నిదీపాలలోనూ ఉండే అగ్నియొక్క స్వరూపం ఒక్కటే. వస్త్ర
బుడ్డి మొదలయిన ఉపాధులే వేరు. అలాగే ఒక చిదాత్మవల్ల అనేక
మంది చిదాత్మలు బయలుదేరుచున్నాయి. వారిందరిలోనూ ఉండే
చైతన్యం ఒక్కటే. వారివారి దేవేంద్రియాలు ఉపాధులుమాత్రం
వేరువేరు. కనుకనే కల్పితమయిన క్షేత్రమునందు (శరీర మనంకు)
అభిమానం కలవాడగుటచే క్షేత్రమునుచున్నాడు చిదాభాసుగు
(జీవుడు)-

రామా ! ఈ క్షేత్రము మొక్క కల్పరాక్రమం చెబుతావను-
జ్ఞానాంశీయములగు వానసుని గట్టిపడి భావనచే అహంకారము అగు
చున్నవి. అహంకారము అధ్యవసాయవృత్తితో (నిశ్చయాత్మక
వృత్తితో) బుద్ధి అవగాహనోంది ఈబుద్ధి సంకలవికల్పములను జెంది
మనస్సు అవగాహనోంది. అనుకలుషమైన వికల్పములు కలదై మెల్లగా
బాహ్యోన్మయాకారాన్ని చెందుతోంది. ఈ ఇంద్రియము క్రమంగా
పాశిపాదమయమయిన దేహమునుచున్నది ఈదేహము పుట్టుచున్నది.
పెరుగుచున్నది నశించుచున్నది. ఇలా జీవుడు సంకల్పములనే తాత్పర్య
తో చుట్టుకొని, ముఖసమూహంతో నిండినవాడై క్రమంగా బాహ్య
వస్తువులను తెలిసికొనుట సమర్థుడగుచున్నాడు. కాచినకాయ పాక

వశంచేత (తేజస్సంయోగంచేత) రూపగత పరిణామాది సుఖసంపత్తి చే
 (రూపరసాదులు మారుటచే) విలక్షణ్యాన్నిచేంది యెలా సుఖ
 చున్నదో అలాగే జీవునికూడా అవిద్యామలముయొక్క పరిపాకవశం
 చేత, విలక్షణుడగుచున్నాడని, సహజమరహితమయిన చిత్స్వభా
 వంతో విలక్షణుడగుటలేదు. కాబట్టి పంశ నకు అవశ్యమొక్క మా
 ర్పుయేకాని ఆకారముయొక్క మార్పులేదు. జీవునికూడా అవస్థా
 వినిమయమేకాని ఆకారమునకు వినిమయము (మార్పు) లేదు. ఇంక
 జీవునకు అహంకారాది క్షేత్రము మీద తాదాత్మ్యాధ్యాసలక్షణ
 మయిన బంధం చెబుతానువిను. జీవుడు (చిదాభాసుడు) తాదాత్మ్యా
 ధ్యాసచే అహంకారమవుతాడు. అహంకారిం బుద్ధి అవునుంది. ఈ
 బుద్ధి సంకల్పజాలకలితమయిన మనస్సు అవుతుంది. సంకల్పమయ
 మయిన ఈమనస్సు స్త్రీపుత్ర శరీరాకారములను గ్రహిస్తూ, నివాసా
 వృత్తి ద్వారా సంస్కారరూపంతో ఆయా ఆకారాలను ధరించుకొని
 ఆసక్తికలదై, నిజమయిన కోరికలతోనూ, న్యర్థమయినకోరికలతోనూ,
 బాహ్యవిషయములందు ఆసక్త మవుతుంది. ఆ ఆసక్తితో మాటి
 మాటికీ అవిషయములను స్మరిస్తూ చిత్తమవుతుంది. అప్పుడు నానిని
 (ఆచిత్తమును) రాగ ద్వేషాది దోషాలువెంటబడతాయి. గోవులు
 మదించి ఎద్దువెంట బడినట్లు- నదులు సముద్రమువెంటబడినట్లు- ఇలా
 రాగ ద్వేషాది దోషభూయిష్టమయిన చిత్తము శాఖోపశాఖలతో అభి
 మానాన్ని పెంచుకొని అహంకారాన్ని చెంది కోశకారక్రిమివలె (పట్టు
 సాలెపురుగువలె) బుద్ధిపూర్వకంగా బంధంలో పడుతుంది. ఇలా వలలో
 పడ్డ మత్స్యములు నాశమునకు సంసిద్ధమయినట్లు సంకల్పపాశములనే
 వలలో పడ్డ ఈచిత్తము (మనస్సు) కూడ చావుసిద్ధమై బంధంలోపడి
 పరితపిస్తుంది. పారమార్థికమయిన ఆత్మరూపాన్ని విడిచిపెడుతుంది.
 జన్మమరణాది భ్రాంతి పరంపరారూపమయిన అవిద్యను పెంచుకుం
 టుంది. బోనులోఉన్న సింహంవలె బాహ్యవిషయాలనే అగ్నిజ్వాలలో

చిరుగున్న ఈమనస్సు పరాధీనమవుతుంది. విచిత్రములయిన విహిత నిషిద్ధాదికర్మలను అనేకం చేస్తుంది. నానాయోగులందు పుట్టుచూ నరకదుఃఖాలను అనుభవిస్తుంది. ఇదే ఒకప్పుడు మనస్సుఅనీ, ఒకప్పుడు బుద్ధి అనీ, ఒకప్పుడు జ్ఞానమనీ, మరొకప్పుడు అహంకారమనీ, ఇంకో కప్పుడు పుర్యష్టకమనీ, ప్రకృతి అనీ, మాయాఅనీ, మలమనీ, కర్మఅనీ, బంధమనీ, చిత్తమనీ, అవ్యక్తి అనీ. ఇచ్చట అనీ కల్పింపబడుతుంది. రామా ! ఈమనస్సే సంసారబంధమగుచున్నది కాని, ఆత్మబంధమగుట లేదు. చూడు- ఈమనస్సే సంకల్పవిగ్నములచే కట్టబడుతోంది- దుఃఖాలలో మునుగుతోంది స్మయోహాసములతో సమావేశం చెందుతోంది. రాగద్వేషాలకు ఆహారమవుతోంది. జరామరణమోహాలతో కొట్టబడుతోంది. ఈహితాకీహితములచే భయింపబడుతోంది. అవిద్యారాగములచే రంజితమవుతోంది- తన ఉన్నట్టికి నిమిత్తమయిన పరమాత్మపదమును మరచిపోతోంది. అనేకానన్యములను కల్పించుకొంటోంది. శోకమోహాలకు గుని అవుతోంది.

పంచతన్మాసాలు కినికి అనయవాలు- అనంతములయిన నరకములు ఆతపత్రములు కొండవలె దుర్భరము ఇది. జరామరణములతో ఒప్పెడి సంసార విషవృక్షిమా ఇది. అనేక ఆశావాశములను కలిగిస్తుంది. పురుషార్థరహితులు విషయచింతనలనే అగ్నిజ్వాలలచే దగ్ధమయింది. కోపమనే అజగరించే కాలువేయబడింది- కామాచ్ఛిలోని కల్లోలములతో కొట్టబడింది. తనతాతను మరచిపోయింది. (అనగా మూలకారణమయిన అస్మిన్వయాపాన్ని మరచిపోయిందని అర్థము) గుంపునుంచి విడిపోయిన లేడివలె దుఃఖిస్తోంది- అగ్నిలోపడ్డ మిడతవలె దగ్ధమయింది- వేరుతెగిన పద్మమువలె వాడిపోయింది. మరణకాలంలో మృత్యువుచేత తాను ఉన్నచోట అభిమానం తెంచివేయబడగా, క్రొత్తదయిన యాతనాశరీర సంబంధం కలిగే సరికి దుఃఖిస్తోంది. శత్రువుల మధ్య ఉన్నట్లు శబ్దస్పర్శాది విషయాలమధ్య ఉంది- ఇలా అనేక

సంకటాలలో పొద్దుతూఉండి- పక్షి సముద్రంలో పడినట్లు ఘోరముః
ఖంలో పడింది. తనను కట్టివేసే (బంధించే) దేహదులందు ఆదరాన్ని
పెంచుకుంటోంది. తత్త్వజ్ఞానమానంగు తత్పాధనములందుకాని అనాథ
(అనాదరము) అనే సముద్రంలో మునిగి తేలుతోంది. ఎప్పుడూ
విషయాలవంకకు పరుగెత్తుతోంది రామా! ఇలాంటి మనస్సును
బురదలోనుంచి ఏనుగును భేదశిషివట్లు ఉద్ధరించు బలాత్కారంగా-
రామా! విహితనిషిద్ధకర్మలతో మలినమై జరామరణవిషాదములతో
మూర్ఛిణిమయిన మనస్సునందు ఎవరికి బాధకలుగదో రామా! వాడు
నరాకారుడగు రాక్షసుడునుమా? అన్నారు వసిష్ఠులు.

ర3. జీవులయొక్క కర్మకరి నిరూపణము.

వసి॥ రామా! ఉపాధి-బంధములే నియమించిన ఈజీవులు
సుసారివాసనా ప్రవాహంలోపడి బుద్ధి పూర్వవిచారములను అనుసరించి,
కల్పితాకారుడగు బ్రహ్మనుండి పుట్టుచున్నాడు. వీరి సంఖ్యకు లెక్క
లేదు. వెనుకస్త్రీలు. ఇప్పుడు పుట్టుచున్నాడు ముందు పుట్టినాన్నాడు.
ప్రవాహాదకలుగా నీటికకారాసులవలె ఉచ్చాళిస్తూ- తమ తమ కర్మ
వాసకలకు పరివశులు. నీటిలో బుడగలవలె ఎల్లపుడు ప్రతిదేశం
లోనూ, జలంలోనూ, స్థలంలోనూ పుట్టునూ, చస్తూ ఉంటారు.
కొందరు ఈకల్పంలో ఒకేజన్మకు పొందుతారు. కొందరు లెక్కలేని
జన్మలను భోస్తారు. మరికొందరు ఇకిముందు పుట్టినాన్నాడు- కొందరు
జీవన్ముక్తులు- మరికొందరు విదేహముక్తులు. కొందరు కొన్ని
వేల కల్పములలో పుట్టుచున్నాడు. కొందరు ఒకేయోనిలో పుట్ట
తాడు- మరికొందరు భిన్నభిన్న యోనలందు పుట్టుచున్నాడు. కొందరు
నారకులు. (నరకవాసులు) కొందరు మర్త్యులు- కొందరు ఎప్పుడూ
ఆనందంలో ఉండే దేవతలు- కొందరు స్యోలోకవాసులు- కొందరు
కిన్నగులు- కొందరు గంధర్వులు- కొందరు విద్యాధిగులు- కొందరు
పన్నగులు- కొందరు సూర్యసారూప్యాన్ని పొందినవారు- మరికొందరు

ఇంద్రనారూప్యస్థి- కొందరు వరూనారూప్యస్థి- కొందరు వసా
 రూప్యస్థి- కొందరు విష్ణునారూప్యస్థి- కొందరు బ్రహ్మస్వరూ
 పస్థి పొందిఉంటారు. కొందరు కూశ్మాంధ, వేతాళ, యక్ష, రక్ష, ష
 పిశాచకులు- కొందరు సూక్ష్మాణులు- కొందరు క్షత్రియులు- కొందరు
 వైశ్యులు- కొందరు సూత్రులు- కొందరు శ్వపచాలు- (కుక్క
 మాంసము తినువారు) కొందరు చండాలులు- కొందరు కిరాతయోని
 ప్రహేళ్యులు- కొందరు పుష్కగులు- కొందరు శృణుమాలు- కొందరు
 ఓషధులు- కొందరు ఫలమూలములుగాదని గీశములు- కొందరు పతంగ
 ములు- కొందరు లశిలు- కొందరు తీగలు- కొందరు త్విణవిశేషములు-
 కొందరు ఉష్ణతాపలు- కొందరు కదంబజంబీగాదితిరువులు- కొందరు
 విశ్వేంద్రవంశులు- కొందరు నామంతరాజులు- కొందరు మంత్రులు-
 కొందరు దగంబగులుగా నుండును- కొందరు సర్ప, అశగర, క్షిమి, కీట,
 విషీలికాదులు. కొందరు కింహవాలు- కొందరు మహిషములు- కొం
 దరు శేఖి- కొందరు నాగసంగికవాకాగి పక్షివిశేషములు- కొందరు
 ఏనుగులున్నలు- కొందరు ఏరాహములు- కొందరు వృషభములు-
 కొందరు గర్భభములు- కొందరు తుమ్మెదలు- కొందరు పక్షివిశేష
 ములు- కొందరు గొప్పలపపిలో నుండువారు- కొందరు గొప్ప సంప
 దలో నుండువారు- కొందరు స్వర్ణివాసులు- కొందరు నరకవాసులు-
 కొందరు నక్షత్రవాంశవాసులు- కొందరు చెట్లశ్రోత్రలోని పుగునులు-
 కొందరు వాగుచూపులు- కొందరు అకాశాధికారంలో నుండువారు-
 కొందరు సూర్యకిరణమాలిండుండువారు- కొందరు చంద్రకిరణములం
 దుండువారు- కొందరు త్విణాదులయొక్క రసాన్వాదలంపటులు-
 కొందరు జీవన్ముక్తులు- కొందరు పుణ్యలోకనివాసులు- కొందరు
 విదేహముక్తులు- కొందరు ముందుచాలకాలానికి ముక్తినిపొందబోవు
 వారు- కొందరు భోగలంపటులై ముక్తిని ద్వేషించేవారు. కొందరు
 దిగ్రూపులు- కొందరు నగీరూపులు- కొందరు మనోహరిణులయిన
 స్త్రీలు- కొందరు షంకులు- కొందరు వివేకవంతులు- కొందరు అతి

జడులు- కొందరు జ్ఞానోపదేష్టలు- కొందరు సమాధినిష్ఠులు- నీరం
దరూ వారివారి జన్మాంగరవాసనలవల్లనే సంసారబంధంలో పడ్డాను-
కొందరు భూలోకంలో తిరుగుచున్నారు- కొందరు నరకంలో పడుచు
న్నారు- కొందరు స్వర్గాన్ని అధిష్టించుచున్నారు- కొందరు యక్షధర్మ
రాజుచే చేతిలో బంతిని ఎగరగొట్టికట్లు కొట్టబడుచున్నారు- కొందరు
అశాసాశితములచే బద్ధులైవాసనానాగు మయిన భావిశేషమాలను
ధరించుచున్నారు- ఇలా అనంతములయిన విషయములందు, అంతులేని
సంకల్పాలను కల్పిస్తూ మాయ అనేది ప్రపంచరూపమయిన ఇంద్ర
జాలాన్ని విస్తరింపజేస్తోంది. ఆత్మజ్ఞానంకలిగితే అంతవరకు మూఢులగు
జీవులు ఈసంసారంలో నీటిలో పుడిగుండాలవలె తిరుగుచునే ఉంటారు.
ఆత్మజ్ఞానంకలిగి తరువాతి ఆస్పద్రూపమయిన ప్రపంచాన్ని విడిచి సత్య
మయిన చైతన్యాన్ని పొంది, కాల నిబంధితమగు మళ్ళీపుట్టరు. కొం
దరు వివేకవంతులై కూడా అనేక వేలజన్మలను ఎత్తికూడా మళ్ళీసంసార
సంకటములో పడుతూఉంటారు- కొందరు సహుషాదులవలె దేశేంద్ర
పదవిని పొందికూడా శుచ్చబుద్ధితో అధిపతిని చొందుతారు- కొం
దరు సనకాదులు మహానుభావులు ఒకేజన్మతో ముక్తిని పొందుతారు-
కొందరు జీవులు ఇతిరబ్రహ్మాండములలో విందవులవలె బ్రహ్మలు
అవుతారు- మరికొందరు శివులవుతారు- కొందరు విష్ణువులవుతారు-
కొందరు తిర్యగాదిజన్మలను పొందుతారు- కొందరు ఇంద్రత్వాన్ని
పొందుతారు- కొందరు సర్పములవుతారు- కొందరు ఏనుగులవుతారు-
రామా ! ఈ బ్రహ్మాండంలో జీవరాసులెట్లో ఇతిర బ్రహ్మాండంలోనూ
కూడా అలాగే నానారకాలుగా ఉంటారు. ప్రతిబ్రహ్మాండంలోనూ
జీవులయొక్క గతి కర్మవైచిత్ర్యంవల్ల విచిత్రంగా ఉంటుంది. ప్రతి
బ్రహ్మాండంలోనూ, సన్నివేశంలో మార్చేతిప్ప వ్యవహారంలో ఏమా
త్రం మార్పు ఉండదు. తమతమ సాత్త్విక రాజస తామసాది స్వభావ
విశేషంచేతనే సృష్టులు మారుతూ ఉంటాయి- రజోగుణము ఆవిర్భా

సమీపమున నున్నది కనుక, నామాయణము దోసపుడు నున్నది
 అయినట్లు, సత్త్వగుణము దోసపుడు పరిపాలనము జరుగెట్లు,
 జరుగునూ ఉండును - ఈ జీవనమును, కీషణులుగాచి కౌముది
 జలనమున బయలుదేరుతారు - పూర్వజీవించి కిరణమువలె బయలు
 దేరుట - కిష్కంధి కాచికోకిల శబ్దమువలెనుండి స్ఫులింగములవలె
 బయలుదేరుట - కాలమునాంచి మనువులవలె బయలుదేరుతారు -
 పుష్పముల నాంచి పరిమళములవలె బయలుదేరుతారు. సమీపమునండి
 శిరంగమువలె బయలుదేరుతారు. పుష్పపుష్పి దేవావలంబులు అపభ
 వింది నుండి ప్రళయకాలములో నీలధారలయిన పృథ్వీలో ప్రశాంత
 మయిన కారణస్వరూపములో విజనమవుతారు అని అన్నాడు వసిష్ఠులు.

రర. పరమావస్థల పరిపాదనము.

శ్రీరామాడు జీవుల క్షుణ్ణులై చిత్రాస్యాన్ని అంతావిని చివరకు
 వసిష్ఠులు చెప్పిన బుద్ధివగాతులను వివరించును. స్వామీ! పరమయంతో
 ఈ జీవులంతా పరమపదంలో నీనమవుతారని చెప్పితివా! మీరు,
 పరమపదంలో ఆస్థిఉంటుందా? కదా! ముక్తి. అలాంటి అక్షుడు
 జీవులంతా ప్రళయంలో ముక్తి పొందినట్లేదా! మళ్ళీ వీళ్ళకు శరీరం
 ఎలావస్తుంది? పరమపదవిని పొందినవాళ్ళకు కూడా శరీరం వచ్చే
 టట్లుయితే ముక్తి పొందిన వాళ్ళకు కూడా మళ్ళీ కన్న రావలసిందేగా!
 ఇంక ముక్తియందు శిశ్నాంతాని అదిరితాని మొనకి ఉంటుందా?
 ఒకవేళ ప్రళయంలో జీవులు అజ్ఞానావృత్తలై నీనభావముతో కూడు
 కొనే ఉంటారని అకేరుగని, కేవల అజ్ఞానమూతావృత్తములై ఉన్న
 శిశ్నాంతాగులును రానినానకమును మళ్ళీ అంకురించే నీనభావ శక్తినినుక
 వాటికి మళ్ళీ సృష్టిలో జన్మము? అని అడిగాను? వసిష్ఠులు సమా
 భావం చెబుతారు - ప్రళయంలో అగ్నిస్వరూపమునందు నీనమయిన
 జీవులందు సుసమచత్తాకముయిన నీనభావము (అనగా లెమనలై పరమా
 ర్థమయిన నీనభావము) లేకున్నను, అజ్ఞానావరణముతో సమచత్తాక

మగు మిథ్యాభూతమయిన నీశభావము ఉన్నది. దానివల్ల వారు సృష్టి సృష్టిలో జన్మమొత్తుతున్నారు. ఈవిషయం వేను విశేషించి చెప్పి కున్నా నీవు గాఢాంతుకోవచ్చు. నన్నడుగ తగినంతపనిలేకు ఈ విషయంలో-

రామా ! ఇది వేనిదివరకే చెప్పియుంటినికదా ! ఏల గ్రహించలేకున్నావు ? నీబుద్ధిప్రతిభ అంతా ఏమయింది ? పూర్వాపర స్వరూపమును విచారించగలవాడవే- ఈ కనిపించే స్థావరదంగము ప్రపంచం అంతా ఆభాసమాత్రము. (వివర్తమాత్రము) స్వస్వరూపము. చిరకాలం ఉంటుందికదా ! అని అంటావేమో ! ఇది నీర్వస్వస్థం. విశ్వాద్విచంద్రదాద్రాంతివంటిది. ఇది అజ్ఞానులకు గోచరిస్తుండకాని, జ్ఞానులకు గోచరించదు. అజ్ఞాననిద్ర తీరినవాడు సంసార స్వప్నాన్ని చూడడు. ఆ నిద్రలో ఉన్నంతవరకే యీస్వస్థం వస్తుంది. అజ్ఞానావృతమయిన జీవులందు మోక్షపదము ప్రాప్తింతువరకు సంసారము సూక్ష్మరూపంలో ఉంటుంది- నీటిలో ఆవర్తము (నుడి), బీజమానంను అంకురమూ, (విత్తులో మొక్క) మొక్కలో చిగురూ, చిగురులో పువ్వు, పువ్వులో పండు, ఉన్నట్లుగానే, అజ్ఞానావృతమయిన జీవులలో సంసారం ఉంది. మనస్సు బహురూపమయినది. (నానారూపములుగలది.) అంగులో దేహముమొక్క రూపముపూడ వాసనారూపంలో ఉండు సంభవము. అయితే అనేకదేహవాసనలు మనస్సులో ఉండునుకదా ! అన్ని దేహములూ ఒకేమారు ఎందుకు పుట్టుటలేదు ? అని నీకు సందేహం కలుగవచ్చును. విను సమాధానం. అనేకదేహవాసనలు మనస్సులో ఉన్నావదో ఒక దేహవాసనే పరిపక్వమయిన కర్మలలో అభివ్యక్తమవుతుంది. ఆదేహమే క్రమంగా సమయగచ్ఛినపుడు పుట్టుతుంది- అన్ని దేహవాసనలూ ఒకేమారు అభివ్యక్తంకావు. అన్నీ ఒకేసారి పుట్టవు. మట్టి కుండఅయినట్లు మనస్సే దేహం అవుతుంది. ఉత్తమకర్మ పరిపక్వమయితే ఉత్తమదేహం తయారవుతుంది. సృష్టి ప్రారంభంలో ఒకా

నాకి జేపుడికి ఉత్తమకర్మ పరిపక్వం అయ్యేసరికి విష్ణునాభికమలంనుంచి పుట్టిన చతుర్ముఖబ్రహ్మగారి శరీరం తయారయింది- అక్కడనుంచి ఆయనగారి సంకల్పంచేత ఈస్వస్తి అంతా అంతులేకుండా పెరిగి పోయింది. ఘనమయిన మాయచే చిల్లరమాయా ప్రపంచమువలె, అని అన్నారు వసిష్ఠులు.

శ్రీరామాడు ఈసమాధాన వచనములు విని, స్వామీ! జేపుడు మనోరూపుడై, (సూక్ష్మిశరీరాభిమానియై) హిరణ్యగర్భుడు ఎలా అయ్యాడో వివరంగా చెప్పమన్నాడు.

వసిష్ఠులు జబాబు చెపుతారు- రామా! చతుర్ముఖబ్రహ్మగారి శరీరం ఎలావచ్చిందో క్రమంగా చెబుతావను- దీనివల్లనే నీకుజగత్తు యొక్క పరిస్థితి అంతా తెలుస్తుంది- దేశకాలాది పరిచ్ఛేదరహితమయిన ఆత్మితత్వము తన శక్తివలన (నూయవలన) బీలామాత్రంచేత దిక్కాలకలితమయిన శరీరాన్ని ధరిస్తుంది. (గ్రహిస్తుంది) వెంటనే వాసనావిశిష్టమయిన జీవపర్యాయముగు మనస్సుగా తయారవుతుంది అది. దీనికి చాందల్యము స్వతస్సిద్ధము- ఎన్నిటినియినా లేనినాటిని కల్పించగలదు. అందుచేత ఇది ఆపనికీతయారై (కల్పనకు తయారై) క్షణంలో ఆకాశభావనచే అతనిర్మలమయిన శబ్దాత్మక బీజమయిన శ్రోత్రేంద్రియమునకు అభిముఖమయిన ఆకాశభూతాన్ని కలిపి తరువాత ఆ ఆకాశభావనతో గట్టిపడిన మనస్సు స్పర్శితన్మాత్రకు బీజమయి, త్వంద్రియమునకు ఉన్ముఖమయిన గాలిని కల్పిస్తుంది- పిదప శబ్ద స్పర్శితన్మాత్రరూపములయిన ఆకాశవాయువులచే సంఘాతము చెందిన (ఘనీభవించిన) ఆమనస్సువల్ల అగ్నిభూతమును పుట్టించింది. ఈమూటి వల్ల దృఢపడి రసతన్మాత్రనుపొంది జలమనబడుతుంది. ఈనాల్గింటివల్ల దృఢపడి గంధతన్మాత్రను పొంది పృథ్విఅనబడుతుంది. ఇట్లు భూత తన్మాత్రల అయిదంటిలో మిళితమై సూక్ష్మ స్వరూపాన్ని విడిచి (అనగా తన్మాత్రరూపాన్ని విడిచి) లింగశరీరమనే పుర్యష్టకం అవుతుంది. పుర్యష్టక మనగా,

శ్లో॥ కర్మజ్ఞానేంద్రియగణౌ భూతప్రాణమరోగణాః ।

అవిద్యాకామకర్మాణి లింగైః పుర్యష్టకం విదుః ॥

అని అన్నారు. అనగా,

- 1) కర్మేంద్రియాలు
- 2) జ్ఞానేంద్రియాలు
- 3) పంచమహాభూతములు
- 4) ప్రాణాదిపంచవాయువులు
- 5) మనోబుద్ధిచిత్తాహంకారములు
- 6) అవిద్య
- 7) కామము
- 8) కర్మ

ఈ ఎనిమిది పుర్యష్టకమని చెప్పబడుతోంది- ఈ లింగదేహమే పంచీకరణముచేత ఘనీభవించి స్థూలదేహం అవుతోంది-ఇలా ఆ మనోరూపుడగు పురుషుడే ఊర్ధ్వార్థో మధ్యభాగములను బ్రహ్మాండమును వ్యాపించి బ్రహ్మ (హిరణ్యగర్భుడగుచున్నాడు- పూర్వసృష్టిలో అకాశాదిక్రమంగా ఆవిర్భవించిన హిరణ్యగర్భుని, అహోగ్రహోపాసన చేసి ఆసంస్కారంగల మనస్సే ప్రళయకాలంలో అవ్యాకృతమందు లీనమయియుండి, మరల అదేక్రమంతో తనయొక్క ఆవిర్భావాన్ని (పుట్టుకను) కల్పించుకొంటూ ఉంది. ఇలా హిరణ్యగర్భుడు వాసనావశం చేత వ్యాపించిన అవయవములుకలవాడై బ్రహ్మాండభరితమయిన శరీరాన్ని పొందుతున్నాడు- ఇతడికి నాలుగు వివయములు స్వతస్సిద్ధములు- 1. నిరుపమానమయిన జ్ఞానము, 2. నిరుపమానమయిన వైరాగ్యము, 3. నిరుపమానమయిన విశ్వర్యము, 4. నిరుపమానమయిన ధర్మము (పుణ్యము) ఈనాలుగూ ఇతనికి వంటబుట్టినవి. ఇతడు కరిగిన మేలిమి బంగారమువలె మెరయువాడు- పరమాకాశమందు బ్రహ్మయందు అపరరూపంతో (మూరురూపంతో) ఉంటాడు- ఇతడెంతవరకు

ప్రాసాదాత్మకముగా వ్యావహారికసత్తతో ఉంటావో, అంతవరకు ఆత్మ శక్తిమీద అజ్ఞానమే వ్యావహారికసత్తతో పంచీకృతస్థూలాకాశ రూపానికి ప్రసంగార్హి పుట్టిస్తుంది. ఒకానొకపుడు అందులేని కేవల ఆకాశరూపిణులకే కల్పించును. మరొకపుడు దైవమందిన ప్రళయకాల ముందు అపారమయిన నిర్గుణోదకమును మాత్రమే కల్పించును. ఇంకొకప్పుడు కల్పాంతిదాహకాలమందు కాలాగ్నిజ్వాలాభాస్వరమండలాన్ని కల్పిస్తుంది. మరొకపుడు పృథివీపృష్ఠి జరిగిన తరువాత నేలఅంతా విశిష్టవ్యాప్తమయినదానినిగ కల్పిస్తుంది. ఇంకొకపుడు పాద్యకల్పము నగు ప్రపంచంఅంతా శ్యామవర్ణముగల విష్ణుమూర్తియొక్క నాభి కమలమనందు బుట్టిన కమలకుట్కముగ (పద్మపుష్పమొగ్గ) కల్పిస్తుంది. ఇంకా ఇతరములయిన అనేకరకముల లోకాలను, అనేకరకముల సముద్రాలనూ అనేకరకముల హాసములుగల జనులనూ, కల్పిస్తూ విష్ణాది రూపంతో పరిపాలనాకృత్యం కూడా ఇతడే (హిరణ్యగర్భుడే) చేస్తూ ఉంటాడు. అన్ని బ్రహ్మాండములూ, అబ్రహ్మాండములం దభిమానము గల బ్రహ్మలూ (హిరణ్యగర్భులూ) దేశకాలానవచ్ఛిన్నమయిన బ్రహ్మాండమునుంచిగో పుట్టివస్తున ఆబ్రహ్మాతత్త్వము యొక్క దృష్టితో చూస్తే ఈహిరణ్యగర్భులూ ఒకనుమందు ఇంకొకరు వారి తమవారి అనే పౌర్వాపర్యముగోరు. కరుక ఎక్కడో ఒకచోటనుంచి మొదలుకట్టి యూరప్రాంత మొదటివాడని చెప్పవచ్చును. అలాగే వసిష్ఠులు యచట ఉండినదాం.

ఈ హిరణ్యగర్భుడు ఎప్పుడు బ్రహ్మపదమునుండి మొదట పుట్టాడో అది మొదలుకొని ఇతడు అజ్ఞానంవేలి ఈ బ్రహ్మాండగర్భంలో పడి ప్రాకృతమయిన వాస్తవగూఢముకూ, దేహవ్యవహారాదులనూ మగచిపోతాడు. ఇదే ఇతనికి సుషుప్తము. ఈ బ్రహ్మాండగర్భంలో నిద్రపోయిందా తనశుద్ధచిద్రూపాన్ని తిలకింకొంటాడు. ఇలాంటి జాగ్రత్సుషుప్తలు ఇతనికి ప్రతిదినమూ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలాగే

ఎప్పటికప్పుడు గర్భనిద్రనుండి మేలుకొనిన ప్రాణాపానాది ప్రవాహములతో కూడుకొని పంచభూతములయొక్క స్వచ్ఛభాగములతో తయారయి రోమకోటులతో నిండి, మాష్పదిరెండు దంతములు గలిగి మూడు ప్రధానమయిన యెముకలుకలిగి, పంచప్రాణములుకలిగి, క్రింది భాగమున పాదములుకలిగి, పాణి, పాద, తిరో, వక్షః, కుక్షులనే, అయిదు భాగములుకలిగి, బొమ్మిది ద్వారములుకలిగి, చర్మముతో గట్టపడి, ఇరువదివేళ్లుకలిగి, గురువదిగోళ్ళతో లాంఛితమై, రెండుగాహువులూ, రెండు చేత్రములూ, ఒక్కొక్కప్పుడు, అనేకనేత్రములూ, అనేక భుజములూకలిగి, చిత్తమునే పఠికి నూడులయి, మన్మథుడనేభోగికి ఆధారమై తృప్త అనే పిశాచికి నిలయమై, జీవుడనే సింహానికి గుహయై అభిమానమునే సనుకునకు ఆలాశమై (ఃట్టుకొయ్యై) మానసమునే పద్మముతో శోభిస్తూ మనోహరమయిన తన శరీరాన్ని చూచుకొని, ఇలా ఆలోచిస్తాడు, ఆహారణ్యగర్భుడు- “నేను పుట్టకపూర్వం అపారమయిన ఈ ఆకాశకుహరంలో మొట్టమొదట ఏడుకొంది?” అని- ఆలోచించి, ఆత్మిదృష్టికలనాడై గడచిన ప్రపంచసృష్టలను జెలిపి కొంటాడు. సకల ధర్మాధర్మములనూ స్మరిస్తాడు. వేదములను అర్థజ్ఞానంతో సహా చేడట్టుకొంటాడు. అశిసులువుగా ప్రజాసృష్టి ప్రారంభిస్తాడు. వీనికి స్వర్గాంసగమలూ, ధర్మకామార్థములూ సిద్ధించడానికి అనంతములయిన శాస్త్రములను కల్పిస్తాడు. రామా! ఈ ప్రపంచ సృష్టి అంతా ఇలా వింది రూపమయిన మనస్సునుంచి తయారయింది. పుష్పముల శోభ విసంతియునువువల్ల తయారయినట్లు- అని అన్నాడు వసిష్ఠులు.

౪౫. ప్రపంచము అసత్తేని (విధ్య అని) నిరూపించుట.

మరియు- శ్రీరామా! ఈ ప్రపంచం ఎంతస్థిరంగా కనిపించుచున్నా ఏమాత్రము స్థైర్యములేనిదే ఇది. కేవలము మనోవిలాస

మా నెయ్యి - సూర్యుని - అభి నిమిత్తములము - గంధర్వనగరసదృశము -
 సూర్యాంశము. నీవెల్ల ఆ నీవెల్ల లేకు. ఇది పాండే ఫలమూలేదు.
 ఇది పాండే అకుశ్మణిని మాయాశక్తి మొక్క కృత్యము -
 సర్వశక్తి గుర్తు ఉన్నది. అది వంశుడు అధిష్ఠానంగా ఉన్నంతవరకూ ప్రాపం
 చికవదార్థములకు పాండే అది సహజము. సంభవించవచ్చును. కనుక
 మనస్సే హిరణ్యగర్భుడని తోచునదియు, అతనివల్ల సృష్టిన ఈ ప్రపంచము
 మనోనిర్మితమని చెబుతారు. దేవాసుర నరాసులందరు మనస్సంకల్ప
 సంజానులు. సాక్షిలైన శాంతిశక్తి ఈ ప్రపంచంలో ఉండేదేమీలేదు.
 చమురు అయిపోతే నీవము మోస్తూనే - ఇది ఒకదీర్ఘస్వప్నం. ఇందులో
 పుట్టేదిలేదు చచ్చేదిలేదు. కరిగేదిలేదు. కరిగేదిలేదు. అపరిచ్ఛిన్నమయిన
 బ్రహ్మపదార్థానికి ఖాళీనం ఉండుకదా తరుగుదల. అపరిచ్ఛిన్న
 నని ఖండనమే సంభవించకు కనుక తరుగుదలలేదు - కనుక రామ
 చంద్రా! పరిచ్ఛిన్నత్విద్వికలంకో వల వ్యామోహం చెందుచున్నావు!
 గ్రీష్మఋతువు నందలి ఎండివలన మరుభూమియందు లేని నీటి భ్రాంతి
 ఎట్టిదో, మనోనిర్మయంవల్ల లేని యాగిహోమముల కూడా అలాగే
 కనిపిస్తూ ఉంటారు. ఇది అంతా ద్విచంద్రభ్రాంతి. పడవలో ప్రయా
 ణించేసే వాడికి ఒడ్డున ఉన్న చెట్లు కదలుచున్నట్లు తోచుట ఎలాం
 టిదో, ఈ ప్రపంచం ఉన్నట్లు తోచటంకూడా అలాంటిదే. ఇది ఇంద్ర
 జాలము. మనోనిర్మాణము. ఇది సత్తాఅసత్తా కాకుండా ఉంది -
 బ్రహ్మకంటే వేరుగ ప్రపంచంలో ఏమీలేదు. “ఇదికొండ” ఇదిగుట్ట”
 అనేది భ్రాంతియొక్క ఆడంబరమే కాని ఇందు నిజమేమీ లేదు.
 స్వప్నం ఎంతటి ఆడంబరంతో వచ్చినా అది భ్రాంతియే అవును కాని,
 తిథ్యముకాదు - ఆకాభుజంగాలకు ఇది వెళ్ళి. దీనిని పరిత్యజించు. దీనిని
 లేనిదానినిగ తెలిసికొను. పట్టుదలను విడు. తెలివిగలవాడెవ్వడును మృగ
 తిప్పికను వెంటడించడు. ఇలాగంటి మిథ్యా ప్రపంచాన్ని నమ్మి ప్రప
 రించువాడు మూఢుడే - దుఃఖభాజనుడే. లోకంలో నిజమయినవస్తువు

లేకపోతే లేనివస్తువునగు కోరికకు గాక. ఉన్నవస్తువును విడిచి, లేనివస్తువును ఆశ్రయించువాడు పురుషార్థభ్రష్టుడవుతాడు-

కనుక రామా ! ఈ ప్రపంచం ఎజ్జసర్వభ్రాంతివంటిది. నీటిలో కదలేడి చంద్రప్రతిబింబముల వంటిది. దీనికి మూఢులు మోసపోతారు. కాని నీబోటి తత్త్వజ్ఞులు మోసపోరు- శబ్దస్వరూపి గుణసంఘాతమయిన దేహము తానని భావించి సుఖచింతలచువాడు వహ్నిభావసంతో శీతవాధను లోలగించుకొనచిలచువాడే అగును. కాబట్టి రామా ! ఈ ప్రపంచం నశిస్తే నశించేది ఏదీలేదు- ఇదిఉంటే ఉండేది ఏదీలేదు- మనఃకల్పితమయిన పట్టణము హులిపోతే పోయినదేమి అదివృద్ధిగా ఉంటే ఉన్నదేమి ? ఇది ఒక మహానాటకం. ఇంద్రజాలకల్పితమయిన జలంనశిస్తే నశించిందేమీలేదు. అలాగే ఈసంసారంలో ఏది భ్రష్టమయినా, ఏదిసప్తమయినా చెడినదేమీలేదు. కనుక రామా ! ఈ సంసారంలో హ్వా విపాదాలకు తావు యేమాత్రంలేదు. బాత్తుగా లేనిదానికి నాశమేమిటి ? నాశంలేకపోతే దుఃఖానికి ప్రసక్తి ఏది ! ఏది ఎల్లప్పుడు ఉంటుందో దానికి నాశమెక్కడిది ? కాబట్టి పరిదృశ్యమాన ప్రపంచమంతా బ్రహ్మమే. ఇంక సుఖదుఃఖములకు తావు ఏది ? బాత్తుగా లేనిదానికి వృద్ధియెక్కడిది ? వృద్ధి లేనపుడు సంకోచానికి ప్రసక్తి ఏది ? అసత్యమయిన ఈ ప్రపంచంలో ఉపాదేయం గ్రహింప తగినదేదీ ? అంతట పరమార్థ సత్యబ్రహ్మమయమగు నీ త్రిభువనము నందు హేయమేదీ ? ఇంక ప్రాజ్ఞులు దేనిని గ్రహించాలి ? దేనిని త్యజించాలి ? అద్యంతములలో ఏది లేదో అది వర్తమానంలో కూడా లేనిదే. అద్యంతములలో ఏది సత్యంగా ఉన్నదో అది వర్తమానంలో సత్యంగా ఉన్నదే. పసిపిల్లలు (మూఢులు) నీటిలోని చంద్రబింబాన్ని చూచి చంద్రుడినుకుంటారు వివేకవంశులు అలాఅనుకోరు. బాలుడే ప్రయోజనం లేని వస్తువులతో సంకోషించతిలుస్తాడు. తుదకు అంతులేని దుఃఖాన్ని పొందుతాడు కనుక రామా ! నీవు బాలుడవు కాకుము. ప్రపంచం అస్థిరమని గ్రహించి నిత్యము స్థిరము అయిన ఆత్మతత్వాన్ని

అశ్రయించు. రామా ! అహంకారయుక్తమును ఈ ప్రపంచమంతా
అసత్త్వనిలించి పుత్రమిత్రధర్మాగుణ నశిస్తే నీవు దుఃఖంపకు. ప్రపంచ
మంతా సద్రూపపరమాత్మతత్త్వంతో సద్రూపమను నిశ్చయము కలిగిన
నీకు జన్మజరామరణాది దుఃఖములు లేకుండుగాక.

ఇట్లు వసిష్ఠుడు చెప్పుచుండగా పగటికాలము గడచింది. సూర్యు
డస్తమించాడు. సాయంకృత్య మనుషించుటకు సమయమాసన్న
మయింది. ముచికి నమస్కరించి సభ స్నానాదికృత్యములకు వెళ్ళింది.
మరల ప్రాతఃకాలంలో సూర్యోదయంతో సహా మరల సభ సమావేశ
మయింది.

ఇట్లు తొమ్మిదవరోజు ప్రసంగము ముగిసినది.

రః. జీవన్ముక్తుల గుణవర్ణనము.

మరీ, రామా ! ఈ పరిస్థితిలో ధనద్రవ్యాలూ, దారాపుత్రా
దులూ, ఎంత రమ్యంగా ఉన్నా సంతోషించడానికి ప్రసక్తియేది? తుణ
కాలం ఇంద్రజాలంలో చూచింది నశిస్తే దుఃఖమెందుకు? గంధర్వ
నగరం దుమ్ముకొట్టుకుంటే నేమి? ఇలంకరిస్తే నేమి? అవివ్యాకల్పితము
లయిన సుతాదులందు సుఖదుఃఖాదుల ప్రసక్తియేది? ధనదారాదులు
సమృద్ధంగా ఉన్నారని ఆనందించటానికి తావేది? ఎండమావుల నీరు
ఎంతసమృద్ధంగా ఉన్నా దాహంగలవారికి ఆనందం లేదుకదా ! ధన
దారాదులు వృద్ధిలో ఉన్నకొద్దీ దుఃఖం తగునుకాని సంతోషంతగదు.
అవివేకం పెరిగి బాగుపడ్డవాడెవడు లోకంలో? సాంసారికభోగాలు
పెరిగినకొద్దీ అమరాగం పెరుగుతుంది మూఢులకు- విరాగం పెరుగు
తుంది ప్రాజ్ఞులకు- నాశస్వభావముగల ధనదారాదులను చూచి సంతో
షించతగిన ప్రసక్తియేది? వాని చివరిస్థితిని చూచి సజ్జనులు వైరా
గ్యాన్నే పొందారు. కనుక రామచంద్రా ! పోయినదానిని గురించి
ఉపేక్ష వహించు. వచ్చినదానినే ఉపయోగించుకో. సంసారము పార

మూర్ఖము కాదని గుర్తించు- సంప్రాప్తముకాని భోగమును
కోరకపోతూ, సంప్రాప్తము లయినవానిని అనుభవించుటూ, సంప్రాప్త
లక్షణము. కానుమనునది మహాశిశ్రువు. ఆతితాయు- ఎప్పుడూ బ్రాహ్మ
నాశి-కొరకు ప్రచ్ఛన్నంగా కాచుకొని ఉంటుంది. నాసి విషయము
నీవచాలా అప్రమత్తుకవుగా ఉండాలి. (హారూకితితో ఉండాలి)
అలా ఉంటేనే నీవు మూఢుడవనిపించుకోవు- వివేక, వైరాగ్య, పరమ
అప్రమదాది గుణములను అర్జించుటలో నేర్చుకొనాగల సుబాధా కు
రానికి పొందరు- ఈగుణములు అలవాటుపడని వానియైనచో
తాను- ద్వైశానాసనలంగు రణిలేనివాని మోహభ్రాంతి ముఖము-
కాహ్యవస్తువులను ఎట్టుదలగా విడచిన వివేకిని అభివ్యక్త హా
చెయ్యలేదు- నేను “ఈ ప్రపంచము అంతా బ్రహ్మమే” అనే గణా
త్మజ్ఞుని గలవానికంటా మోహభ్రాంతి మునిగదు. విశుద్ధిసహ,
సమ్రూపమూ, అయిన అల్పజ్ఞత్వాన్ని గ్రహించితే, విపు వ్యక్త్యుల
వులను విడువవలెదా. గ్రహించవలసిన పనియులేదు- కనుక
ఉపరతి, సంతోషము, అని కేతనస్వము (అలాగా నాకిది సంత
స్థానమును బుద్ధి లేకుండుట) అసంగిత్వాది గుణములను సంపాదించు
కొనుట అవసరం- కర్మమార్గమందున్ననూ, ఎవనిచిత్తము నందు రంగ
జ్యేష్ఠులు ఉండవో, వానిచిత్తము నిర్లిప్తము కామరూపి నుండాలి. అది
వలె. నీవు ఇంద్రియములతో దర్శనస్పర్శనాదిపనులు చేసి
చేయకున్నా మదిలో కోరిక లేకుండా ఉంటేచాలు. ఇంద్రియ వివేచన
ములందు “ఇదినాది” అనే అభిమానంతో మనస్సు లగ్నం కాకుం
డగు- పనిచేయుట చేయకుండుట సభావంకాదు- రానూ! నీకు విషయ
యావహిక రుచి యెప్పుడు తొలగుతుందో అప్పుడు నీవు నెలసికొన
లేగిన ఆత్మను తెలుసుకున్నవాడవే. సంసారసముద్రాన్ని దాటిన
వాడవే- విహికాముష్మికవిషయములందు రుచిలేనివానికి ముక్తి వద్దను
కున్నా వచ్చిపడుతుంది. ఇలాంటివాడు సమాధిలో దేహభావంలేకుండా

ఉన్నా వున్నానంటో జేమాభావంతో ఉన్నారే- రామా ! నీచిత్తమున వివేక పదిచే ముక్తి పడనికొరకు వాసనామృందమునుంచి నేను పొగు. అనగా వాసనారహితం చేయుము. సంగసారమనేది సముద్రం. వానలు అందులో నీరు. ప్రజ్ఞ అనే నావను అధిష్టించిన వారే దీనిని తీర్చారు. ప్రజారహితులు కరులో మునిగిపోవలసిందే. వివేకవైరాగ్యములచే నీబుద్ధిని తీర్చించేసికొని, ఆత్మలిత్వం విచారించుకొని, స్వర్గరూపాన్ని చెందు. అరూఢజ్ఞానము తత్త్వవేత్తలు మాదిరి వ్యవహరించు మూఢులనలె వివరింపవద్దు. నిత్యశాస్త్రలూ, జీవన్ముకులూ అగున మహాభావులను ఆదర్శపురుషులనుగా చూచుకో ఆచరణలో- భోగలాలసులయిన మూఢుల నడపడిని అనుసరించకు. బ్రహ్మశాస్త్రాన్ని జగత్తాత్మన్నీ వెలికినవారు లోకవ్యవహారాన్ని విడువక- కావలెననికొరకు- వ్యవహారకాండను అనుసరిస్తూనే ఉంటాను- లోకంలో విద్యాలోపపరాకమానుల గొప్పతనంలో కార్పణ్యంకద్దు- దయాదాక్షిణ్యులశీలాదులలో కార్పణ్యంకద్దు- ఐశ్వర్యంలో కార్పణ్యంకద్దు- తత్త్వవేత్తలను ఇలాంటివాటిలో కార్పణ్యంలేదు- ఇవన్నీ మిశ్రితమి నాశ్చిరుగట్టి గెలుగు- ఇలాంటి మహాశక్తులు సర్వమూ నశించినా భేదపడకు. స్వ-మృద్ధిమయిన సంపదనానులందు ఆసక్తులు కారు శాస్త్రమర్యాదను విడిచిపెట్టకు- నాధనన్నెద్దులె శరీరమనీ రథమందు స్వయంగా విహరిస్తూ ఉంటాను. కాబట్టి రామా ! నీవు కూడా వివేకాన్ని ఎందుకెన్నాదు కనుక, ఈ ప్రజ్ఞాబలంతో స్వధృవగుము- అభిమానరహితుడవై మాల్సర్యమునువదిలి భూలోకంలో విహరించు- మోక్షసిద్ధికి సంగమాలపు- అన్నాదు వసిష్ఠులు. వాగ్మీకి భరద్వాజా ఇలా నిర్మలాంలకితుడగు వసిష్ఠుని యొక్క ఉద్దేశం చేత శ్రీరాముడా జ్ఞానములిపూరితాంతఃకరణుడై పూర్ణ చంద్రునివలె చల్లపడ్డాడు.

౪౭. గడచిన బ్రహ్మాండములను వర్ణించుట.

వాల్మీకి - భరద్వాజ - శ్రీరామాదు జీవన్ముక్తుల గుణవర్ణన విని ఇలాఅడిగాడు.

శ్రీరా॥ హహస్ ! వేదవేదాంతపారిగా ! అశిష్టుదులములూ, అశిషేళలములూ, అయిన మీమాటలు వినుచుంటే నాకు తనివితీరటం లేదు- మీరు లోగడ గజోగుణప్రధానమయిన జీవజాతినీ సత్వగుణ ప్రధానమయిన జీవజాతినీ వర్ణించి చెప్పేటప్పుడు కమలజన్ముని(హిరణ్య గర్భుని) పుట్టుకనుగూర్చి ప్రస్తావించారు. దానిని కొంచెం వివరించండి అన్నాడు.

వసి॥ రామచంద్రా ! ఇంతకుముందు లక్షమంది బ్రహ్మలు గడచారు కొన్నివేల నారాయణులూ, కొన్నివేల శంకరులూ, గడచారు. కొన్నివందల ఇంద్రాదిదేవతలు గడచారు. ఇతర బ్రహ్మాండా లలోనూ, ఈ బ్రహ్మాండంలోనూ, నానాచారవిహారములుగల సురా సుగమాననాదిశరీరాలు వేలకొలది తిరుగుచున్నాయి. ఇకమాగుడు కూడా ఎందరో బ్రహ్మవిష్ణుమహేశ్వరాదులు పుట్టనున్నారు. ఎన్నో జీవరాసులు పుట్టనున్నవి. వీరలపుటకలు ఇంద్రజాలంలో పుట్టిన వసు పుల పుటకలవలె ఉన్నవి. ఒకప్పుడు ఈశ్వరసృష్టులు మరొకపుడు బ్రహ్మసృష్టులు- ఇంకొకపుడు విష్ణుసృష్టులు- వేరొకపుడు మునుల సృష్టులు- ఒకపుడు బ్రహ్మ పద్మంనుంచి పుట్టాడు. మరొకపుడు నీటిలో పుట్టాడు ఇంకొకపుడు అండమానుండి పుట్టాడు వేరొకపుడు ఆకాశము నుంచి పుట్టాడు. పాద్మకల్పంలో సద్మజుడని పేరు ఇతనికి. నీటిలో పుట్టినపుడు ఆపమడనిపేరు- అండమానందు పుట్టినపుడు అండోద్భవుడనీ, ఆకాశమానందు పుట్టినపుడు ఆకాశసంభవుడని పేర్లు- ఒకానొక బ్రహ్మాం డంలో ఈశ్వరుడే సర్వాధికారి. మరొక బ్రహ్మాండంలో పుండరీ కాక్షుడు- (విష్ణువు) ఇంకొక బ్రహ్మాండంలో ఇంద్రుడు. ఒకానొక

ద్భక్తితో గాఢ మొట్టమొదట చెట్టతో నిలబడి నిలబడి ఉంటుంది.
 ముక్తిసృష్టిలో మొదట మానవులతో నిలబడి ఉంటుంది. ఇంకొకపుడు
 పుట్టిమలతో నిలబడి ఉంటుంది. మరొకప్పుడు బంగారంతో, ఇంకొక
 సారి రాగితోనూ నిలబడి ఉంటుంది. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఎన్ని ఆశ్చ
 ర్యాలున్నాయో ఇతర బ్రహ్మాండాల్లోనూ అలాంటి అచేతర కాల
 ఆశ్చర్యాలు ఉన్నవి కొన్నిలోకాలు కేవలం ప్రకాశస్వరూపాలు. మరి
 కొన్నిలోకాలు గోచరులైనవి కావునా- అందులేని బ్రహ్మాండాలు
 పుట్టినట్లైతే (నిదాకాశంలో) లయస్తున్నాయి- పుడుతు
 న్నాయి- పలుకుదంలో తగంగాలు, మునిభూమిలో మృగశృంగిలు,
 చూతవృక్షమానందా పూరి, పరమాత్మయందు విశ్వవిలాసాలు (ప్రపంచ
 లీలలు) పుట్టుచూ, చచ్చుచూ ఉంటుంటే మామూలు- సూర్యకిరణాల
 లోని త్రిణుకములను (అరాగ రేణువులను) లెక్కించవచ్చు- కాని
 బ్రహ్మాంత్రంలోని చందలగులయిన ప్రపంచసమూహాలను లెక్కింప
 తరముకాదు. వర్షాకాలము గున్నగు సమయాలలో దోమలు నూటి
 మాటికి పుట్టివచ్చినట్లు, ఈలోకసృష్టినిగూడా ప్రపంచమే టాయి.
 చస్తూఉంటాయి. ఎంతకాలంనుంచి యాత్రప్రస్థులు కలుగుచున్నవో
 ఎప్పుడికీ అతుక్కుంటున్నాయి. ఆయాత్ర తగోభావాలు కలుగించి ఏటికి ఎన్న
 టికీ తప్పదు. సంవత్సరాలకు ఘడియలు గడిచినట్లు వేరొంది
 బ్రహ్మాండాలు బ్రహ్మాంత్రంలో గల పరిపూర్ణము. లీలోవాఖ్యా
 నంలో చెప్పినట్లు ఈ బ్రహ్మాండసంక్తుల్ని ప్రపంచకాశమునను
 బ్రహ్మయందే నిర్వహించుచున్నవి. ఆ కాశలో భ్రమణిధేదాలు ప్రభునూ
 చస్తూ ఉన్నట్లు బ్రహ్మ ఉన్నట్లు గూడా సోమోదతం వస్తూ ఉండు
 తం సహజం- బ్రహ్మజ్ఞానంచేత ఏటికి బాధకలికేదు. అనగను ఇది ఎలా
 పుట్టుచునే ఉంటాయి. చస్తూనే ఉంటాయి. ఇక తత్త్వజ్ఞుల ద్భక్తితో
 నీటినుండి ఎర్ర ములవలె వ్యక్తిత్వములుకావు. ఆతత్త్వజ్ఞుల ద్భక్తితో
 మాత్రం మేఘమునాండి ఎర్రములు కలుగుచున్నవని అనుకొనినట్లు

ఈశ్వరునినుంచి కలుగుచున్నవను జ్ఞానము కలుగును. పరమాత్మలో తత్త్వవేత్తలకూ, అజ్ఞానులకూకూడ ఇవి భిన్నములుగావు.

ఒకానొకప్పుడు ఒక కల్పంలో ఆకాశము మొదట స్థిరపడి (పంచీకృతమయి గట్టిపడినదిగా) ఉంటుంది. అట్టి ఆకాశంవల్ల పుట్టిన బ్రహ్మ (ప్రజాపతి) వ్యోమజుడగుచున్నాడు. అలాగే మరొకకల్పంలో వాయువు స్థూలమై స్థిరపడి ఉంటుంది. దానివల్లపుట్టిన బ్రహ్మ వాయు జుడు. ఇలాగే ఇంకొకప్పుడు తేజస్సు (అగ్ని) దానివల్ల బుట్టిన బ్రహ్మ తేజస్సుడు- ఇలాగే నీరు. దీనివల్ల బుట్టిన బ్రహ్మ వారిజుడు- ఇలాగే ఒకకల్పంలో మొదట పృథివి స్థూలమై ఉంటుంది, దీనివల్ల బుట్టిన బ్రహ్మ పృథివుడు. ఈపృథివభాగము మిగిలిన నాలుగు భూతముల భాగములతో కలసి తాను తిరోభూతముగ నుండి యెప్పుడు వృద్ధి నొందునో అప్పుడు దానివల్ల (ఆపృథివివల్ల) బుట్టిన బ్రహ్మ తదుత్తర కాలంలోని సృష్ట్యాదిక్రియను చేస్తాడు.

అయితే అన్ని వస్తువులూ పంచభూతికార్యములేకనుక పంచాశ్మకములగుచుండ ఈపంచభూతముల వలన పుట్టిన ప్రజాపతి ఒక్కొక్క భూతములవల్ల పుట్టినవాడుగా చెప్పుట ఎలా హాసగునని సందేహం కలుగునుంది. కాని ప్రజాపతి ఒక్కొక్క కల్పంలో తాను వెలుకచేసిన ఉపాసనాస్వభావంచేతి అకస్మాత్తుగా ఒక్కొక్కభూతము యొక్క భాగము అధికముగా కలదానియందు ప్రవేశించి అందువల్ల అఉపాధి లోని భూతముయొక్క విశేషభాగముయిబట్టి అపవృడనీ, తైజసుడనీ, వాయుజుడనీ, పేర్లు వచ్చినవి.

ఒకానొకప్పుడు ఈ ప్రజాపతియొక్క నోటినుండి శబ్దము (నామ రూపాత్మకముగు జగత్తు పుటుతుంది. మరొకప్పుడు అతని కాలినుండి ఇంకొకప్పుడు అతని పురోభాగమునుండి, వేరోకప్పుడు అతని నేత్రము నుండి ఇంకొకప్పుడు చేతులనుండియు సృష్టి ప్రారంభం అవుతుంది.

ఒకానొకపుడు ఈపురుషుని నాభియందు పద్మం పుట్టుతుంది. ఈపద్మం లో బ్రహ్మ పుట్టతాడు. ఇతనికే పద్మజుడనిపేరు.

అయితే- ఆనారాయణుడనే పురుషుడు సద్రూపుడై ఉండగా అతని నాభిలో పద్మం పుట్టటంకాని, అందులో బ్రహ్మపుట్టటంగాని విరుద్ధంకదా అని అడుగుతావేమో ? ఇదంతా మాయ- స్వప్నం(కల) భ్రాంతి- మిథ్య- మనోరాజ్యం- సద్రూపుడయిన పురుషునియొక్క నాభికనులంలో బ్రహ్మపుట్టడమే నీకు అసంభవంగాతోస్తే, అసంగా ద్వితీయచిన్నాత్రి బ్రహ్మయందు జగద్రూపమయిన ద్వితీయవస్తువు పుట్టటం ఎలాసంభవిస్తుంది ? చెప్ప ? కాబట్టి నీప్రశ్న పిల్లవాళ్ళ ప్రశ్న వలె ఉన్నది. ఎక్కడనయినా పిల్లవాళ్లు మనోరాజ్యాన్ని గురించి ప్రశ్నించడం సంభవమేనా !

ఒకానొకపుడు స్వచ్ఛమయిన ఆకాశంలో శ్రీమన్నారాయణ మూర్తియొక్క మనస్సంకల్పంచేత సువర్ణమయమయిన అండగ తియారవుతుంది. దానిలోనుంచి హిరణ్యగర్భుడు పుట్టతాడు. ఇంకొకపుడు ఈపురుషుడు నీటిలో వీర్యమును విడిచిపెడతాడు. దానినుంచి బ్రహ్మాండం పుట్టుతుంది. ఆ అండంనుంచి బ్రహ్మపుడతాడు. పూర్వకల్పంలోని సూర్యుడే బ్రహ్మ అవుతాడు మరొకపుడు. ఇంకొకపుడు వరుణుడు బ్రహ్మ అవుతాడు. కాబట్టి రామా ! ఈహిరణ్యగర్భుని కిత్పత్తులు చాలా చిత్రవిచిత్రములు- నీకు నిదర్శనార్థమై ఒక్క ప్రజాపతియొక్క ఉత్పత్తిమాత్రమే చెప్పాను. స్థాలీపులాకన్యాయంగా ఇందులో ఒక క్రమంగాని, నియమంకాని లేదు- కనుక ఈప్రపంచం మనోవిలాసమని సిద్ధాంతం- నీకీవిషయం బోధపడుటకే సృష్టిక్రమం చెప్పాను- లోగడ సాత్విక రాజస జీవజాతుల సృష్టిక్రమంకూడా నీకు నిదర్శనం కొరకే చెప్పాను. అవికూడా ఇలా బ్రహ్మగారివలె వచ్చినవని తెలుపుటయే నా తాత్పర్యము.

ఇలా మాటిమాటికి సృష్టి మాటిమాటికి నాశము, మాటిమాటికి సుఖము, మాటిమాటికి దుఃఖము, అజ్ఞానులు, జ్ఞానులు, బంధమోక్ష

దృష్టులు, వర్తమాన ఇష్టవస్తువులందు, భావి ఇష్టవస్తువులందు, గడచిన ఇష్టవస్తువులందును స్నేహము, ఇవన్నీ మాటిమాటికి జరుగునూనే ఊటాయి.

లోకంలో వెలుతురుకొరకు దీపాలచా వెలిగిస్తాను. అవి కొంత కాలం వెలిగి చముగు అయిపోగానే ఆరిపోతాయి. మళ్ళీ చముగుచోసి వెలిగిస్తాను అక్కరపడకప్పుడు వెలుగుతాయి కొంతసేపు. మళ్ళీ ఆరిపోతాయి- ఇలాగే బ్రహ్మాండాధిపతులయిన బ్రహ్మలబండాంబి కూడా- వీరు ఎక్కువకాలం (అనగా ద్విపరార్థావనానకాలం) ఊటారు- దీపాలు కొద్దికాలం ఊటాయి- ఈ రెంటికి ఇంతే కాలభేదమే తేడానిప్పు చావటం, పుట్టడంలో తేడానమిడింది! చెప్పురామా! ఎన్నిసార్లుచూచినా కృతత్రేతా ద్వాపర కలియుగాలు చక్రం తిరిగినట్లు తిరుగుతూ ఉండటమేనిప్పు కట్టుపడబంటేదు ఎన్నటికీ. మన్వంతరాలు మళ్ళీ తిరుగుతున్నాయి- కల్పాలు తిరుగుతున్నాయి. కార్యదశలన్నీ మాటిమాటికి దోర్లుతూనే ఉన్నాయి- ప్రాత ర్మధ్యందిన సాయంతనాలు, రాత్రి బవళ్లు, మాసాలు, సంవత్సరాలు, ఘడియలు, విఘడియలు, ఇవన్నీ మాటిమాటికి వస్తూఉండేవే- పోతూఉండేవే- బాగాకాచిన అయిః పిండంలో (ఇరుపముద్దలో) అగ్నికణాలు ఉన్నట్లు ఈపదార్థాలన్నీ మాయాశక్తి స్వభావంవల్ల చినాకాశంలో ఉన్నవే- ఆయా చట్లలో ఆయా ఋతు సంబంధమయిన ఫలపుష్పములు కొంతకాలం అనభివ్యక్తంగా ఉంటాయి ఆయా ఋతువు వచ్చేసరికి అభివ్యక్తం అవుతాయి. అలాగే ఈ ప్రపంచం కూడా పరితత్త్వంలో కొంతకాలం (ప్రళయంలో) అనభివ్యక్తంగా ఉండి, సృష్టి ప్రారంభం అయ్యేసరికి అభివ్యక్తం అవుతూ ఉంటుంది- జగత్తు అంతా చిత్స్పృహదము. (చిద్వివర్తము) ద్విచంద్రభాంతి వంటిది- సర్వ శక్తుడగు పరమాత్మయందు అసంసారస్వభావము (అనగా అసంగా ద్వితీయ స్వభావము) పరమార్థమని చెప్పుచున్నవి శ్రుతులు. దీనినిబట్టి ప్రపంచం

మిథ్య అని తేలుతోంది- ఇది అధిష్ఠానచైతన్యస్వప్తమయిన కాలం
లో కూడుకొని మోక్షంనచ్చేవరకు ఉంటుంది. అపైన ఉండదు.
జ్ఞానుల దృష్టిలో ఈ ప్రపంచం బ్రహ్మమే- సంసారమనేది లేదు-
అజ్ఞానులదృష్టిలోమాత్రం ఇది ఎల్లపుడూ నిత్యంగా భాసిస్తుంది మిథ్య
అయినా- కనుకనే కర్మమీమాంసకులు- “నకదాచినీదృశం జగత్”
అని ప్రపంచానికి ప్రవాహనిత్యత్వాన్ని చెప్పారు. కర్మకాండకు
ప్రామాణ్యం చెప్పదలచిన కర్మమీమాంసకుల దృష్టిలో ఇది తగును
కూడా. కనుక మీమాంసకులదృష్టిలో ప్రపంచం మిథ్యకాదు- అజ్ఞాను
లందరూ ఒకేరకంగా ఉండరు. అనేకరకములు ఇందులో- కనుకనే
బౌద్ధుడు మొదలగువారు తమతమమతప్రక్రియను నిలుపుకొనుటకు
వారువారు కల్పించుకున్న ఊణికవాదమూ, పరమాణువాదమూ, సప్త
భంగీవాదమూ, మున్నగువాదములు కూడా వారి దృష్టిలో ఉపపన్న
ములే. (కుదురునట్టివే) దిక్కులందు అప్పుడప్పుడు మెరిసిపోతూ ఉండే
మెగుపులు ఊణికాలముండనవని చెప్పబడుచున్నాయి. మళ్ళీ ఇవి
మాటిమాటికి నస్తూఉండేవే- అయినా అచిరకాలంలో నశించడంవల్ల
ఊణికములని పేరుపొందాయి- అట్టిస్థితిలో మాటిమాటికి పుట్టినశించే
జగత్తులంతా మిథ్య (ఊణికం) అంటేమాత్రం కుదరదా ఏమిటి ?-
ఇలాగే సూర్యచంద్రాదులు ఎల్లపుడూ దిక్కులను ప్రకాశింపజేస్తూ
ఉండగా, పర్వతాలూ, భూమి, సముద్రాలూ, స్థిరంగా కనిపిస్తూ
ఉండగా ప్రపంచం సత్యమే అనుసాంఖ్యాదుల మతంమాత్రం ఎందుకు
కుదరదు? కాబట్టి బ్రహ్మయందు వారువారు సంకల్పించినవన్నీ కుదురు
తూనే ఉంటాయి- ఇందులో కుదరనివి యేవీలేవు- కాని నిస్సంకల్పు
మూ, నిస్సంగుడూ అగు బ్రహ్మయందు సంకల్పకలనాజాలమే. (సంక
ల్పములను కల్పించుటయే కుదరదు.

కాబట్టి రామచంద్రా ! జన్మమరణాలు, సుఖదుఃఖాలు, కరణ
కర్మలు, పంచభూతాలు, సప్తసముద్రాలు, సప్తకులవర్గతాలు, ఇవన్నీ

ప్రతికల్పంలోనూ వస్తూ ఉండేవే- మళ్ళీ దైత్యులూ, మళ్ళీ దేవతలూ, మళ్ళీ లోకాలూ, మళ్ళీ స్వర్గాపవర్గేచ్ఛలూ, మళ్ళీ ఇంద్రుడూ, మళ్ళీ చంద్రుడూ, మళ్ళీ విష్ణువూ, మళ్ళీ సూర్యచంద్రులూ, మళ్ళీ వరుణుడూ, మళ్ళీ వాయువూ, ఇవన్నీ మామూలే- ఏకల్పంలోనూ వీటికి మార్పు లేదు. ప్రతికల్పంలోనూ సూర్యుడు చీకటిని పోగొట్టుతూనే ఉంటాడు. చంద్రుడు వెన్నెలను ఇస్తూనే ఉంటాడు- అమృతమును స్రవిస్తూనే ఉంటాడు. ప్రతికల్పంలోనూ పుణ్యక్షయమయినవాళ్లు స్వర్గమనే ఛెట్టు నుంచి క్రిందకు పడుతూనే ఉంటారు. కాబట్టి రామా! ప్రతికల్పంలోనూ సృష్టి ప్రళయాలు అనేవి మామూలుగా చక్రమువలె తిరుగుతూనే ఉంటాయి- ఇది మహామాయాశాంబరము. ఇందులో సత్త్వాసత్త్వ నిర్ణయాలు తేలవు. అలా నిర్ణయింపగినవీలేవు- ఈ విషయంలో నీకు దాశూరాఖ్యాయిక అనేది ఉదాహరణంగా చెబుతామి- అని అన్నారు వసిష్ఠులు.

౪౮. దాశూరవరప్రదానవర్ణనము.

మరి- రామా! కర్మజడులు నిజమును కానరు. భోగిలంపలులు సత్యమున పేషించరు- వీరు భయలూ స్వపరవంచకులు- ప్రపంచ మాయను గుర్తించలేరు. జితేంద్రియులూ, జరూఢజ్ఞానులూ, అరచేతిలో ఉసిరిగపండువలె ప్రపంచమాయను గుర్తిస్తారు. ప్రపంచ మాయను గుర్తించిన జీవుడు అహంకారమును మాయను విడిచినెడ తాడు. పాము కూసమును విడిచినట్లు- అహంకారరహితుడు నిస్సంగుడే- వీడికి మళ్ళీ జన్మ ఉండదు- కాలిన విత్తనానికి మొక్కపుట్టుకు- ఆధివ్యాధులలో మునిగి ఇప్పుడో ఇంకకొంతసేపటికో చావనున్న శరీరానికి ఏమేమో పోషణ చేస్తారు. అజ్ఞానులు- స్థిరమయిన ఆత్మను పోషించేవాడు ఒక్కడూ లేడు. కాబట్టి నీవుకూడా అజ్ఞానివలె శరీరాన్ని పోషించకు. దీన్ని ఎంతపోషించిన నీకుదుఃఖం తప్పదు. ఆత్మహితవును కోరు. అందుకు ప్రయత్నపడు. నీకెంతయినా సుఖముంది.

శ్రీ గా॥ అయితే న్యాయా! మీరు వెనకటిసర్గలో వస్తుసౌందర్య మయిన ఈ సంసారచక్రం దాశూరాఖ్యాయిక వంటిదని అంటారే ? ఏమిటి దాని ఏవగం చెప్పండి.

వసి॥ రామాచలదా ! ప్రపంచమాయను వర్ణించి చెప్పాలనే మీరులో నీకు దాహమని చరి తను చెబుతున్నావను.

ఈ ధామండులంలో విచిత్రమయిన పూలచెట్లుగల మాగధమనే దేశము ఒక్కటి ఉంది- ఇది చాల ప్రసిద్ధమయినది. ఇందులో కడుంగి వనములు ఎక్కవగా ఉన్నాయి. విచిత్రమయిన పక్షులూ, నానా రకాలపైర్లు, వివిధమయిన పూలతోటలు, మెండు ఆదేశంలో-

ఇందులో ఒకానొక కొండ చరియమీద కడిమి చెట్టునెనక దాశూరిడిను పేరుగల ఒకముహూమాని తపస్సు చేసుకొంటున్నాడు-

శ్రీ గా॥ అయితే మహర్షీ ! ఇంతటి మహాతపస్వి అడవిలో కడిమిచెట్టుకింద తపస్సు చేయటానికి కారణం ఏమిటి ?

వసి॥ రామా ! “శరలోమ” అనే జిహ్వ తిండి కూడా ఆకొండ మీదనే ఉన్నాడు. ఇతడు చతుర్ముఖుడబ్బా అంతటివాడు. అతడికి ఈ దాశూరిడినేవాడు ఒక్కజే కొడుకు. బృహస్పతికి కడుడు ఒక్కజే కొడుకు అయినట్లు- ఈఒక్క కొడుకుతోనూ ఆ కొండ తన జీవితం అంతా ఆ అడవిలోనే గడపాడు- ఆ “శరలోమ” అను నతడు అదే అడవిలో కొన్ని సగవత్సరాలు గడపి తునకు శరీరం విడచి స్వర్గలోకం చేరాడు- ఇతనితోపాటు ఈతని భార్యకూడ సహగమనం చేసింది. దాశూరిడినే కొడుకు ఒక్కడుమూతం మిగిలాడు. ఇతడొక్కడూ ఒంటరిగా అతిగినంగా ఆ అడవిలో ఏడుస్తూ ఉన్నాడు- అచ్చటి వన దేవత ఇతడి నుంచి ఇతనికి కనిపించకుండా ఓచార్చటం వారం భించింది ఇతిశ్చి ఇలా-“ముషిపుత్ర! ఎందుకూ అజ్ఞానివి వలె ఏడ్చెదవు! ఈ ప్రపంచం అస్థిరమని తెలియదూనీకు. ఇందులో ప్రతివస్తువూ

చచ్చేదే పుట్టేదే' ఈవృత్త్య ప్రపంచంలో వ్యవహారదృష్టిలో దావనెన గున్నారో వారందరూ నశించవలసిందే తుడిచి సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మగూడా నాశం తప్పదు- సూర్యుడికి అస్తమించడం ఎలా తప్పదో, పుట్టినవాడికి మరణించటంకూడా అలాగే తప్పదు (అవశ్యం భావి) కాట్టి మీరెండి మరణించాడని ఏమివచ్చు" అని-

ఇలా అశరీరవాణిని విని దాశూరగు, ధైర్యంపెచ్చుకొని, ఏమిమాని లేవి తండ్రికి చేయవలసిన ఉత్తరములు చేశాడు. మళ్ళీ తపస్సు చేయటం ప్రారంభించాడు. ఆ ఉడివితో వైదిక ఋషి తపస్సుచేయటం ప్రారంభించాడు. అతనికి వేదాధ్యయనమునందు, తదిర్థనిచారమునందు, నిష్ఠ వర్పడింది. ఇంతేకాని ఆత్మతత్త్వం తెలియలేదు. అందువల్ల ఎంత శ్రోత్రియుడయినా, ఎంతటి పవిత్ర స్థలవారినా మనశ్శాంతి కలగలేదు అతనికి- పరిశుద్ధమయిన ప్రదేశంలో తపస్సుచేస్తూ అది అపరిశుద్ధంగా తలచాడు. ఎక్కడా అతని బుద్ధి రమించలేదు, తుదకు చెట్టుచివర పరిశుద్ధంగా ఉంటుందని సంకల్పించాడు స్వయంగా. అక్కడ తపస్సుచేయటం ఉచితమనుకున్నాడు. అక్కడ (చెట్టుచివర) తపస్సు చేయటం నిర్నయించుకున్నాడు. పక్షుల వలె ఉంటానని అనుకున్నాడు- ఇలా అలోచించి అగ్నిహోత్రం ప్రజ్వలించజేసి అందులో తన మాంసంకోసి హోమం చేశాడు. (అనగా కొంతకాలం వృథాగ్రమున తపస్సు చేయగా తపస్సు పెంటనే సిద్ధించని కారణంచేత ఈహోమనాహవానికి ప్రారంభించినట్లు అోస్తుంది.)

అగ్నిహోత్రుడు దేవతలకు ఆహారం అందించే బంటుకనక ఈ బ్రాహ్మణమాంసం దేవతలకు అందించేయడం వారల కుతుకలు మాడిపోతాయి అని భయపడి, అలా జరగకుండా చేయదలచి, ఈ దాశూగుని యెదుట నెక్కగా ప్రకాశిస్తూ ప్రత్యక్షమయినాడు. ఇలా అన్నాడు అతనితో- "కుమారా! నీయిష్టమయిన వరం కోరుకో-

అది నీకు సిద్ధమయి ఉన్నట్లే భావించు. ధనికుడు తనపెట్టెలో కబ్బును కీసివాడుకున్నట్లే” అని యెందు అని-

ఇలా అనుచున్న ఆ అగ్నిహోత్రుని చక్కనిపూలతో పూజించి, స్తుతించుచూ, మనికుసుమారుడు (దాశూరుడు) ఇలా అన్నాడు-
 “ధగవన్” చండాల శ్వేమార్జారాది భూతాలతో నిండిఉన్న ఈ ధరా తలం (భూప్రదేశం) కలితమయినదని నే నెలచును. నాకు చెట్లచివర ఉనికి కలుగుగాక” అని. ఈమాటవిని నిఖలదేవతలకు ముఖమయిన అగ్నిహోత్రుడు “అలాగే అగుగాక” అనిచెప్పి అంశధానం అయ్యాడు. ఈ మనికుసుమారుడు పూర్ణ కాముడై సంతోషించాడు.

౪౯-౫౦. కదంబవర్ణ నము.

పిదప ఆ అడవిలో నానాశాఖోపశాఖలతో విలసిల్లి పల్లనపుష్ప ఫలసమూహంతో విలసిల్లి వివిధపక్షిజాలంతో శోభిల్లియున్న కదంబ వృక్షాన్ని అధిష్టించాడు దాశూరుడు. పశ్యయకాలంలో ప్రపంచమంతా ఏకార్థవమయినపుడు శౌరి (విష్ణుమూర్తి) ఎత్తయిన వటవృక్షాన్ని అధిష్టిచిట్లు- దానిమీద ఆకాశం అంటిన ఒకానొక కొమ్మయొక్క చివరనున్న చిగురుటాకుమీద కూర్చుని ఏకాగ్రంగా తపస్సు చేయుటం ప్రారంభించాడు. మెత్తని చిగురాకుమీద కూర్చొని క్షణకాలం వనితాకారమయిన పదిహనులూ ఉత్సాహంగా చూశాడు.

౫౧. దాశూరుడు పుత్రునకు ఆలోచితేశ మొనర్చుట.

అది మొదలుకొని అతనికి కదంబదాశూరుడను పేగువచ్చింది. ఆచిగురాకుమీదనే సద్భాసనంవేసి కూర్చొని పరిమార్థమయిన ఆత్మ తత్వాన్ని తెలిసికొనలేక కిర్మమార్గమంటే మనస్సునిలిపి మానసికంగా యజ్ఞం ఒకదానినిచేశాడు. మానసికంగానే దేవతలందరిని పూజించాడు. ఇలా పదిసంవత్సరాలు గవాశ్వనమేధాది యజ్ఞాలన్నీ చేశాడు.

కొంతకాలానికి అశనిచిత్తం నిర్మలమయింది. జన్మాంతర కృతశ్రవణ సంస్కారోద్బోధంచేత అతనిచిత్తంలో జ్ఞానం అనతిరించింది. దానిచే అజ్ఞానావరణం తొలిగింది. మనస్సులోని మలినవాసనలు మరణించాయి (నశించాయి) అతిథు ఒకానొకప్పుడు ఆచెట్టుమీద అతిమనోహరమై త్రిలోకసుందరియగు వనదేవిని చూచాడు. ముఖం వంచుకొని ఉన్న ఆస్త్రీతో ఇలా అన్నాడు ఆముని- “ఉత్పలప్రతాపీ! నీనెవరు? శరీరకాంతిలో మన్మథుని మించిఉన్నావు. చెలికత్తైవలెనున్న పూచిన తీగను ఆఘోరపరమహంస హుచ్ఛన్నావు” అని- అచిన్నది ఇలా జనాబు చెప్పింది మునికి! “మునిసత్తమా! లోకంలో అసాధ్యములయిన కోరికలన్నీ మహాస్కంధుని ప్రార్థిస్తేనే నెరవేరుతాయి. నేను ఈ అడవిలో పనదేవతను. నీవు తపస్సుచేసే కడిమిచెట్టుయొక్కతీగ గాను నివాసము. చైత్రశుద్ధ త్రయోదశిరోజున దేవేంద్రలోకంలో నందన వనమందు మన్మథోత్పలం జరిగింది. అనాడు మూడులోకాలలోని వనదేవతలందరూ సమావేశమయినారు. అక్కడికి నేనుకూడా వెళ్ళాను. అక్కడికి వచ్చిన నాచెలికత్తైలందరికీ పుత్రసంతానం ఉంది. నాకొక్కతెకు మాత్రం పుత్రసంతానంలేదు. వాళ్ళిని చూచేసరికి నాకు మితిలేని కుఃఖం వచ్చింది. పురుషార్థములన్నిటికీ కల్పవృక్షమును నీవుండగా నేను అనాధను సంతానంలేకుండా ఏమిటి ఉపద్రవట! నాకు పుత్రసంతానాన్ని ప్రసాదించు. లేకుంటే నాశరీరాన్ని లగ్న హోత్రునకు ఆహుతిచేస్తాను” అని.

ఇలా అంటూఉండగా ఆమెనుచూచి నవ్వాడు ముని. “చేతితో పుష్పం ఆమెకిచ్చాడు. ఇలా అన్నాడు- “శృశాంగీ ఇక వెళ్లు ఒక్కమాసంలో జలకు జగత్పూజ్యుడగు చక్కనికొడుకు కలుగుతాడు నీకు. కాని నీవు మరణావేశంతోవచ్చి నన్ను యాదించావు కనుక నీకు పుట్టేకొడుకు తత్త్వజ్ఞుడవుతాడు కాని, యితరులవలె భోగలంపటుడుకాడు” అని చెప్పి తనకు పరిచర్యచేస్తానని ఊరట్లూరుచుండే

ఆమెను వంపివేశాడు. ఆమె తనస్థానం చేరింది. ఆముని ఒంటరిగా నిస్సహాయుడుగా నుండగా చాలాకాలం గడిచింది అంతట చాలకాలానికి ఆ ఉత్పలపత్రాక్షి పడిరెండు నత్తిరముల పిల్లవానిని తీసికొని వచ్చింది ఆముని చెంతకు. నమస్కరించింది అతనికి. ఆయన ముందట కూర్చుంది. చంద్రబింబమువలె సుందరమయిన ముఖముగల ఆమునితో ఇట్లన్నది.

మహాత్మా! “ఈపిల్లవాడు మన ఉభయులకు కుమారుడు. వీనికి వేదము మొదలగు సర్వవిద్యలను నేర్పించినాను. అన్ని విద్యలలోను నిష్ణాతుడయినాడు. కాని యేజ్ఞానం కలిగితే మరిల ఈ సంసారమనే చక్రంలో పడి నలిగిపోడో (బాధనొందడో) ఆ జ్ఞానము మాత్రం (అనగా బ్రహ్మవిద్యమాత్రం) ఇతనికి అబ్బలేదు (కలగలేదు)- ఆ బ్రహ్మవిద్యను మాత్రం మీరు దయచేంచి ఇతనికి ఉపదేశించాలి ఇప్పుడు. మంచికులమునందు కన్నకొడుకుని ఏతండ్రిలయినా మూర్ఖునిగా ఉంచుతాడా!” అని అన్నది ఆతన్ని.

అయితే ఓ అబలా! సచ్చిష్యుడగు ఆ పిల్లవానిని ఇక్కడ ఉంచి నీవు వెళ్ళిపోమ్మా అని అన్నాడు ఆముని ఆమెతో. ఆమె ఆపిల్లవాడిని ఆమునియొద్ద ఉంచి వెళ్ళిపోయింది. ఆపిల్లవాడు ఆతండ్రిని గురువుగా భావించి శుశ్రూషచేయుచూ గట్టి నియమముతో నున్నాడు కొంతకాలం. అరుణుడు సూర్యునియొద్ద నున్నట్లు. ఆపిల్లవాడు గురు శుశ్రూషావ్రతచర్యలతో కొంతకాలం బాధపడుచు బ్రహ్మజ్ఞానము నకు సాధనమయిన శాస్త్రజన్య పరోక్షజ్ఞానమునుపొంది ఉన్నాడు కొంతకాలం. పిదప ఆతండ్రి అతనికి కొన్నివందల ఆఖ్యాయికలను కొన్నివందల ఆఖ్యానములను దృష్టాంతభూతిములయిన వాటిని చూపి (బోధించి) బ్రహ్మవిద్యను బోధించెను. భారతాది ఇతిహాసములందలి కథలను (వృత్తాంతములను) కూడ చెప్పెను. ఆ పిల్లవాని మనస్సు ప్రత్యేకాత్మయందు నిరూఢమై దృఢమైన వ్యుత్పత్తి కలిగేటంతవరకు దృష్టాంతరూపమయిన ఇతిహాసములతో బోధించాడు ఆముని.

౫౨ వ స్కంధ-

వసి! రామా! నేను ఒకానొకప్పుడు దాశూర కదంబును మార్గాన కైలాసలోకమందును ముందాకినీ నదికి వెళ్ళాను న్నానమానుటకు త్రోవలో నభఃకోటరమందున్న సప్తర్షిమండలం దాటాను. రాత్రిసమయానికి ఎత్తయిన దాశూర తిరువును (వృక్షమాను) చేరాను. ఆరాత్రి ఆచెట్టుయొక్క తొరలోనుంచి తుమ్మెదిస్వనివలె ఒక ఆఖ్యా యిక వివపడింది నాకు. ఆ ఆఖ్యాయికలోని ౭ ధ ఈసగసారానికి ఉపమానంగా ఉంది చెపుతావిను. మహాఅశ్చర్యంగా ఉంటుంది అదిగోకు.

మూల్లోకి ముందు సుసిద్ధిచెందిన పరాక్రమశాలియగు రాజు ఒక డుండేవాడట. వాని పేరు స్వోత్తుడట. అనగా “స్వాత్ = ఉత్త” అని అతని నామధేయమునకు పుట్టి అంటే, అన్యాయతాకాశమునాండి కాని, జగత్సృష్టమయిన బ్రహ్మకాశమునండికాని పుట్టిన వాడని అర్థము.

ఈజేరునకు ఉత్తరసర్గలోని మూలమే వ్యాఖ్యానము చేసి చెపుతుంది విస్పష్టమవుతుంది అప్పుడు గోకు. ఇప్పుడు ఆరొడవ అనవ గ. ఆరాజు ప్రపంచమంతటని ఆక్రమించే సామర్థ్యం కలవాడట అతని ఆజ్ఞను బ్రహ్మాండ్రాది దేవతలు కూడా శిరసావహించేవారు. ధనుకులు కిరీటమును ధరించినట్లు మహాసాహసుడట ఆ రాజు మహా అశ్చర్యములయిన గొప్పగొప్ప పనులు చేశాడట. అతని స్వాధీనపరచుకొన్న నాడు ఎవ్వరూలేడట. సముద్రంలో తిరగంగాల నయినా లెక్కించవచ్చుకాని అతడుచేసిన పనులనుమాత్రం ఎవ్వరూ లెక్కించలేడట- అతడి పరాక్రమాన్ని ఎవ్వరూ శత్రువులుచేసాడ తిరస్కరించలేకపోయారట- అగ్నిహోత్రుడు అతడి వీర్యమును తిరస్కరించ లేకపోయాడట- విడికిలితో ఆకాశాన్ని పట్టుకోటం ఎంతటి అసాధ్యమో- అతణ్ణి ఎదిరించటం ఎంతటి అసాధ్యమట- అతడు చేసేపనిని

హరిహరాదులూ, ఇంద్రపరుణాదులుకూడా చేయలేరట- అశుడికి ఉత్తమ మధ్యమ అధమ భేదంతో మూడు దేహాలున్నవట- ఈమూడు శరీరాలతో జగత్తుఅంతా ఆకమించి ఉన్నాడట. ఈ మూడు శరీరాలతో అతివిశాలమయిన ఆకాశంలోనే పుట్టాడట- అక్కడే పెరిగాడట- పక్షివలె అక్కడే తిరిగేవాడట- అనే ఆకాశంలో పెద్ద నగరం నిర్మించాడట- అందులో పదునాల్గు బాజారులు ఉన్నాయట- అందులో వనములూ, ఉపవనములూ, క్రీడాశిఖరిగలూ, సదమాలూ, నదులూ, సముద్రాలూ మొదలయినవి అనేకం ఉన్నవట- అందులో ఆయనగారు విషయవ్యామూఢులయిన సంసారులను కొందరను తయారుచేశాడట- ఇందులో కొందరను పై నడపించాడట- మరికొందరను మధ్య ఉంచాడట- ఇంక కొందరను దిగువలో ఉంచాడట- ఇందులో కొందరు చాలాకాలానికి నశించేవారూ, మరికొందరు తొందరలో నశించేవారూనట- వీర్లను కాపాడటానికి ఆరాజు మాయచే కొంతమంది రక్షకులను తయారు చేశాడట- ఆ సంసారులందరకూ అపవరకులని పేరట (అపవరకంఅంటే గది- అది ఆకాశాన్ని ఆచ్ఛాదిస్తుంది. వీళ్లు ఆత్మకాశాన్ని పరిచ్ఛేదమవుస్తారు కనుక వీళ్ళు అపవరకులనిపేరు). ఈ అపవరకగణాలు వ్యవహరిస్తూ ఉండగా ఆరాజు (సంకల్పరూపుడగు జీవుడు) అనేకరకాల ఆహారా ఉండేవాడట- ఆయనగారు అనేకవందల శిశురీరాలలో (మూడు శరీరాలలో) ఆ రక్షకులతోకూడ లీలావళుడై కొంతకాలంఉండి మళ్ళీలేచి వెళ్లుతూఉండేవాడట- రామా! ఆరాజు చలచిత్తుడు అతనికి ఒకానొకపుడు నేను కట్టబోయే పట్టణంలో ప్రవేశిస్తానని స్థిరమయిన కోరిక కలిగిందట- ఆ ఆచారంతో వెంటనేనే వెళ్ళాడట- గంధర్వ నగరమువలె మిథ్యాభూతమయిన ఒకపట్టణం చేరేవాడట- అందులో నియిస్తాననికోరి లయించేవాడట- మళ్ళీపుట్టి కొంతకాలం వ్యవహరించేవాడట- ఇలా వ్యవహరిస్తూ కొంతకాలానికి శత్రు, రోగ, దాడిద్రాదులచే పరిభవించబడేవాడట- వట్టిమూఢుణ్ణి ఏంచేసేది? దుఃఖాలన్నీ నాపాలబడ్డాయి. అని

దుఃఖించేవాడట- ఇంకొకపుడు బాగా ఆనందించేవాడట- మరొకపుడు స్వయంగా దైన్యాన్ని పొందేవాడట- రామా ! మహానుభావుడు ఆరాజు పరులను తిరస్కరింపనత్తా ఉన్నపుడు పరులమీదకు వెళ్లేవాడు- జయించేవాడువార్లను. సంపదలను పొందేవాడు- జాగ్రత్త్యులములందు ప్రకాశించేవాడు- సుషుప్తి ప్రళయ సమాధి ముక్తులందు ప్రకాశించకుండా ఉండేవాడు, అంతర్గతమయిన ఆత్మ జ్యోతిస్సుచే సముద్రుని వలె మహామహిమాశాలియై ఉండేవాడు- అని ఇలా ఒక కథ చెప్పటం ప్రారంభించాడు తండ్రి కొడుక్కి.

౫3 వ సర్గ-

ఈకథ సాంతింపిని కుమారుడు కడిమిచెట్టు చివరకు ఉన్న తండ్రిని అడిగాడు ఇలా-

పు॥ నాన్నా ! మీరు స్వోచ్ఛదనే ఒకరాజు మహాప్రసిద్ధునిన్నాడని కథ ఒకటి చెప్పడం ప్రారంభించి చెప్పారు. ఈ కథకు తాత్పర్యమేమిటి ? యథాశ్రుతార్థంలో తాత్పర్యంలేదని తెలుస్తోందినాకు. మీరు వెనుక చెప్పడంలో ఆరాజు కట్టపోయే పట్టణంలో ప్రవేశిస్తానని బయలుదేరాడన్నారు- కట్టపోయే పట్టణం భవిష్యత్తు బయలుదేరడం వర్తమానం. ఈరెండూ విరుద్ధాలు ఏకకాలంలో కుదరవు- దీన్నిబట్టి యీకథకు ఏదోవేరే తాత్పర్యం ఉందని ఊహిస్తున్నాను- కాబట్టి అదిఏదో బయటచెట్లండి- అని అడిగాడు కొడుకు- తండ్రి (దాశూండు) జబాబు చెపుతాడు-

దాశూ॥ వీడ్డా ! విను ఈకథకు పరమ తాత్పర్యం చెబుతాను, దీనివల్ల సంసారచక్రము మొక్కగుట్టు అంతా బయటపడుతుంది నీకు-

ఈ సంసారం పరమార్థసత్తా శూన్యమయిన (నిజస్థితిలోలేని) మాయ (అజ్ఞానం) వల్ల తయారయింది- కాబట్టి మాయామయం- ఈవిషయం నీకు బోధించడానికే చాటుగా విషయం మాటుపరచి

చెప్పానునీకు- స్వస్థుడనగా అవ్యాకృతాకాశమునుంచి పుట్టిన సంకల్ప ప్రధానమయిన మనస్సు- ఆరాజ స్వయంగానే పుట్టి స్వయంగానే లయిస్తాడు. ఈ ప్రపంచం అంతా ఆమనోమయం- సంకల్పం ఉన్నపుడు ఉంటుంది. సంకల్పంపోతే నశిస్తుంది. బ్రహ్మ విష్ణులు లందరూ ఆ సంకల్ప పురుషునకు అవయవాలు చెట్టుకు కొమ్మలవలె పర్వతానికి శిఖరములవలె. అదిష్టానమైన తన్మయుఁకొక్క అనుగ్రహించేత ఈమనస్సు శూన్యమయిన ఆకాశంలో (అనగా బ్రహ్మయందు) ప్రపంచమనే పట్టణాన్ని కట్టింది- అదే త్రిజగత్పురం అని నేను వెనక చెప్పాను- ఈపట్టణాన్నే నేను వెనుక వర్ణించాను.

ఇందులో సూర్యచంద్రులు కాంతిలో ప్రకాశించే లోకాలు పరునాల్గు ఉన్నాయి అన్నాను- ప్రసిద్ధ వనోపవనాలు ఉద్యానవనం పరలుగా వర్ణించాను- ప్రకాశరూపులయిన సూర్యచంద్రులు దీపాలు అన్నాను. సూర్యకిరణములచే ప్రకాశించెడి ఉత్తంగ తరంగాలు ముత్యాలుఅనీ అవిగల నదులు ముత్యాలహారాలనీ వర్ణించాను. ఏడు దిగుడుబావులంటే షడ్కోటిరాది ఏనుసముద్రాలు. ఇందులో పద్మాలు అంటే బడబావలాలు. నదులంటే కర్మోపాసనాధికారులగు మానవులు. అమరులంటే దేవతలు- కిరాతులంటే కర్మాధికారి జహిష్కులు- స్థావరతిర్యగాదులు- వీర్లలో నదులు భూమిమీద దేవతలు ఊర్ధ్వ లోకంలో కర్మబహిష్కులు ఆకాశంలో ఉంటారు- ఇందులో ఆద్యులకూ (నరులకూ) అమరులకూ (దేవతలకూ) ఒకరికిరకు ఉపకారం చేసికొనుట అనే క్షయవిక్రయాది వ్యవహారం ఉంటుంది. ఆ పట్టణంలో సంకల్పమహారాజు ఆదుకోటానికి దేహోపవరణకణాలను సృష్టించాడు అంటే, కొంతమంది దేవతలను ఊర్ధ్వలోకంలో సృష్టించాడని మరికొంతమందిని అధోలోకంలో సృష్టించాడనీ అర్థం- ఇందులో దేవతలు చాలకాలం బ్రతుకుతారు- నరాదులు చాలాస్వల్ప కాలంలో నశిస్తారు- వీళ్ళ నెత్తిమీది వెంట్రుకలు రెల్లుగడ్డిగా వర్ణిం

చాను- వీళ్ళకు చెప్పులు, కట్టలు, ముసుకలు మొదలయినవి తొమ్మిది ద్వారాలు అన్నాను- ఎల్లప్పుడూ వీచే ప్రాణవాయువు వెచ్చనిగాలి, అపావాయువు చల్లనిగాలి అని అన్నాను- చెప్పులు ముసుకలు ముఖము తాలుపులు మున్నగునవి గవాక్షం అన్నాను- వీరల భుజాలు పాగు గాటి గడియ అన్నాను- పంచేంద్రియాలు చిన్నకీపాలు అన్నాను- ఆ సంకల్పం రాజసూయచే ఆ లోకాలలో అహంకారమునే మహాయశ్శలను నిర్మించాడన్నాను- ఈ అహంకారయశ్శలు పరమాత్మ జ్ఞానంచేత నశిస్తాయనికనుక పరమాత్మలోక భీరువులని అన్నాను- ఈ మనోరాజ అహంకారములనే మహాయశ్శలతో కూడా దేహములనే అపవరకములందు (గదులందు) ఎన్నడూ యధేచ్ఛగా క్రీడిస్తూ ఉంటాడు. గాఢలో పిల్ల, కొలిమిపిల్లితో పాటుగా, వెనుగుబొంగులో ముత్యములూ ఉన్నట్లు శరీరంలో అహంకారం ఉంటుంది. దేహమునే గేహములో సంకల్పములనే తరంగాలు సముద్రంలోవలె క్షణకాలం వెనుగుతూ ఉండుట, క్షణకాలం శాంతించుటయే, ఈరాజుగారి సంక్రీడనము- తాను సంకల్పించిన వస్తువును క్షణకాలంలో తానుచూచుటయే తియూరు కాబోవు పట్టణమును తానుచేరుట-

జాగ్రత్తిస్థితి వస్థలందు మిక్కిలి ఆయాసము చెంది, విశ్రాంతి సుఖమును అనుభవించుటకు సంకల్పరాహిత్య స్థితితో సుషుప్తి దశ యందు అజ్ఞానావరణమాత్రముతో నుండుటయే ఈసంకల్పరాజునకు శీఘ్రునినాశము- అథవా నానాజన్మకోటులందు ప్రయాసచెంది తుదకు అద్భుతవశంచేత నిర్విణ్ణుడై విరాగియై, శాస్త్రు, ఆచార్య, సమాధి, అభ్యాసాది బలవల్ల ఆత్మశుద్ధి సాక్షాత్కారం కలుగగా, వాసనారహితుడై మోక్షసుఖముకొరకు సంసిద్ధుడగుటయే ఈసంకల్ప మహారాజునకు నాశము. ఆత్మ దుఃఖముకొరకు సంకల్పములు పుట్టుటే ఈ రాజుకు పునర్జన్మ- ఈసంకల్పమే జగద్దుఃఖాన్ని అంతులేకుండా కలిగిస్తుంది. కీలోత్పాటితవాసరమువలె తాను సంకల్పించి దానిచే తానే

దుఃఖం అనుభవిస్తాడు ఈరాజు- మాతాత్తుగా జారిపడిన తేనెబిందువు నాకుటకు గాడిదకు దొరకెనట్లు ఈరాజుకు విషయానుభవంలో కూడ సుఖం లభించదు- ఇట్టివాడికి ఇంక మోక్షసుఖం ఎంతదుర్లభం అనాలి. ఈసంకల్పాలతో ఇతడికి తుణకాలం విరతి, తుణకాలం రది. తుణకాలం వికారం కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి కుమారా! నీమనస్సును కూడ సకల బాహ్యవస్తువులనుండి మరల్చి సమాధి అభ్యాసంచేతనూ, తత్త్వజ్ఞానంచేతనూ, నిర్మూలం చేసి అనగా నాసనారహితం చేసికొని, ప్రత్యిగ్భూతమయిన బ్రహ్మతత్త్వాన్ని అవలంబించి విశ్రమించునట్లు చేసికొను-

సంకల్పాత్మకమగు మనస్సు అనే మహారాజుకు తామస, రాజస, సాత్త్వికములని మూడుశరీరాలు. ఇవి యథాక్రమముగ అధమ, మధ్యమ, ఉత్తమములు- ప్రపంచస్థితికి కారణములు. తమోరూపమయిన (తమోగుణప్రధానమయిన) సంకల్పము న్వాభావికప్రవృత్తిచే (నాడి యిచ్చవచ్చినట్లు నడిపించుటచే) నీచాతినీచములయిన క్షిమి, కీటాది, జ్వాలను ఇస్తుండి సత్వరూపమయిన సంకల్పము ధర్మజ్ఞానములం దాసక్తిని పురికొల్పి కైవల్యమును ప్రసాదిస్తుంది. రజోరూపమగు సంకల్పము లోకవ్యవహారమును కలిగించి సంసారమందును, దారాపుత్రాదులందును అనురాగమును కలిగిస్తుంది- ఈమూడువిధములను విడచి, గుణత్రయాతీతిమగు సంకల్పము ఆత్యంతిక సంకల్పోచ్ఛేదమును (పూర్తిగా సంకల్పనాశమును) చేసి ముక్తిపదమును ప్రసాదిస్తుంది. కాబట్టి పుత్రకా! బాహ్యవృష్టులను విడచి మనస్సును నిరోధించుకొని, సంకల్పనాశమును చేసికో- “సంకల్పనాశము నాకు దుష్కరము కనుక మోక్షమునకు వేరే ఉపాయం చెప్పమంటావేమో?” విను- వెయ్యి సంవత్సరాలు నీవు దారుణమయిన తపస్సు చేసినా, నీ శరీరం రాతికివేసి కొట్టుకొని పొడిచేసుకున్నా, అగ్నిలోకాని సముద్రం లో బడబాగ్నిలోకాని దూకి నశించినా? గోతులోపడినా? పదునైన

కత్తితో ప్రాణహత్యచేసికొన్నా బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు వచ్చి
 నీకు ఉపదేశించినా! పరమదయాళుని న దత్తాత్రేయాది యతివర్యులు
 ఉపదేశించినా నీవు పాతాళలోకానికి వెళ్ళినా, భూలోకం అంతా
 తిరిగినా! స్వర్గలోకానికి వెళ్ళినా! నమయినా సంకల్పనాశం కంటే
 వేరుఉపాయం నీకుచిక్కదు మోక్షానికి- ఇది గట్టిమాట- కనుక
 సంకల్పనాశం కొరకు పౌరుషం అవలంబించి ప్రయత్నించు నీవు.
 ప్రాపంచిక పదార్థాలన్నీ సంకల్పమునే దారముతో కూర్చబడ్డాయి-
 ఆదారం తెంచితే ఈపదార్థాలు ఎక్కడికి పోతాయో తెలియదు-
 సత్తు, అసత్తు, నదసత్తు, అనేవికల్పాలు అన్నీ సంకల్పంవల్లనే పుట్ట
 తాయి- అవి సంకల్పాన్ని వికల్పించటానికి చాలవు- సమర్థములు
 కావు. అలాంటివి పరమార్థ సత్యసంకల్పుడగు బ్రహ్మను ఎలా స్పృ
 శించగలవు? దేనిని ఎలా సంకల్పం చేస్తే అది అలాగే ఒకక్షణంలో
 తమారపుతుంది. కాబట్టి నీవు తత్త్వజ్ఞుడవై ఎప్పుడూ ఏమీ సంక
 ల్పించకు. నిస్సంకల్పుడవై దొంగినదానితో కాలంగడుపుకొంటూ
 ఉండు- సంకల్పాలు నశిస్తే చిత్తు (చైతన్యం) విషయాలకు అభిముఖం
 కాదు. సత్తైకస్వభావుడగు బ్రహ్మ అసత్యమును మాయావశం చేత
 సుర, నర, తిర్యగాది యోనిద్వారమున ఆయాప్రాణి భేదరూపంతో
 బయలుదేరి వ్యర్థంగా ప్రాపంచిక దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు. ఇది
 ఆత్మకు నీకు తగిందికాదు. కాబట్టి పుత్రకా! నానాయోనులంకు
 జన్మించి, మాటిమాటికి మరణిస్తూ దుఃఖమనుభవిస్తూ ఉంటే నీకేమి
 ఫలము. కనుకనే ప్రాజ్ఞులు దుఃఖరహితమయిన దానిని ఆశ్రయిస్తారు
 కాని, దుఃఖరూపమయిన దానిని ఆశ్రయించరు- కనుక నీవు తత్త్వ
 జ్ఞానాన్ని పొంది బలాతిక్రమంగా సంకల్పవికల్పాలను వుంచితేసికొని
 నిరతిశయానందము కొరకు ముక్తిని ప్రయత్నపూర్వకంగా సాధించు-
 అని అన్నాడు తండ్రి-

౫౪. సంకల్పోచ్చేదమునకు ఉపాయమును వర్ణించుట.

కొడుకు ఆరాజుగారి చరిత్ర అంతా విన్నాడు. ఆసంకల్పం ఎలా పుడుతుంది? ఎలా పెరుగుతుంది? ఎలా నశిస్తుంది? చెప్పమన్నాడు. దాశూరుడు (తండ్రి) జవాబు చెబుతాడు ఇలా-

నాయనా! చిస్తు విషయాభిముఖం అగుటయే సంకల్పానికి మొదటి అంకురము. ఇది సూక్ష్మంగా పుట్టి, కొంచెం పాదుకొని, తరువాత లావుపాదుతుంది ఈసంకల్పాలు ఒకదానివల్ల ఒకటి పుడుతూ క్రమంగా పెరుగుతవి. వీటివల్ల దుఃఖమేకాని సుఖంలేదు- జగజ్జాలం అంతా సంకల్పమాత్రం. అంతకంటే వేరేమీలేదు. నిర్వికారా ద్వితీయ వస్తువునందు మృగతృష్ణా ద్విచంద్రాది భ్రాంశులవలె వివర్తరూపంతో జగత్తు పుట్టింది. మాతులుంగ ఫలం తింటే కళ్ళకు పైత్యం ఎక్కి తెల్లని వస్తువు పచ్చగా కనిపిస్తుంది. అలాగే నీహృదయంలో అసత్య మయిన సంకల్పం బయలుదేరుతుంది. నేను, వీడు, వాడు, అనే భావాలు అన్నీ నిరర్థకాలు. వీనిచే పరితాపమే కాని సుఖంలేదు ఎనడికీ. నాఉపదేశం నీకుమనసుకు పడితే అసత్యమయిన సంకల్పం నశిస్తుంది. నీవు దేనిని సంకల్పించుకు- పూర్వ మచభవించిన సుఖ దుఃఖాలను స్మరించుకు- దీనివల్ల నీకు సంకల్పక్షయం కలుగుతుంది.

భావనా రాహిత్యంచేత సంకల్పరాశం చాలాసుకరం-కుమారా! పువ్వుకోయటానికి చెయ్యి కడలించే ప్రయత్నమయినా అవసరం- సంకల్పనాశానికి ఆమాత్రపు ప్రయత్నంకూడ అవసరం లేదు. సుఖ దుఃఖాలను స్మరించకుండా ఉండే యడల సంకల్పం శ్రుణకాలంలో ఎగిరి పోతుంది. సంకల్పాలు క్షీణిస్తే నశిస్తే దుఃఖక్షయం కలుగుతుంది. పిదప నిరంతరాత్మచింతనవల్ల నిరతిశయానందం ప్రాప్తిస్తుంది. అసంకల్పన సంకల్పంతో సర్వ సంకల్పాలను నశింపనేసికో- ఆత్మశాస్త్ర మననరూపమగు మననంతో మనస్సును భేదించు- ఆత్మస్వరూపంలో

నిలచిఉండు. ఇంతమాత్రం చేయలేకపోతే ఎలా? సంకల్పం శాంతిస్తే సంసారదుఃఖం అంతా శాంతించి నట్లే- సంకల్పమే మనస్సు- సంకల్పమే జీవుడు- సంకల్పమే చిత్తము సంకల్పమే వాసనావిశిష్టమయిన బుద్ధి- వీటన్నిటికి పేరు భేదముకాని, అర్థభేదములేదు. ఈ ప్రపంచంలో సంకల్పంకంటే వేరువస్తువేమీ లేదు. దానిని హృదయమునుండి తీసి వేసికో. ఎందుకు బాధపడతావు. ఆకాశం ఎలాశూన్యమో, ప్రపంచం కూడా అలాగే శూన్యము. ఈరెండూ స్వరూపములో లేనివీ- వికల్పమువల్ల పుట్టినవీ- ప్రపంచం ఉన్నదని సంకల్పించావు. ఉన్నట్లు తయారయింది. నీవెంటపడింది. బాధిస్తోంది. లేదనుకున్నావు. తొలగిపోయింది, బాధతిప్పింది. ఇంక మళ్ళీ లేనిదానిని గురించి భావన మేమిటి? మళ్ళీ తిరిగి అదిరావడం ఏమిటి? కనుక సంకల్పక్షయం కొరకు మొదట జగన్విధ్యాత్వ దర్శనం అవసరం. దీనిచే భార్యాపుత్ర మిత్రాదులందు అనురాగాభినివేశాలు ఉండవు. ఇవి లేకుంటే హర్షామర్షములు (సుఖదుఃఖములు) ఉండవు. కనుక ప్రపంచం పూర్తిగా అసత్తు అని గ్రహించు. మనస్సే చిత్ప్రతిబింబంవల్ల జీవుడగుచున్నాడు. ప్రపంచమనే మానస నగరాన్ని నిర్మిస్తున్నాడు- నశింపజేస్తున్నాడు-

ఈ మనస్సునకు శబ్దస్పర్శాదివిషయములతో సంబంధంవల్ల వాసనలు ఏర్పడ్డాయి. అధిష్ఠాన చిత్సంబంధంవల్ల స్ఫురణశక్తి ఏర్పడింది. అందువల్ల యామనస్సు మొదటిదానివల్ల ములినమూ, రెండవదానివల్ల చంచలమూ, అయింది. ఇలా అయి కోరికతో ప్రపంచ రచనాదివ్యవస్థను చేస్తోంది. అయితే ఈ మనస్సు ఇష్టమయినదానిని ఎందుకుచేసుకోదు- అనిష్టమయినదానిని చేసికొని ఎందుకు బాధపడుతోంది? విను. మనస్సే జీవుడు కనుక వీడు హృదయమనే అడవిలో కోతికనక తనకనుకూలమయిన రచననే కోతిచేష్టలనే చేస్తూ ఉంటాడు- కోతి చపలచిత్తయై ఇష్టానిష్టములను కనిపెట్టలేనట్లు ఈ జీవుడు కూడా కనిపెట్టలేడు. వీడు (ఈజీవుడు) దీర్ఘమయిన ఆకారాన్ని ధరించి

ఊరిలో హాస్యం అవుతాడు. వీడి సంకల్పాలు నియమించటానికి
 సాధ్యంకావు. విషయాలను చూస్తూ ఉంటే పెరుగుతాయి. వాటివంక
 చూడకపోయినా వాటిని (విషయాలను) స్మరించకపోయినా అణిగి
 పోతాయి. గడ్డిపరకతో సమానమయిన చిన్నవస్తువుతో కూడా సంక
 ల్పం పెరుగుతుంది. అగ్నికణం ఎంతచిన్నదయినా గడ్డిపరకతోకూడా
 ప్రజ్వలించుతుంది. ఈ సంకల్పంకు స్పష్టమయిన ఆకారం కనపడదు.
 కాని ప్రకాశిస్తూ ఉంటాయి. శీతభంగురాలు. జడపదార్థాలయందు
 స్థానాదులందు చోరాది భ్రాంతిని కలిగిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి
 మెరపులవంటివి. కుమారా! ఈ సంకల్పం అసస్యమూ, అజ్ఞానవికా
 రమూ, కనుక జ్ఞానంచేత సులభంగా చికిత్స పొందటానికి వీలవుతుంది.
 ఇందులో సం దేహంలేదు. ఈ సంకల్పం పరమార్థమే అయ్యేయడల
 దీనికి చికిత్సే ఉండేదికాదు. సంసారం సత్యమే అగుచో, నల్లటి ముసి
 బొగ్గును ఎంతగా కడిగినా చివరకు మిగిలేది నలుపే (మలినమే) పూర్తిగా
 తొలగించేస్తే శూన్యం (ఏమీఉండదు)- అలాగే సత్యమయిన ప్రపం
 చాన్ని ఎంతతొలగించేసినా తుదకు మలినమయిన ప్రపంచమే మిగులు
 తుంది, పూర్తిగా తొలగించేస్తే శూన్యమే అవసానమై అపురుషార్థం
 సంప్రాప్తం అవుతుంది. ఇలాంటి ప్రపంచాన్ని తొలగించేయటానికి
 ఏవడు ప్రవర్తిస్తాడు. ప్రవర్తిస్తే మాత్రం ప్రయోజనం ఏమిటి? సత్య
 ప్రపంచాన్ని తొలగించేయటం ప్రవర్తించునాకు దుర్మతి కాని సుముతి
 కాదు. కాబట్టి యీ ప్రపంచం బియ్యపు గింజమీది ఊకపొట్టు ఉన్నట్లు
 ఉన్నది. కనుక ఇది పురుష ప్రయత్నంచేత నశిస్తుంది. నాయనా ఈ
 ప్రపంచం అనాదిసిద్ధమయినా వచ్చిందికాని సహజంగా ఉన్నదికాదు.
 అ దువల్ల తత్త్వవేత్తకు అనాయాసంగా చేదించుకొనుటకు సాధ్యం
 అవుతుంది. బియ్యపుగింజమీది పొట్టు అవహానన క్రియచే (దంప
 కముచే) పోగొట్టుకొనవచ్చును. రాగిపాత్రమీది మకిలమును శోధన
 క్రియచే (నోముటచే) పోగొట్టవచ్చును. అలాగే అంతఃకరణగత
 మయిన అసంభావనా విపరీతభావనాది మాలిన్యాన్ని జ్ఞానభూమికలను

అభ్యసించే పురుషప్రయత్నంచేత నయినా పోగొట్టుకొనవచ్చును. కాబట్టి సంసారము పురుషప్రయత్నంచేత తప్పక నశిస్తుంది. కనుక నీవు ప్రయత్నించు. లేనిపోని సంకల్పవికల్పాలతో కూడిన ఈ సంసారాన్ని జయించడానికి నీవు ఇంతవరకూ ప్రయత్నించలేదు. నీకు ఉపాయం తెలియక కాలాన్ని వృథాచేశావు. కొద్ది ప్రయత్నంతో శీఘ్రంగా నశిస్తుంది అసద్వస్తువు (లేనివస్తువు) (కల్పితవస్తువు) ఏది చిరకాలం ఉన్నది? చెప్పు. కంటిలో దోషంపోతే ద్విచంద్రభ్రాంతి పోతుంది. దీపపు వెలుతురు వస్తే చీకటి పోతుంది. తత్త్వవిచారం చేస్తే ప్రపంచమునందలి సత్యత్వభ్రాంతి ప్రపంచం నిజమనేబుద్ధి పోతుంది) కుమారా! నీకు ఆసంసారంలేదు. దానికి (ఆసంసారానికి) నీవూలేవు. మీయిద్దరికి సంబంధము మిథ్య. (భ్రాంతి) కాబట్టి యీ భ్రాంతి విడు. ఈ దృశ్యరూప సంబంధములయిన భోగవిలాసాలు శాశ్వతములనే భ్రాంతి వదలుకో. సంసారిని అనుకొనే నీవు ఈభోగవిలాసాలు, జననమరణాది దృశ్య ప్రపంచం, ఇది అంతా ఆత్మతత్త్వమే. అదే (ఆ ఆత్మతత్త్వమే) యీ దృశ్యరూపంగా ప్రకాశిస్తోంది. ఇంతేకాని సమ్రూపమయిన దృశ్యం వేరే ఏమీలేదు. అని ఇలా సంకల్పమనే వ్యాధికి చికిత్సను వర్ణించి చెప్పాడు తండ్రి.

౫౫. వసిష్ఠదాశూరులమేళనము.

వసి॥ రామచంద్రా! ఇలా ఆరాత్రి ఆతండ్రికొడుకుల సంభాషణ అంతా విన్నాను నేను పుత్రపుష్పఫలాదులతో నిండియున్న కదంబ వృక్షంమీద ఉండి. ఇంద్రియనిగ్రహంలో అతిశూరుడయిన దాశూరుని, తపోనిస్థాగరిష్ఠుడయిన దాశూరుని. అగ్నిహోత్రునివలె ప్రకాశించెడి దాశూరుని శరీరంనుంచి బయలుదేరే కాంతులతో భూతలాన్ని బంగార వికారముగ చేయుచున్న దాశూరుని, సూర్యుడివలె లోకాలు అన్నింటిని ప్రకాశింపజేసెడి దాశూరుని చూచాను నేను. నన్నుకూడా అతడుచూచాడు. అర్ఘ్యపాద్యాదులతో పూజించాడు. ఆసనం ఇచ్చి

కూర్చుండకట్టాడు. ఆకుపూజ చేశాడు. తర్వాత మళ్ళీ వెనుక ప్రారంభించిన బ్రహ్మవిచారకథలను, సంసారనాశకములయిన వాటిని చెప్పడం ప్రారంభించాడు.

నేను అప్పుడు ఆకదంబవృక్షాన్ని చూచాను తనివితీర. కొత్త పెండ్లికూతురుతో కూడుకున్న పెండ్లికొడుకువలె ఉంది ఆచెట్టు. దాని అలంకారం వర్ణనాతీతం. రామా! ఏమిచెప్పేది! ఆచెట్టున ప్రాణులకు ఉపయోగించని వస్తువేలేదు. తుదకు ఆకుకూడ రిత్తపోవులలేదు. ప్రతి ఆకు క్రిందనూ మృగములు నిద్రిస్తున్నాయి. పక్షులు విశ్రాంతి చెందుతున్నాయి. ఇలాంటి గుణగణవిశిష్టమయిన ఆచెట్టును దివ్యదృష్టితో చూస్తూ ఉండగా నాకారాత్రి మహోత్సవంగా గడచిపోయింది. తర్వాత అతిరమ్యమయిన తత్త్వకథలతో కొంత విజ్ఞానాన్ని నేను బోధించాను. ఆయనగారి కుమారులకు. చిత్రవిచిత్రములయిన ఆకథలతో మాకారాత్రి ఒక్కక్షణంలాగ గడచిపోయింది.

అంతట తెల్లవారనుండగనే దాశూరుని విడిచాను. ఆకాశగంగ (మందాకిని) నదియొద్దకు చేరాను. అందులో స్నానసంధ్యాదికృత్యాలు నెరవేర్చుకున్నాను. ఆకాశంలో సప్తర్షి మండలంచేరి సుఖంగా ఉన్నాను. రామా! ఇదీ దాశూరుని ఆఖ్యాయిక. ఇది జగత్ప్రతివీంబ రూపము. (అనగా జగత్తు ఎంత నిజమయినదో అంత నిజమయినది.) రామా! నీకు ప్రపంచం యొక్క స్వరూపం నిరూపించడానికి చెప్పాను ఈ కథను నీకు. కనుక దాశూరుడు కొడుకునకు చెప్పిన సిద్ధాంతాన్ని మనస్సులో పెట్టుకొని వాస్తవంగా కనిపిస్తూఉన్నా అవాస్తవమయిన ఈ ప్రపంచాన్ని విడిచి, ఆత్మజ్ఞానంతో ఉదారుడవై ఉండు. అని అన్నాడు వసిష్ఠుడు.

దాశూరో పాఖ్యానము సమాప్తము.

౧౩. కర్తుత్వాకర్తుత్వవిచారము.

రామా ! జడమయిన ఈ ప్రపంచం లేదనుకొని విరాగంగా ఉండు- ఇది (ఈ దృశ్య ప్రపంచం) సత్తులయినా, సదసత్తులయినా, లేక అసత్తే అయినా ఈమూడు పక్షములలోనూ, నీకు దీనిమీద అనురాగం తగదు. ఎలాగంటే ఈ దేహాది ప్రపంచం నీయొక్క ఉనికితో నిమిత్తం లేకుండా తాను ఉనికిని పొంది ఉన్నదని నీ అభిప్రాయమైనచో అప్పుడు నీవు కూడా దానియొక్క ఉనికితో నిమిత్తంలేని అసంగోదాసీన చిద్రూపాత్మితత్వమునందుండు. అంతేకాని నిరపేక్షమయిన (నీతో అపేక్షలేని) దేహదులందు భ్రాంతిచేత “నేను” అనే భావం ఎందుకు ముడిపెట్టుకుంటావు ? ఇది నీకు తగినపని కాదు- ఇంక ఇది సదసత్ అని అంటావా ! అప్పుడు మాత్రం దానికే ఒక నికరమయిన స్వభావం లేకపోతే దానిమీద నీకనురాగం ఎందుకు ? ఇంక ఈ దేహాది ప్రపంచం లేదనుకుంటావు- అప్పుడు నీకు బంధమే లేదు. స్వచ్ఛమయిన ఆత్మ తత్త్వమే ఈరూపంగా విస్తీర్ణమై ప్రకాశిస్తోంది. కనుక ఇంకొక పదార్థాన్ని కోరవలసిన ప్రసక్తి లేదు-

మరియు ఈ ప్రపంచం సకర్తుకమా ! అకర్తుకమా ! కర్తృకర్తునాధారణమై ఉదాసీన ఆత్మసన్నిధి మాత్రంచేత స్వరూపమును పొంది ఉన్నదా ? ఈమూడు పక్షములలోనూ నీకు దీనిమీద అనురాగం తగదు. ఈ జగజ్జాలము అకర్తుకము (కర్త లేనిది) అగుగాక, లేక సకర్తుకము (కర్త కలది) అగుగాక. ఏమయినా దీనిమీద అనురాగం కూడదు- ఇది (దృశ్య ప్రపంచం) అన్యోన్యభ్రాంతిని పొంది ఉన్నట్లు భావించి పరిచ్ఛేదభావాన్ని విడిచిపెట్టు- అయితే “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” “విశ్వస్యకర్తా భువనస్యగోప్తా” ఇత్యాది శ్రుతులు ప్రపంచానికి పరమేశ్వరుడు కర్త అని చెప్పుచుండగా, ప్రపంచానికి ఎవ్వరూ కర్త లేరని నేను చెప్పుట పొసగదని నీకు సందేహం కలగవచ్చు- అశ్రుతులు నిజంగా పరమాత్మ జగత్కర్త అని చెప్పుటకు రాలేదు-

“యత్తద్రదేశ్య మగ్రాహ్య మవర్ణ మచక్షుఃశ్రోత్రం తదపాణిపాదం
నిత్యం విభుం సర్వగతం సుసూక్ష్మం తదవ్యయం యద్భూతయోనిం
పృథ్వ్యంతి ధీరాః” ఇత్యాది శ్రుతులు పరమాత్మ అసంగుడూ, ఉదా
నీకుడూ అని చెప్పచున్నాయి- ఇట్టి పరమాత్మ జగత్తును పుట్టించు
చున్నాడనునది “మేదుపర్వతము సూర్యుని త్రిప్పచున్నదని” అన్న
ట్లుండును- కనుక ప్రపంచ మిధ్యాత్వమును బోధించుటకొరకు పరమాత్మ
జగత్తుకు కర్త అని జాపచారికముగ చెప్పినవి- సృష్టి శ్రుతులన్నిటికీ
ఇదే తాత్పర్యము- దీనిని గ్రహించిన వారలకు ప్రపంచము అకర్తు
కమే- కాకతాళీయమే- అని నా అభిప్రాయము. ఇలాంటి ప్రపంచం
మీద అహంతాది అభిమానమును ఉంచువాడు బాబిళుడు (మూఢుడు)
కాని వివేకికాదు- కనుక రామా! ప్రపంచం అత్యంతా భావాత్మకము
కాదు. ప్రధ్వంసప్రయుక్తా శూన్యస్వభావమూకాదు. (నశించునదీ
కాదు) ఎల్లప్పుడూ ననిపించుచున్నందున అత్యంతాభావాత్మకముకాదు.
మాటిమాటికి పుట్టుచున్నందున ప్రధ్వంసాత్మకముకాదు. అలాగే ప్రతి
క్షణమూ పరిణామభేదంచేత నశించుచున్నందున నిత్యసత్తా స్వభావము
కలదికాదు. (అనగా ఎల్లప్పుడూ ఉండేది కాదు.) పూర్వోత్తరకాలము
లందు లేకుండుటనుబట్టి వర్తమాన క్షణకాలమందు కూడ లేకపోవుట
ఊహింపవలసి యున్నందున క్షణికస్వభావమయినదీకాదు- ఇలాంటి
మిధ్యాప్రపంచానికి సర్వేంద్రియాగోచరుడగు పరమాత్మ సన్నిధిమాత్ర
మున కర్త- ఇతడు ఇంద్రియాతీతుడు- విగతజ్వరుడు కనుక సృష్టించిన
వస్తువులందు అభిమానమూండదు- భేదపడదు- కనుక ప్రపంచం భావా
భావ దశామయమయిన నియతివల్ల ఏర్పడుతోంది. ఇది మిథ్య-
అంతులేని కాలానికి ఒక్క-అంశమాత్రం నూరుసంవత్సరములనునది.
ఇది మనుష్యాయుర్దాయపరిమితి- ఈమాత్రపుకాలమందు మనుష్యాది
శరీరములమీద ఆత్మాభిమానం ఉంచి ఆశ్చర్యపడదు కాలపరిచ్ఛేదము
లేని పరమాత్మ కనుక నీవుకూడ పరమాత్మస్వరూపుడవే కనుక నీకు
కూడా తగదు దేహేంద్రియాదులందు ఆత్మాభిమానము. ఒకవేళ

నీవు ప్రపంచం స్థిరమని అనుకున్నా నీవు అసంగచిన్త్రాపుడవు కనుక నీకు జడవస్తువుతో సంబంధమే కుదరదు- కనుక కూడా నీకు ప్రపంచం మీద ఆస్థ (ఆదరము, అభిమానము) తగదు- ఇంక ప్రాపంచిక పదార్థాలు అస్థిరాలు అనుకుంటావా! అస్థిరమయిన నీటిమీదనురుగు నశిస్తే నీవు దూఱించడంలేదు. కనుక అస్థిరమయిన దేహేంద్రియాగులందు అస్థిగల నీకు అవి నశిస్తే గుఱుకూడదు- ఆత్మకు జగద్భవము అన్యోన్య తాదాస్య సంస్కర్షణల లక్షణమయిన మిథ్యాభిమానమే- కాని అంతిమంలే నేను కాను. వెలుగునుగు దీపం నిమిత్తనూత్రము. ప్రపంచానికి ఆత్మ నిమిత్తనూత్రము. సృష్టించుచున్నా సృష్టించినవాడు కాదు. సూర్యుడు పగటికాలకృష్ణములు నిర్వహించేస్తున్ననూ, అందుకు కర్తగాదు- అటుగా నశితీర్తమునందలి ఉదకప్రవాహంలో సుడిగుండములు బయలు దేవులు ఈ ప్రపంచము ఎవరియందునూ కర్తృత్వా భారములేకుండా ఆకస్మికముగనే బయలుదేరినది. (అనగా ఆనది స్వభావశః రాళ్ళతో విషమము. ఉదకప్రవాహము పల్లవు ప్రదేశాన్ని అనుసరించి వెళ్లుస్వభావము కలదికాని ఎదుగువెళునదికాదు ఎత్తు ప్రదేశానికి- హెచ్చుతగ్గులుగలరాళ్లు ప్రవాహము ఈ గొడూ కలిసేటప్పటికి అవర్తము (సుడి) ఆకస్మికముగనే పుట్టును. ఇందులో కర్తృత్వభారము దేనిమీదను లేదు. ఇలా ప్రమాణపరిశుద్ధమయిన చిత్తముతో ప్రపంచపరిస్థితిని నిపుణంగా విచారించు- నీకింక ప్రపంచం మీద అభిమానం ఉండదు. అయినా, అలాతచక్రాన్ని (గుండ్ర మయినకొరివి) ప్రతిరోజూ భావన చేస్తున్నావా? (స్మరిస్తున్నావా?) స్వప్నాన్ని భావనచేస్తున్నావా? రజ్జుసర్పభ్రాంతిని స్మరిస్తున్నావా? ఈ ప్రపంచభావనమాత్రం ఎందుకు నీకు? హఠాత్తుగా కలసిన జంతువు ప్రేమపాత్రమగునా? భ్రాంతిసిద్ధమయిన ప్రపంచం మాత్రం ప్రేమ భావనమగుట ఎట్లు? శీతార్తుడు చంద్రునియందు వేడిమి ఉన్నదనుకొని భ్రాంతిచే, ఆస్థను ఉంచడు- తాపార్తుడు సూర్యుడియందు చల్ల

దన మిన్నదనుకొని భ్రమించి, ఆర్థముంచును. దాహముగలవాడు మృగత్వప్రాజలమందు ఆస్థుడొండ- నీవుకూడ ప్రపంచస్థితియందు ఆస్థను డొండకుము. స్వప్నజనము, సంకల్పపురుషుడు, ద్విచంద్రభాంతి ఎలాంటిదో సాంసారికపదార్థజాలం కూడా అలాంటిదే- కాబట్టి మనస్సులో అభిమానం వదిలి లీలామాతంతో వ్యవహరించు. కర్మత్వాకర్మత్వాధులను దిగమ్రొంగు. పరిమాత్మయొక్క సాన్నిధ్యాన్ని నిమిత్తంగా చేసికొని నియతయే ఇలా విజృంభించింది. దీప సాన్నిధ్యంచేత వస్తువు ప్రకాశించుచున్నట్లు- ఏకోరిక లేని సూర్యుడూ, ఏకోరిక లేని రత్నమూ, ఎలాంటివో, పరిమాత్మకూడా అలాంటివాడే- రామా ! ఆత్మయందు కర్మత్వాకర్మత్వములు రెండే ఉన్నట్లు గోచరించేవి. ఈరెంటిలో దేనివల్ల నీకు శ్రేయస్సు కలుగునునో దానిని ఆశ్రయించి సుఖించు. అకర్త అను భావనతో ఎవరు ఏపనిని చేసినా లిప్తుడుకాడు. అకర్మత్వ నిశ్చయం గలవాడు విరాగుడవు తాడు- వాడు కర్మనుచేయనీ, మాననీ- అకర్మత్వనిశ్చయం కలవానికి స్వసమత్వం కరతలామలకం-

ఒకవేళ నీవు కర్మత్వోపశమమునే అవలంబించే యడల అదికూడా మంచిదే అని అంటారు పెద్దలు. అకర్మత్వనిశ్చయం కలవానికి రాగ ద్వేషాల ప్రసక్తిలేదు. ఇంక రెండవపక్షంలో ప్రపంచయొక్క ఉత్పత్తి ఉదయక్షయములకు తానుకర్త అని తలచేయడం నీవు చేసికొన్న దానిలో నీకు సుఖదుఃఖాలకు ప్రసక్తి మొందుకు ? ఇతరులు చేస్తేగా నీవు హర్ష విచారాలు అనుభవించడానికి- ఈ పక్షంలో సమత్వకూడా కలగవచ్చు. నీవే లయించేదితే నీకు సమత్వమే మిగులు ముది సర్వభూతములందూ సమత్వ యుక్తమయిన చిత్తం పునర్జన్మను పొందిదు.

రామా ! మూడవపక్షంలో ఈ కర్మత్వాకర్మత్వాలను రెంటినీ దిగమ్రొంగి నీ నిజరూపంలో నీ వుండు- ఈ దేహంలో ఉన్న

నేను సర్వదేహసమస్తీరూపుశుకాను ఈ దేహేంద్రియాదులు నేను కాను- కనుక నేనేమియు చేయుటలేదు- అనే భావంలో కూడిన దృష్టులు రెండూ సుఖకరములుకావు- ఎందువల్లననగా, ఈభావంలో త్వంపదార్థశోధనఉన్నా, తత్పదార్థశోధనకాని, వాక్యార్థనిష్ఠకాని లేనందున వీనివల్ల సుఖంలేదు- దేహమునందు అహంభావము సర్వా నర్థములకు మూలము. దానిని తొలగించుకొనుటకు ఉపాయంగా నేను ఈభావం నీకు వ్యక్తపరచాను. కాబట్టి సర్వాశ్చనా ప్రయత్నపూర్వకంగా దేహేంద్రియాదులందు ఆత్మభావం తొలగించుకొనుము- శ్రేయస్కాముడు ఆభావాన్ని మనసా స్పృశించకూడదు- కుక్క-మాంసంలో కూడిన మాంసాన్నివలె- దానిని దేహాత్మభావాన్ని దూరంగా త్రోసి వేస్తే పండువెన్నెలవంటి పరమాత్మదృష్టి ఉదయిస్తుంది- దీనితో సంసారసాగరం తరించగలుగుతావునీవు-

కాబట్టి రామా! కర్తృత్వప్రయోజకములయిన దేహేంద్రియాదులు నేనుకాను. నేను సర్వమునుగూర్చి కర్తను- సర్వసమస్తీ భూతమయిన బ్రహ్మాండమునునేనే- (1) నేను ఈ పరిదృశ్యమాన ప్రపంచంలో దేనిని కాను- (2) నేను లోకప్రసిద్ధ జడదుఃఖపదార్థముల కంటె విలక్షణుడను- (3) పూర్ణానందచిదాత్మను. అని ఈమూడు దృష్టులను నిర్ణయించుకొని, ఉత్తములయిన సాధువులు ఇందులో ఏదృష్టిని అవలంబించి మోక్షమును పొందిరో నీవుకూడా అదే దృష్టిలో ఉండు. అని అన్నారు వసిష్ఠులు-

౫౭ వ సర్గ-

శ్రీరా॥ మహర్షీ ! కర్తృత్వభోక్తృత్వాదులు లేనివాడును, సర్వేశ్వరుడును, సర్వవ్యాపకుడును, చిదేకరసుడునగు పరమాత్మ కర్తృత్వభోక్తృత్వాదులు కలవాడువలె కనిపించుచున్నాడని మీగు చెప్పినవిషయం నాకు భోధపడింది. “సర్వభూతేచాత్మానం సర్వభూతా

నిచాత్మని" అను శ్రుత్యర్థము కూడ నాకవగతమైంది. మీ మాటలకు నాహృదయం చల్లపడింది. ఉదాసీనుడూ, నిరీహుడూ కనుక పరమాత్మ చేయునదీలేదు- తినునదీలేదు- ప్రకాశరూపంబో సాక్షిమాత్రుడుగ నుండుటే అతడికి కర్తృత్వభోక్తృత్వములు- కాని ఒక్క-సందేహం మాత్రం నాకు ఉన్నది. దానిని మీరు తీర్చక తప్పదు. అదేమింటే ఈ ప్రపంచం సద్రూపమా? అసద్రూపమా? ప్రసిద్ధుడియిన జీవుడు ప్రపంచసమష్టిరూపుడేనా? వ్యష్టియగు దేహమాత్రుడుకాడా? ఈ ప్రపంచము సమష్టిదృష్టిలో అభిన్నమూ, వ్యష్టిదృష్టిలోభిన్నమూ అగునా? ఇలాంటి పరస్పరవిరుద్ధములయిన కల్పనలన్నీ ప్రకౌశైక రూపుడగు పరమాత్మయందు, నియతస్వభావుడయిన పరమాత్మయందు ఎలాకలిగాయి. ఉష్ణప్రకాశరూపుడగు సూర్యుడియందు మంచుఉండుట విరుద్ధమౌచిదా! ఇది ఎలాపొసగును?

ఒకవేళ తమరు ఈనానాకల్పనాకల్పితమయిన ఈ ప్రపంచంతా మొట్టమొదట మాయాశబలబ్రహ్మయందుండి యిపుడు అభివ్యక్తమైనదని అంటారేమో ఈవిరోధము అప్పుడకూడా ఉన్నదికదా! అప్పుడుమాత్రం (మొదటమాత్రం) ఇది ఎలాచదురుతుంది? చెప్పండి. అని అడిగాడు శ్రీరాముడు-

వసిష్ఠుడు విన్నాడు- శ్రీరాముని అగ్రప్రాయం గుర్తించాడు. ఇతడికి ప్రపంచం అనిర్వచనీయమనీ, అన్ని శరీరములందునూ ఉన్న ఆత్మఒక్కడేననీ, అతడు స్వప్రకాశచిద్రూపుడనీ, గ్రహించాడనుకున్నాడు. ఇంకనూ వాసనాక్షయం కానంచున సర్వసంశయాలకు మూలమయిన అవిద్యమాత్రం ఉన్నదనీ, దానిని పోగొట్టెగిన ప్రత్యగ్రుహ్యైక్యలక్షణమయిన అఖండబ్రహ్మసాక్షాత్కారం కలగలేదనీ నిశ్చయించాడు- వాసనాక్షయం అద్యే ఉపాయమే యిపుడు ఉపదేశించవలసిన అవసరమని తలచాడు. అయినా అందుకు తగినసమయం ఇది కాదనుకున్నాడు. ఆమాట చెబుతున్నాడు శ్రీరామునికి.

వసి॥ రామచంద్రా! నిర్వాణప్రకరణముయొక్క ఉత్తరార్థంలో పాపాణోభ్యామి కాదులందు ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెబుతాను. అప్పుడు నీకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది- ఇప్పుడు నేను చెప్పినా నీబుద్ధికి ఎక్కడు యువకులకు కాంతి (కామినీస్త్రీల) మాటలు హృదయంగ మమాలగును. అట్లే ఉత్తమములయిన మాటలకు పరినిష్ఠితమయిన ఆత్మజ్ఞానం కలవాడే అర్హుడగును. బాలులయెడ శృంగారసహృదయము లయిన మాటలు వ్యర్థము- అల్పజ్ఞులయెడ మోక్షసంబంధమయిన పనులుకూడ అంతే- నారంగ, పూగ, జంబీరాది వృక్షములు శరద్ృ తువులోనే ఫలిస్తాయి- వసంత ఋతువులో ఫలించవు- ప్రశ్నకూడా ఒకానొకసమయంలో ప్రకాశిస్తుంది. వైరాగ్యోపదేశాలు జ్ఞానవృద్ధిని యందే ఫలిస్తాయి- నిర్మలమైనగుడ్డకే రంగు అంటుతుంది. మురికిగుడ్డకు అంటదు. ఈ ప్రశ్నకు టూకీగా సమాధానం నేను చెప్పాను. నెనుక భార్గవోపాఖ్యానంలో విస్తరించి చెప్పలేదు- అందుచేత నీకు స్పష్టంగా బోధపడలేదు- నీకు ఆత్మతత్త్వ వివేకం కలిగినట్లయితే దీనికి జవాబు నీవు స్వయంగా తెలిసికొనేవాడవు. కనుక నీకు పూర్ణబోధకలిగిన తరువాత సిద్ధాంతసమయంలో ఈ ప్రశ్నోత్తరక్రమం వివరించి చెబు తాను. నీలంతట నీవే నీచిత్తప్రణిధానంతో తెలుసుకుంటావు నా ఉపదేశం అప్పుడు నిమిత్తమాత్రమే అవుతుంది.

ఇప్పుడు నేను కర్తాకర్తృ ఆత్మవిచారణకూడా అఖండ బ్రహ్మ బోధను గురించే చెప్పాను. కాని నీకు యింకా జ్ఞానం నిరూఢం కానందున అఖండాత్మజ్ఞానం కలగలేదు. కనుక నీకు వాసనాక్షయం కలుగలేదని నేనూహిస్తాను- ఇప్పుడు బంధమోక్షములయొక్క రహస్యం చెబుతాను- వాసనాబంధమే బంధము. వాసనాక్షయమే మోక్షము.

కనుక తమోగుణ ప్రధానమయిన వాసనలను విడిచిపెట్టు మొదట. తర్వాత చిత్తప్రసాదకరములగు మైత్రీ, కరుణ, ముదిత్యో, పేక్షారూపములగు వాసనలను అలవరచుకో. సమాధినిష్ఠ కుదిరిన

తరువాత వీటినికూడా విడచి, అసంప్రజ్ఞాత సమాధియందు విశ్రాంతి చెందు. అప్పుడు నీ పరమార్థస్వరూపము నీకేబోధపడుతుంది. సమాధిని ఆచరించినా? ఆచరించకున్నా? కర్మలనుచేసినా? చేయకున్నా? హృదయంలో రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండేయడం వాడుముకుడే- వాసనాక్షయమయినవానికి సమాధి, జప, తపః, కర్మా కర్మలతో పనిలేదు. శాస్త్రం అంతా విచారణచేయుగాక. విద్యత్పథలయందు శాస్త్రార్థం చేయుటకు తగినట్లుగా విషయం గట్టిపరచుకొనుగాక- ఎంతఉన్నా వాసనారహితమయిన మోక్షముకంటే ఉత్తమమయినది మరొకటిలేదు- కనుకనే పదిదిక్కులూ తిరిగి తిరిగి ఎవరోకొందరు మహానుభావులే తెలియదగినదానిని తెలుసుకుంటారు. మనము చూచేవి అన్నీ ఈస్థితిములో, అనీస్థితిములో, అయి ఉంటున్నాయి. యీ రెంటినిగురించే మానవుడు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు. ఈరెంటికి అవిషయమయినది ఆత్మతత్త్వము. దానినిగూర్చి ప్రయత్నించు మానవుడెవ్వడూ లేడు. మానవులుచేసే ప్రయత్నాలు, మానవులుచేసే పనులు (కర్మలు) వైదికములగు యజ్ఞాదులు దేహేంద్రియాదులకోరకే కాని ఆత్మకోరకు కాదు. అనగా మాటిమాటికి జన్మమరణప్రాప్తి కోరకేకాని, ఆత్మ తరించటానికి కాదు. పాతాళలోకమందుగాని, బ్రహ్మలోకమందుగాని, స్వర్గమందుగాని, భూలోకమునగాని, అంతరిక్షలోకమునగాని, ఎవరో కొందరే చిదేకరసమయిన బ్రహ్మను కనిపెట్టినవారున్నారు- హేయోపాదేయబుద్ధులు ఆత్మజ్ఞానం లేనందువల్ల పులుతున్నాయి- ఈరెండుబుద్ధులు లేనివాడు జ్ఞాని. ఇలాంటిజ్ఞాని అతిదుర్లభుడు- భూలోకమున రాజ్యమేలుగాక- స్వర్గలోకమున వర్షాధిపతియై మేఘమండలమును చేరుగాక. వరుణలోకమున వరుణుడై జలమునుపొందుగాక- యోగసిద్ధులచేత ప్రపంచమంతటా సంచరించుగాక, ఆత్మసాక్షాత్కారం లేనిదే విశ్రాంతిలేదు. ఇలాంటి విశ్రాంతిని కోరేవాడు జన్మమరణములను సమీపచేసికోవాలి- అందుకు జితేంద్రియులయిన మహానుభావులను ఉపాసించాలి- ప్రతిలోకంలోనూ ఉండేవి పంచభూతాలే-

భౌతికాలు భూతమాత్రములనీ, భూతములు తన్మాత్రమాత్రములనీ, తన్మాత్రలు అవ్యక్తమాత్రములనీ, అవ్యక్తం అధిష్ఠానబ్రహ్మమాత్రమనీ, విచారణచేస్తే ప్రపంచం మిథ్య అనే బోధకలుగుతుంది. ఆపైన దేనియఁచు రతి కోరిక ఉండదు-

పై వచెప్పిన యుక్తితో సంచరించేవాడికి ప్రపంచం గోష్పదం అంతటిది. యుక్తిరహితుడికి ప్రపంచం ప్రళయకాలసముద్రం అంతటిది- అపరిచ్ఛిన్న ఆత్మానంద దృష్టిలో ఈ బ్రహ్మాండం అత్యల్పం- అందులో ధనదారాపుత్రాదులు మరీ అల్పం- ఆదృష్టిలో ఉన్నవాడికి ఇలాంటి వాటిమీద కోరిక ఉండదు- వీడు వానంచేసేదీలేదు. అనుభవించేదీ లేదు- ఆత్మజ్ఞానంలేని మూఢులు రాజ్యాదిసుఖం కోరి యుద్ధాలు చేస్తాగు. రామా! అది నేను మెచ్చను. అందులో వాళ్ళకు ఏమాత్రం విశ్రాంతి సుఖమూ ఉండదు- బ్రహ్మలోకసుఖంమీద కోరికకూడా ఆతత్త్వవేత్తలకేకాని తత్త్వవేత్తలకుండదు- ఆలోకంకూడా ద్విపరాధానధికాలంతో నశించేదే. నశించేవాటిమీద కోరిక అవినాశమయిన ఆత్మను తెలుసుకున్నవాళ్ళకు ఉండదు- తత్త్వవేత్తయొక్కదృష్టిలో ఈ జగత్ప్రియానికి ఉత్పత్తిలేదు- అందుకు “ననిరోధోనచోత్పత్తిః” అను నది ప్రమాణమ- గొడ్డురాలి బిడ్డతో సమానమయిన ఈ ప్రపంచంతో చిదాత్మజుగుపడేది ఏమీ ఉండదు- కనుక జ్ఞానికి తుచ్ఛమయిన ప్రపంచంమీద కోరిక ఉండదు. రాజ్యం అంటే కొండలూ, గుట్టలూ, సముద్రాలతో కూడిన ఈ భూమిని ఏలుటయేకదా! ఇందులో నారం చాలాతిక్కువ. అసారమయినభాగం చాలాఎక్కువ. ఉదారాశయం గలవాడిని ఇది (సార్వభౌమాధికారము) ఏమీ తృప్తిపరచలేదు- ఆత్మజ్ఞానికి ఈ మల్లోకములలో అవశ్యకర్తవ్యమయిన అంశం ఏమీ లేదు- మృగత్పిష్ట సూర్యుఁయొక్క ప్రకాశను అనుసరించే బయలు దేరుతుంది. అందుచేత దానికి సూర్యుడితో అపేక్ష ఉంది- సూర్యుడు ఆ మృగత్పిష్టకు నిమిత్తమయినా ఆ మృగత్పిష్టను అపేక్షించదు-

అలాగే తత్త్వవేత్తయొక్క చిత్రప్రకాశను అపేక్షించే జగత్తు సిద్ధిస్తుంది. అంచేత జగత్తుకు (ప్రపంచానికి) తత్త్వవేత్తతో అపేక్ష ఉండుగాక. తత్త్వవేత్తకుమాత్రం అవాప్త సర్వకాముడయినందున ప్రపంచంతో అపేక్షలేదు. పైగా తత్త్వవేత్త ప్రపంచాన్ని కడగంటితో కూడా చూడడు. పిల్లగాలులకు కొండలు కదలవు. ఈ చవటభోగాలకు తత్త్వజ్ఞుని చలించదు. రామా! జ్ఞాని మహోత్తమమయిన ప్రకాశస్థితిలో ఉంటాడు. అతని ప్రకాశరసేంద్ర సూర్యచంద్రగోళకములు పాతాళము వంటివికూడాకావు. అనగా అంధకారబంధురమయిన పాతాళలోకం ఎంటికికూడాకావు. ఇంక ప్రకాశాత్మకము కాదని వేరే చెప్పనేల? తత్త్వవేత్తయొక్క చిత్రప్రకాశంవల్ల బ్రహ్మాదిలోకపాలురుకూడా సర్వసాధారణమయిన చిత్రప్రకాశముకలవారై వారివారిపనులు నెరవేర్చుకొనుటకు తగినజ్ఞానం కలవారై అజ్ఞానంలో మునిగి అజ్ఞానులవలె వారి శరీరాన్ని వారు రక్షించుకుంటున్నారు ఆధికారిక ప్రారబ్ధకర్మ ప్రాబల్యం చేత. దృఢమయిన వైరాగ్యంగల తత్త్వజ్ఞునిని లోకపాలులు అనుభవించే త్రైలోక్యరాజ్యాదభోగాలు ఏమాత్రం లోభపెట్టలేవు. ఎంతగా జ్ఞానికి కట్టెదుట కనిపించుచున్నా కాని మహాతాండవనాట్యంలో ఉన్న ఈశ్వరుని పార్వతీదేవి మోహింపచేయలేదు. కోతివలె అతి చంచలమయిన ప్రాపంచికపదార్థాలు తత్త్వజ్ఞునిని ఆశపెట్టలేవు. రత్నమును బయటఉంచినపుడు దానిలో బయటనున్న స్తంభకుడ్యాదులు ప్రతిఫలిస్తాయి. అదే రత్నమును ఒకకుండలో ఉంచితే అంతకు లోగడ ఆరత్నంలో కనిపించిన స్తంభకుడ్యాది ప్రతిబింబితో భిన్నమగు (కడవలో ఉంచినపుడు) ఉండినది. రాజచంద్రా! తత్త్వవేత్త ఈ జగద్వైభవం అంతా అనిర్వచనీయమనీ, తుచ్ఛమనీ తెలిసి దానిమీద రుచిచూపడు. రాజహంస ఎండిన తామరకాడల మీది రుచిచూపడు. అన్నారు వసిష్ఠులు-

౫౮. కచగాధ

వసి! రాఘవా! ఈ విషయంలో (ఆరూఢజ్ఞాని సర్వాత్మ భావంలో ఉంటాడనే విషయంలో) పూర్వం జరిగినదీ, బృహస్పతి కుమారుడయిన కచుడు చెప్పినదీ, ఒకగాధ ఉన్నది. దానిని చెబుతామిను. పరమ పవిత్రమయినది అది. ఒకానొకపుడు మేనుపర్వతము యొక్క గుహలోఉండి బృహస్పతి కుమారుడు కచుడనేవాడు తాను విన్నటువంటి బ్రహ్మవిద్యచే మనననిదిధ్యాసన పరిపాకమును బొంది ఆత్మస్వరూపంలో విశ్రాంతి పొందిఉన్నాడు. తత్త్వజ్ఞానామృతంతో పరిపూర్ణమయిన అతడి మతి, అతి పేలవమయిన ఈ పాంచభౌతిక ప్రపంచంలో రమించలేడు. అందుచేత అతడికి ఆత్మాతిరిక్తమయిన వస్తువేదీ గోచరించక ఒంటరిగాఉండి నిర్విణ్ణుడివలె మార్వ గర్భదమయిన మాటతో ఇలా అన్నాడు- “నేనేమిచేసేది? ఎక్కడకువెళ్లేది? దేనిని స్వీకరించేది? దేనిని విడిచిపెట్టేది? ప్రపంచంతా ఆత్మస్వరూపంలో వ్యాప్తమైఉంది. మహాప్రళయంలో ప్రపంచమంతా ఏకజలాగ్ధవ మయినట్లు- దుఃఖమూ, దుఃఖముననుభవించే జీవుడూ, జీవుడు అభిలషించే సుఖమూ, వీటిసాధనాలూ, ఇవన్నీ నాకు ఆత్మమయము లయినాయి. అనగా ఆత్మే అని తెలుస్తోంది. ఆనందైకరసుడయిన ఆత్మ స్వరూపంలో సర్వదుఃఖాలూ నశించాయినాకు. సర్వసుఖాలు లభించాయి. కాబట్టి యింక హానోపాదానాలతో ప్రయోజనంలేదు. “ఆత్మైవాథస్తాత్, ఆత్మోపరిష్టాత్, ఆత్మాపశ్చాత్, ఆత్మాపురస్తాత్, ఆత్మాదక్షిణతః, ఆత్మోత్తరతః, ఆత్మైవేదం సర్వం” అనే శ్రుత్యర్థము నాకు అనుభవమయింది. వివర్తరూపములయిన ప్రాపంచిక వికారాలను చూస్తే వీటన్నిటికీ అధిష్ఠానంగా ఆత్మ సర్వత్ర ఉన్నట్లు గోచరిస్తోంది. ఈ వికారదృష్టి లేనపుడు మొత్తమంతా ఆత్మరూపంగానే భాసిస్తోంది ప్రపంచం. ఈదృష్టిలో నేను సర్వదా పరమార్థాత్మస్వరూపంలో ఉన్నాను. చేతనాచేతన ప్రపంచమంతా సద్రూపాత్మస్వరూపం

గానే భాసిల్తోంది. అందుచేత నేను పరిపూర్ణానందరూపుడనై ఉండి పోయాను ఇది నాకు ప్రణవోపాసనా బలంచేతి లభించింది అకార, ఉకార, మకార, ములనే మాత్రార్థములను తురీయునియందు లయింప చేసికొని తురీయాత్మస్వరూపాన్ని భావిస్తూ నేను కారణస్వరూపం లోనూ లేను, కార్యరూపంలోనూ లేను, నా నిరతిశే గూనందరూపంలో ఉన్నాను" అని అన్నాడు. ఇది ఆ కచునిగాథ. అన్నారు వసిష్ఠులు.

౫౯. బ్రహ్మదేవుని వ్యవహారవర్ణనము

రామా! ఈసంసారంలో అన్నమూ, పానమూ, అంగన, మున్నగు విషయాలతో జహ్వోపస్థాది యింద్రియములకు సంబంధం తప్ప వేరే పురుషార్థం ఏమివున్నది. మోక్షమువలె కామముకూడా పురుషార్థచతుష్టయంలో చేరినందున పురుషార్థమేయని వాంఛించిన భోగలోబురు సరగద్వభములనుటలో తప్పులేదు. తిర్యగ్గుంతువులూ, పశువులూ, అతిమూఢులూ ఏపనిచేస్తున్నవో ఈమానవులు కూడా అదేపనిచేస్తున్నారు. వాటికీ వీళ్ళకు తేడాఏమి? ఒక ప్రక్క వెంట్రుకలు. ఒక ప్రక్క రక్తమాంసాలు. ఏమిటి ఈస్త్రీ శరీరంలో వుండే సాంపు. ఇంతగా వీళ్లు మురుసోకాటానికి. ఇలాంటి మానవులు సారమేయములు. (కుక్కలు) భూమి అంతామట్టే. చెట్లుఅన్నీ కొయ్యలే. శరీరాలన్నీ మాంసమయములే. ఏమిటి యిందులో సంశోషించడాన వస్తువు? అన్నిటికీ క్రిందినేలపై న ఆకాశం ఇందులో సుఖించడానికి అపూర్వమయినవస్తువు ఎందులో ఉన్నది? విషయోద్రియ సంబంధము వల్ల కలిగే భోగములన్నీ వివేకానంతరం భంగుగములే. ఆవిచార రమణీయములే లోకవ్యవహారాలన్నీ, సుఖాశయొక్క పర్యవసానంలో దుఃఖంతప్పకుండాఉంది. పాపవిషయాలతో కాలుష్యంకాని, విషయ వియోగంతో దుఃఖంకాని, సుఖాశలో తప్పదు. విషయభోగములు అనిత్యములు. సంపదలు ఏనుగుతోక్కిన తీగలవలె బ్రతుకవు. ఆడది రక్తమాంసాలతో కూడినబొమ్మ. ఎముకలగుఱునకు “కాంత” అని

పేరుబెట్టుకొని ఎంతో ఆదరంతో కొగలించుకుంటున్నారు పురుషులు. ఇది ఆ మగవాళ్ళయొక్క కామానికిగల వెర్రితల. (కామముయొక్క క్రమము) కనుక ఈసంసారం రామా! అజ్ఞానికే సంతోష కరంకాని జ్ఞానికి సంతోషకరంకాదు. విషం తింటేనే మూర్ఛవస్తుంది. కాంతను తాకితేచాలు, లేకచూస్తే చాలు. మూర్ఛిగోతారు మానవులు. ఇలాగే కనకంకూడా. ఈధెండే సంసారంలో ప్రధానం. కనుక రామా! నీవు భోగాస్థను వదలి సర్వమూ ఆత్మేఅనే భావంలో ఉండు- చిత్తం అనాత్మభావంలో ఉన్నపుడే ఈజగజ్జాలం వెంటబడుతుంది. మానవుల మనోవాసనలను అనుసరించే చతుర్ముఖబ్రహ్మ యీ ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు. సూర్యుడి వెలుగు తెల్లగాఉన్నా అది ఇంద్రనీల రాతి గోడమీదగాని, బంగారురాతిగోడమీదగాని, సోకేయడల, దానిని అనుసరించే ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. అన్నారు వసిష్ఠులు.

శ్రీరా॥ స్వామీ! పూర్వజన్మలో వ్యవ్యభిమానంలో ఉన్న మనస్సు కార్యబ్రహ్మరూపాన్ని పొంది, భూతగ్రామంతో నివిడమయిన ఈ ప్రపంచాన్ని ఎలాసృష్టిస్తోంది? అని అడిగాడు.

వసి॥ రామా! పద్మకోశమునుండి బయలుదేరి బ్రహ్మదేవుడు “బ్రహ్మ” అను శబ్దంచేశాడు- అందువల్ల బ్రహ్మఅయినాడు. ఆపైన అతనికి ఉత్తరసృష్టిని గురించిన సంకల్పం ఉదయించింది- పిదప తేజస్సు సృష్టించాడు- తాను అందులో ప్రవేశించాడు. తేజోమయమయిన ఆకారాన్ని ధరించాడు. అతడే ఇప్పటికీని సూర్యుడై ప్రత్యక్షంగా ఉదయిస్తున్నాడు- భూసభోంతరాళాలు వెలిగి స్తున్నాడు. ఇలా సూర్యుణ్ణి సృష్టించగా మిగిలిన తేజఃకళలను విభజించి మరీచ్యాది ప్రజాపతులను సృష్టించాడు. ఆపైన దేవదానవ యక్షరాక్షస మానవాదులను తయారుచేశాడు. వేదాలు ఝణ్ణంగా ఆలోచించి అనేక యజ్ఞములను సృష్టించాడు- ఇలా మనోరూపుడయిన బ్రహ్మదేవుడు, భూతసంతతి సంకులమయి, సముద్రాలతో కొండలతోనూ, చెట్లతోనూ

నిండిఉన్న ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు. మేరుభూమీతాదికుంజములతో కూడినదాన్ని సృష్టించాడు- సుఖదుఃఖజన్మజరామరణాలతో కూడిన ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు. రాగద్వేషమయమయిన ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు గుణత్రయాత్మకమయిన ప్రపంచాన్ని సృష్టించాడు- వెనుకటిసృష్టిలో ఏదిఏలాఉన్నదో ఈ సృష్టిలోకూడా దానిని అలాగే పుట్టించాడు. అనగా వెనుకటి కల్పంలో కర్మలు కాయకములయితే ఈ కల్పంలోకూడా అంతే. వెనుకటికల్పంలో ఉపాసనాదులు మానసికములయితే అవి యీకల్పంలో కూడా అంతే- ఇలాగంటి మానసికమగు మిథ్యాసృష్టి స్థిరంగా గోచరిస్తోంది. లోకంలో జరిగేపనులన్నీ సంకల్పవశంచేతనే జరుగుచున్నాయి. దేవతలందరూ సంకల్పవశంచేత వారివారిపనులందు నియతంగా ఉన్నారు. ఇలా సృష్టి నడచిన తరువాత చాలాకాలానికి ఇంద్రవిరోచనాదులూ, దేవాసురప్రజానాథులూ, ధర్మార్థరాధివృద్ధికోరకు ప్రయత్నించి, సాత్త్విక, రాజస, తామసాది వృత్తులకు లోనై, పరస్పరవధ, బంధ, జన్మ, జరా, మయాది క్షేత్ర సహస్రాలను అనుభవిస్తూ ఉండేసరికి సృష్టికర్త అయిన హిరణ్యగర్భుని యొక్క సృష్టికి అతిబాధ కలిగింది- హిరణ్యగర్భుడు జగత్ సృష్టినుండి నిర్విణ్ణుడయినాడు- ఇలా ఆలోచించాడు. "నేను నాసంకల్పమాత్రం చేత ఈ మహాప్రపంచం సృష్టించాను- సమస్త భూతాలకు ఇంతభోగం ప్రసాదించాను. ఇకముందు ఈపనినుంచి నేను విరమిస్తాను. ఈకల్పనా శర్థసంకటంతో నాకేమిపని? నేను అనాద్యంతమయిన బ్రహ్మపదము నందూ సుఖంగా ఉంటాను." అని నిశ్చయించుకొని పరమాత్మను స్మరించుకుంటూ రహస్యప్రదేశమున అహంకార మమకారాలు లేకుండా నిశ్చలంగా ఉండి సంసారంలో ఉండే గుణదోషాలను విచారించి కరుణాక్రాంతచిత్తుడై సమస్త జీవులయొక్క ముక్తికోరకు పురాణాదులను, అధ్యాత్మశాస్త్రాలను చేస్తాడు. మరల సప్తభూమికా లక్షణమయిన పరహపదంలో ఉంటాడు. ఇకను సమాధిలోఉన్నా, ప్రళయ

వ్యాపారంలో ఉన్నా. సృష్టిక్రియలో, ఉన్నా, ముక్త శేషుడుగా ఉంటాడుకాని, ఒకప్పుడు ఆర్జవమనీ, మరొకపుడు దేహధారణయనీ, ఇంకొకపుడు నానాత్వమనీ, ఒకపుడు పద్మమునందు ఉనికీ, మరొకపుడు అందు లేకుండుట, అనే చిత్తవృత్తులు యేవీ ఉండవు.

ఇతిని సృష్టిమూడువిధాలు. 1) విధ్యనీకము. 2) సురానీకము. 3) నరానీకము. అని ఇందు మొదటి తెగ సంకల్పసిద్ధులు స్వయంగా సంప్రాప్తమయిన జ్ఞానైశ్వర్యములుకలవారు. వీరు ఉత్తములు. రెండవ తెగవారు దేవగంధర్వయతౌదులు- వీరు సకృదుపదేశమాత్రంచేత సంప్రాప్తమయిన జ్ఞానైశ్వర్యములు గలవారు- వీరు మధ్యములు. సాత్త్వికులు- 3 మూడవ తెగవారు. రజస్తమోగ్రస్తులయిన మనుష్యాదులు ప్రయత్నసహసములచే (అనేకవేల ప్రయత్నాలచే) జ్ఞానైశ్వర్యములను సంపాదించుకో తగినవారు. వీళ్లు అధములు.

ఇందు మొదటి తెగవారు. (విధ్యనీకము) అనగా సనకసనందనాదులూ, మరీచ్యాదులూ, సర్వప్రపంచమూ ఉపరతి చెందేసరికి స్వయంగానే బ్రహ్మకాశంలో చేరిపోతాడు. వీరికి ఉపదేశాదిప్రయత్నములు అవసరంలేదు- రెండవ తెగవారికి (సురానీకానికి) అనగా దేవగంధర్వయతౌదులకు ఉపదేశమాత్రం అవసరం. వార్లకు అంతమాత్రం చేతనే బ్రహ్మజ్ఞానం కలిగి బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగుతుంది. మూడవవారు (నరానీకము) పురుషప్రయత్నంచేత సజ్జనసహవాసము, సచ్చాత్మ శ్రవణము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనోనిగ్రహము మున్నగు ఉపాయములను ఫలపర్యంతము అభ్యసించాలి. అప్పుడుకాని వీరికి ముక్తి లభించదు, రామభద్రా! సృష్టి ఇలా మూడువిధాలుగా ఉన్నది. ఇది అంతా సంకల్పమాత్రంచేత తయారైనదేకాని వేరువిధంగా రాలేదు.

౬౦. తత్త్వవిచార పురుష నిర్ణయము.

వసి|| రామచంద్రా! సృష్టివ్యవస్థయందు నిమగ్నుడయిన పితామహుడు ప్రళయకాలసమాధినుండి లేస్తాడు. కొంతకాలానికి సంసార

మనే ఘటియంతం మరణించిన జీవరాశిని, మరల శరీరమను ధరించి జీవద్దామనే ఆశఅనే త్రాటితోకట్టి క్రిందకూ మీదికీ త్రిప్పుతూ ఉంటుంది- ఇందులో కొన్ని జీవోపాధులు (మనస్సులు) నూయాశబల బ్రహ్మకు మొదటి కొడుకయిన ఆకాశంలో సుడిసుడిము తిరుగుచున్నట్లు తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఇందులో కొన్ని ఎల్లపుడూ అగ్ని నుండి విస్ఫులింగములవలె బయటికి బయలుదేరుతాయి- మరికొన్ని ఉపాధిలయంచెంది నిద్రయందువలె విశ్రమించి ఉంటాయి- రామ చంద్రా! ఉత్పత్తికి తయారయిన జీవరాశులు మాత్రం పంచభూతములు పుట్టినతరువాత శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధ, లక్షణములైన తాస్మాత్తులతో కూడుకొని లింగశరీరాన్ని పొంది క్రమంగా చతుర్విధ భూతసంఘములయొక్క శరీరములతో ప్రవేశిస్తారు. తగువాత ఆశరీరములలో రేతాభావాన్ని చెంది, క్రమంగా ప్రపంచంలో అనభివ్యక్తములయిన జ్ఞానైశ్వర్యములు కలవారై వెనుకటిసర్గలో చెప్పిన సరాసీ కంగా పుట్టుతారు.

మరికొంతమంది మాత్రం, (దేవగంధర్వయక్షాదులు) లింగశరీర ప్రాప్తి పర్యంతం వెనుకటివిధంగానేవచ్చి అపైన ఓపధులందునో వనస్పతులందునో (వృక్షములందునో) ప్రవేశించి, పాలరూపంగానూ, అజ్యరూపంగానూ పరిణామించెంది, అగ్నిహుతమై ధూమముద్వారా సూర్యమండలంచేరి ధూమాదిమార్గంచేరక చంద్రకలాస్వరూపంతో కల్పవృక్షములయొక్క ఫలములందు రసరూపంతో ప్రవేశించి, ఆకల్ప వృక్షఫలములను అనుభవించెడి దేవతలయొక్క రేతోరూపాన్ని చెంది దేవతాగర్భములందు దేవతలుగా పుడతారు. వీరు ఈజన్మలో అత్యుదారమయిన సాత్వికభావంతో ఉండేయడల అదేజన్మలో జ్ఞానాన్ని పొంది జీవన్ముక్తుల వ్యవహారంలో ఉంటారు.

ఇంక ఇందులోకూడా (అనగా ఈదేవతాజాతిలోకూడ) దేవలోకంలో ఒకానొక పదవీ అధికారం పొందటానికి కర్మలనుగాని ఉపా

సవలనుగాని అనుష్ఠించి ఉన్నవాళ్లు భోగలంఘటలై భోగముకొరకే జన్మించిఉంటారు కనుక వీరు తమోగుణయుక్తలయిన రాజససాత్వికులనబడెదరు.

ఇకముందు మొదటితెగ వారియొక్క సాత్వికత్వమును గురించి వారికి పునర్జన్మరాహిత్యమును గూర్చి చెబుతాము. రామా ! వీగు (మొదటితెగవారు) అనగా విధ్యనీకము. కడసారిజన్మతో సంసారంలోకి వచ్చారు. ప్రాజాపత్యాధికారాన్ని పొందారు. నరానీకంద్వారా సురానీకంద్వారా ప్రధానులు, కేవలసాత్వికులు. స్వసిద్ధిధమయిన జ్ఞానోదయం కలవారు. కాబట్టి పునర్జన్మలేగు వీర్లకు- రాజససాత్వికులయిన రెండవతెగవారు (సురానీకముమాత్రమే) పునర్జన్మను పొందుతారు. కేవల సాత్వికులకు అలా పునర్జన్మలేదు- వీరు పూర్వజన్మలో కూడ ఆత్మవిచారంచేశారు. శ్రవణాదిసాధనాలచేత కొద్దిసాటి ప్రతిబంధం ఉండటంచేత, దాన్ని నశింపచేసికొనుటకు తగిన సాత్వికజన్మను ధరించారు. అంచేత ఈజన్మలోకూడా వీరు సదా ఆత్మతత్వాన్ని మననంచేస్తూనే ఉంటారు. రామచంద్రా ! ఇలాంటి మహానుభావులు నెదకినా దొరకరు. నూటికి కోటికి ఒక్కరుమాత్రమే ఉందురు- ఇంక ఈమూడు తెగలవారికంటే, (విధి, సుర, నరా, నీకములకంటే నాలుగవ తెగవారు కొందరున్నారు- రాక్షసులూ, విశాచములూ, తిర్యగ్జంతువులూ వీళ్లు స్థావరములతో సమానులు. చెట్టూ పుట్ట మొదలయినవి యెంతో వీరూ అంతే- వీరలకు జ్ఞానాధికారం ఉంటుందా? ఉండదా? అని విచారించవలసిన పనియేలేదు. కనుక వారి ముచ్చట చేను ప్రస్తావించలేదు- రామచంద్రా ! ఉత్తమజన్మ సంప్రాప్తమయినా నరులూ, సురలూ కొందరుమాత్రమే సంసారవాసనలో పడలేదు- అనగా వైరాగ్యాన్ని పొందారు. కాబట్టి వైరాగ్యమే ఇంతదుర్లభం- ఇంక తత్త్వజ్ఞానం ఏమి చెప్పవలెను ? వాల్లలోకూడా నావలె కొంచెం రజోగుణంతో కూడిన సాత్వికులేకాని, శుద్ధసాత్వికులు 'అత్యంతదుర్లభులు.

నేను జన్మప్రభృతి శమదమాదిగుణసంపత్తి కలవాడనే- పూర్తిగా అత్యవిచారణకు యోగ్యతకలవాడనే- అయినా నిరంతరం సమాధి సుఖం అనుభవించటానికి వీలులేకుండా మీబోటి రాజవంశానికి పారోహిత్యాధికారమనేది నానెంట పడింది విఘ్నంగా- అంచేత నేను రాజససాత్త్వికుడను అయినాను కాని, శుద్ధసాత్త్వికుడను కాలేదు-

రామా! నావలె నీకుకూడా వైరాగ్యశమదమాది సంపత్తి పరిపూర్ణంగా ఉంది. కాని ఆ పరమాత్మపదమును విచారించకుండుట చేత ఈ సంసారభ్రాంతి విస్తరించి ఉంది నీలో- కనుక అస్థానమును గురించి యిప్పుడే నాయెదుటనే శీఘ్రంగా విచారణచేయి- విచార మాత్రంచేత నీవే అద్వితీయబ్రహ్మతత్త్వం అవుదువు. అని అన్నారు వసిష్ఠులు-

౬౧ వ సర్గ-

రామా! కించిద్రజోగుణ యుక్తమయిన సత్త్వసంపత్తితో బుట్టిన మహానుభావులు ఎప్పుడూ అనందంగానే ఉంటారు. ఆకాశంలో చంద్రకిరణాలు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నట్లు మానసికమగు దుఃఖం పొందరు. ఆకాశము మాలిన్యమును పొందదు- అనగా వాడిపోరు- అనగా శారీరకమగు దుఃఖం పొందదు. రాత్రిపూట బంగారుపద్మం వాడదు. జ్ఞానమును, తత్సాధనసంపదను కంటే వేరుదానిని కోరరు. వృక్షాదులు (స్థావరములు) ప్రారబ్ధభోగంకంటే వేరుదానిని కోరనట్లు తమతమ సదాచారములతోడనే తాము రమిస్తూ ఉంటారు- చెట్లు తమ పత్ర పుష్ప ఫలాదులతో రమిస్తూ ఉంటాయి- రాజస సాత్త్వికుల బుద్ధి శుక్లపక్ష చంద్రుడివలె, శిరాత్యాదిగుణామృతపూరితమై వృద్ధిచెందుతూ ఉంటుంది- ఆపదయందుగూడ సౌమ్యులను విడువదు. చంద్రుడు చల్లదనమును విడువడు- మైత్ర్యాది గుణములతో సహజంగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. అడవిచెట్లు క్రొత్తక్రొత్త పూగుత్తులుగల తీగలతో

శోభిల్లి ఉంటాయి. వీరు సర్వసములు- మహాసామ్యములు- సాధువుల కంటే, సాధువులు- సముద్రములవలె వాద్దుమీరనివారు. కాబట్టి వార్లకు దుఃఖరహితస్థానమే గమ్యము. అలాగే ప్రతివారునూ భేదరహితంగా ప్రవర్తించాలి- రజోగుణరహితులయిన సాత్త్వికులవలె ఆనందభాగంకోసం వృద్ధిపొందుతూ ఉండాలి. సచ్చాత్మవిచారణ చేస్తారు వారు. అత్యంతదరంచేత ప్రపంచయొక్క అనిత్యత్వాన్ని విచారిస్తూఉంటారు. ఐహికామస్మికగుణములు అన్నీ ఆపదలే కాని సంపదలుకావని విచారిస్తూ ఉంటారు. ఇక ఉచార స్వభావుల పరిస్థితి-

కాబట్టి రామా ! వివేకంగలవాడు ప్రాపంచికపదార్థాలు అనిత్యములనే భావించాలికాని, నిత్యములని, అనుకోకూడదు. ఎప్పుడుకూడా. అజ్ఞానం రూపుమాపుకోవాలి. ఇది మిథ్యాజ్ఞాన సంతతిని కలిగిస్తుంది- సమ్యక్ జ్ఞానమునే సంపాదించుకోవాలి- దీనినే నిత్యము స్మరించుకోవాలి- “నేనెవరు ? ఈ సంసారాడంబరం ఎలా కలిగింది-నాకు” అని పెద్దలతో విచారణచెయ్యాలి. సత్సంగత్యం అవసరం. సజ్జనుల సేవ ముఖ్యం. కర్మజాలంలో మునిగకూడదు- అనర్థాలను ఆశ్రయించకూడదు- సర్వసంగపరిత్యాగం అవసరం- సంసారంలోఉన్నా నెమలి మేఘమును అనుసరించి యున్నట్లు సజ్జనులనే అనుసరించాలి- అంతరమగు అహంకారం ఒకరకమయిన సంసారం- అంతకంటే బాహ్యమయిన దేహం మరొకసంసారం- అంతకంటే బాహ్యమయిన పుత్రమిత్రాది సంసర్గం ఇంకొకసంసారం- ఈమూడూ మూడుసముద్రాలే- వీటిని దాటడానికి వేరే తెప్పలేదు- ఆత్మవిచారమే తెప్ప- కాబట్టి ఆత్మవిచారం పూర్తిగా చెయ్యాలి- నిత్యం (నిజం) గుర్తించాలి. ఎంతయింపుగాఉన్నా శరీరాహంకారాలను అధిరాని విడిచిపెట్టాలి. సర్వానుసూత్రమయిన సాక్షిచైతన్యాన్నే పట్టుకోవాలి- దారమునందు మణులుకూర్చినట్లు ఈప్రపంచం అంతా సాక్షిచైతన్యమునందే కూర్చబడిఉంది-విశాలమయిన భూలోకంలోనూ సూర్యుడియందూ, భూవివరం

లోనూ, కీటకములనూట్టలోనూ, ఉన్నచైతన్యం ఒక్కటే- ఘటాకాశ మహాకాశాలకు భేదంలేదు. అలాగే జీవబ్రహ్మలకు భేదంలేదు. పరమార్థంలో- లోకంలో ఒకడికి తీపిరుచి. ఒకడికి పులుపురుచి. ఒకడికి చేసురుచి. ఒకడికి హరికటిరుచి- పిరి గుడులలో వస్తువులు మాకు గున్నాయికాని, గుచిమాత్రం అందిరిలోను సమానాకారంగానేఉన్నది. అలాగే దేహాలు వేరువేరుగా ఉన్నాయికాని దేహాలోఉండే చైతన్యం మాత్రం అంతటా సమానమే. సద్రూపమయిన ఆత్మవస్తువు ఒక్కటే ప్రపంచంతా నిండిఉన్నా, “వాగుపుట్టాడు” “నిగుచచ్చాడు” అనే బుద్ధిమాత్రం మూఢజనప్రసిద్ధమయిఉంది. ఇది శాస్త్రానికి ఒప్పును- రాఘవా! లోకంలో ఉండి నశించే వస్తువేలేదు- ఉన్నవస్తువయితే (సద్రూపమయితే) దానికి నాశించేదు- నశించేయడం అది ఉన్నదే కాదు- “ఉన్నది” “పోయింది” అనే బుద్ధులన్ని ఆభాసమాత్రం. ఈ సంసారం సత్తాకాదు- అసత్తాకాదు- ఎందువల్లఅంటే, ఏది మోక్షం కలుగునంతవరకు అభివ్యక్తమయిన చిత్తంతో స్పష్టంగా గ్రహింప ఒడుతూ ఉంటుందో అది అంతవరకు తనకాలంలో ఉన్నందున అసత్తా కాదు- మోహనివృత్తి కలిగిన తరువాత లేగుకనుక సత్తుకూడాకాదు- మోహజాలం బొత్తుగా లేకపోతే జ్ఞానం దేనిని పోగొట్టుతుంది- జ్ఞానం వల్ల పాద్యోవస్తువే లేకపోలే ఇంక జ్ఞానం ఎందుకు? ఇంక మోహ జాలం ఆత్మ్యంత స్థిరమయితే అప్పుడుమాత్రం జ్ఞానంచేసేపని ఏమిఉన్నది- సత్యమయిన దానిని పోగొట్టేశా క్తి జ్ఞానమున కుండిదుకదా! అందువల్ల పరిశేష న్యాయంచేత మోహజాలమయిన ఈసంసారం సదసద్విలక్షణ మనీ, అనిర్వచనీయమనీ, తేలింది- రజ్జుసర్పదులవలె- అని అన్నారు వసిష్ఠులు-

౬౨ వ సర్గ-

శీతోష్ణములు, బాహ్యద్వంద్వాదులు, సుఖదుఃఖములు, ఆంతరద్వంద్వాలు ఈరెంటినీ సహించి, ఊహాపోహకులకై, స్వయముగా

గురువుయొద్దకు వెళ్ళి తత్త్వశాస్త్రమును విచారించాలి. సత్కులమందు బుట్టి విరాగి అయిన మహావిద్వాంసునితో విచారించినవాడు సంప్రజ్ఞాత సమాధికి ఆవలిస్తానమును చేరుతాడు. శాస్త్రవిచారణ, సజ్జనసాంగ త్యము, వైరాగ్యము, మొదలగువాటిని నిరంతరము అభ్యసించి, చక్కని సంసారముగల పురుషుడు నీవలె తత్త్వవిచారమునకు అర్హుడవుతాడు. రామా! నీవు సదాచార సంపత్తి కలవాడవు. ధీశాలివి. గుణాకరుడవు. సంసారమలమును వీడి, నిర్దుఃఖంగా ఉన్నావు- మేఘాలు తొలగిపోయిన శరత్కాల వధులువలె ఉన్నావు. సంసారవాసన లేదు నీకు- ఉత్తమజ్ఞానం అబ్బింది నీకు- నీ మనస్సు బాహ్యవస్తుచింతలను వదిలింది- బ్రహ్మకారవృత్తిని పొందింది. ముక్తుల అనుభవాన్ని ఆశ్రయించింది- ఇందుకు సందేహంలేదు- ముక్తిని కోరువారందరూ రాగి ద్వేషరహితులై నీచేష్టలనే అనుసరించుచున్నారు- ధీమంతులగు చున్నాను- భవార్ణ వంశరిస్తున్నాను- తత్త్వజ్ఞానమనే నౌకను అధిష్టిస్తున్నాను- నీవంటి బుద్ధిశాలి ఎంతేని సుజనుడు- సమదర్శనుడు- నేను చెప్పిన జ్ఞానదృష్టులలోకెల్ల యోగ్యుడు- ఇకముందునుంచి నీవు శరీరం ఉన్నంతవరకూ రాగి ద్వేషాలు లేకుండా వ్యవహరించు- లోకోచిత మయిన బాహ్యపనులు చేస్తూ ఉండు. మనసులో ఏషణాత్రయం త్యజించు- పరమశాంతంగాఉండు గుణవంతులవలె. లోకంలో కొందరు నక్కలవలె యుక్తిగా నటిస్తూ పరులను మోసపుచ్చేవారు ఉంటారు- కొందరు అతిమూఢులై యధేచ్ఛగా సంచరించేవారుంటారు. ఇలాగంటి వారిపోలిక నీకువద్దు- జీవన్ముక్తుల శమదమాదిగుణములను సేవించే మానవుడు సామాన్యుడయిననూ క్రమంగా జ్ఞానంపొంది చరమ జీవన్ముక్త శరీరం పొందుతాడు- గొప్పజాతివార్ల గుణాలను సేవించేవాడు గొప్పజాతిలో పుట్టుతాడు- తక్కువజాతి వాళ్ళను సేవించేవాడు తక్కువజాతిలో పుట్టుతాడు- ఈనియమం తప్పదు- కనుక ఎంతటి నికృష్టుడయినా మోక్షంకొరకే ప్రయత్నించాలి. పురుషప్రయత్నం విడువనివాడికి, ఫలసిద్ధి ఎన్నటికయినా కద్దు- దానిని విడిచినవాడికి

ఎప్పుటికీ ఘాసిద్ధిలేదు- రాజులయొక్క సేనలు నీతిశాస్త్రమును అనుసరించిన పురుషప్రయత్నంచేతనే జయింపబడుచున్నాయి. కొండలమీది అడవులుకూడా ఛేదనరూపమగు పురుషప్రయత్నంచేతనే నశింపచేయబడుచున్నాయి- తామసజాతిలో పుట్టినవాడయినా, రాజసజాతిలో పుట్టినవాడయినా సత్త్వశయోమిశ్రమయిన సర్వాదిజాతియందు పుట్టినవాడయినా వాడిబుద్ధిని ఉద్ధరించుకోవలెను- అనగా విషయములనుండి మరల్చుకోవలెను- తమ తమ వివేకంచేతనే ఉత్తమజన్మ లభిస్తుంది. కనుకనే రామచంద్రా! చిత్తమనే స్ఫటికమును నిర్మలపరచుకొనుమని నిన్ను నేను నియోగించుచున్నాను. పురుషప్రయత్నంచేతనే విలువలేని గుణములు అబ్బుచున్నాయి-ముముక్షువులుగుచున్నారు. కడపటి సాత్త్విక జన్మను పొందుచున్నారు- గుణశాలి పురుషప్రయత్నంచేత పొందరానిది భూర్భువస్సువర్లోకములలో ఏదీలేదు - కనుక బ్రహ్మచర్యమూ, వైరాగ్యమూ, మనోనిరోధములతో గూడిన పురుషప్రయత్నం లేనిదే వాంఛితము నెరవేరదు.

కాబట్టి రామా! సత్త్వగుణోపేతమయిన చిత్తముతో, నిరతిశయానందరూపమగు ఆత్మితత్త్వమును ఆత్మిభావమాతో స్థిరపరచుకో. శీతశోకుడవగుమన- నిన్ను అదర్శునిగా జేసికొని మరియొకడు గూడ నీవలె ముక్తిని పొందుగాక-

రామభద్రా! నీవు వివేక మహిమ కలవాడవు- శమదమాది గుణములతో అభిరాముడవు. చరమజన్మయందు జీవన్ముక్తుల యొక్క ఏడవ భూమికయందున్న వాడవు. నేను వైరాగ్యప్రకరణంలో చెప్పిన భవసంగవిమోహచింత, (సంసారసంబంధమునుంచి కలిగెడి యవివేకస్థితి నీనుండి తొలగిపోగాక- అని అన్నారు వసిష్ఠులు.

స్థితి ప్రకరణము సమాప్తము.

ఉపశమ ప్రకరణము

౧. వసిష్ఠుని అహ్నికవర్ణనము

ఉత్పత్తి ప్రకరణంలో ప్రపంచసృష్టి యావత్తూ మనోధీనమని చెప్పబడినది- దానిచే సృష్టిశ్రుతులయొక్క తాత్పర్యం స్పష్టపడింది. సిద్ధి ప్రకరణంలో ప్రపంచస్థితికూడా మనోధీనమనే నిరూపించారు. దానిచే ప్రపంచస్థితిని ప్రతిపాదించెడి శ్రుతుల తాత్పర్యంకూడ వ్యక్తమయినది. ఇంక ప్రపంచ లయశ్రుతుల తాత్పర్యం వర్ణించాలి. ప్రపంచోపశమము కూడా మనస్సుయొక్క ఉపశమం మీదనే ఆధారపడి ఉంది. ఈ విషయమును నిరూపించుటకే ఈ ప్రకరణము ఆరంభింపబడుచున్నది.

వాల్మీకి భరద్వాజా! వసిష్ఠమహర్షి ఇలా ఉపదేశిస్తూ ఉపదేశిస్తూ ఉండగా మధ్యాహ్న కాలపు శంఖధ్వని ప్రళయకాలపు మేఘగర్జితమువలె బయలుదేరింది. వసిష్ఠునిమాటలు అధ్వనిలో చేరిపోయినాయి- అంతట తన ప్రసంగం చాలించాడు. ముహూర్తమాత్రం విశ్రాంతి తీసికొన్నాడు శంఖారావం విని- ఇలా అన్నాడు రామునితో- రామా! “ఇంతవరకు ప్రసంగించాను. ఇప్పుడు మధ్యాహ్నికకృత్యము అసన్నమయింది. అవశ్యం అహ్నికమును నెరవేర్చుకోవలెను. మిగిలిన విషయం రేపుబ్రాద్ధన చెబుతాను- నీవుకూడాలే- స్నానదానార్చనాదిక్రియలు ఆచరించు” అని వసిష్ఠుడు సభనుండి లేచాడు- కూడా దశరథమహారాజు లేచాడు. సభ్యులందరూ లేచారు. వారిద్దరు లేచేసరికి సభ అంతా లేవనారంభించింది- అంతా లేచిపోయింది. రాజులు దశరథునకు మ్రొక్కి- రాజమందిరమునుండి లేచిపోయినారు- సుమం త్రుడూ, మంశ్రులూ, వసిష్ఠునకూ, దశరథునకూ, మ్రొక్కి- స్నానానికి లేచారు. వామదేవాదిమునులూ, విశ్వామిత్రాదులున్నూ వసిష్ఠుని

ముందు పెట్టుకుని ఆయనగారి ఆజ్ఞను నిరీక్షిస్తూ బయలుదేరారు. దశరథ మహారాజు మునిబృందాన్ని పూజించి వాళ్ల ఆజ్ఞ తీసికొని తన పనులు నెరవేర్చుకోటానికి వెళ్ళాడు యింటికి- వనవాసులు అడవిచేరారు- వ్యోమవాసులు ఆకాశంచేరారు. నాగరికులు నగరం ప్రవేశించారు. అందరూ మళ్ళీ ప్రాతఃకాలంలో సభకు రాదలచారు- దశరథ వసిష్ఠుల ప్రార్థనచేత విశ్వమిత్రుడు ఆరాత్రి వసిష్ఠునియింటగడపాడు- బ్రాహ్మణోత్తములు, రాజపుంగవులు, మునిసత్తములు, రామాది దశరథాత్మజులు సేవిస్తూఉండగా వసిష్ఠులు తమ ఆశ్రమం చేరారు- ఆశ్రమం వద్ద వెంటవచ్చిన రామాదులను, రాజులనూ విడిచి ఆశ్రమంచేరి మధ్యాహ్న కాలోచితమయిన పంచయజ్ఞ (బ్రహ్మయజ్ఞ) క్రియను నెరవేర్చాడు-

౨. ఉపదేశవర్ణనము

రాజపుత్రులుకూడా యిల్లుచేరి తమతమ యిండ్లలో ఆహ్నికమును నెరవేర్చుకున్నారు. స్నానమాడారు. గో, భూ, ఊల, హిరణ్య, శయ్య, ఆసనాదులను దానం చేశారు. బ్రాహ్మణులకు- భోజనం పెట్టారు. నూతన వస్త్రములను ఇచ్చారు- దేవాలయాలలో దేవతలను పూజించారు- తమ యింటిలో కుల (నిత్య) దేవతలను అర్చించారు- బంధుమిత్ర పరివారంతోసహా భోజనం చేశారు- ఇంతలో సాయంకాలం అయింది- సూర్యుడు ఆస్తమించాడు- రామాదులు సంధ్యావందనం ప్రారంభించారు. అఘమర్షణసూక్తాలు బసించారు- పుణ్యస్తోత్రాలు పఠించారు- ఇంతలో పండువెన్నెలతో రాత్రికాలం ప్రారంభమయింది- రాజపుత్రులు, (రామాదులు) పూలపాన్పులు, కర్పూరపుపొడితో నిండిన పాన్పులు, శరత్కాలచంద్రబింబమువలె తెల్లగా చల్లగా ఉన్న పాన్పులుమీద పరున్నాను- ఒక్కరాముడికి మినహా మిగిలినవారందరికీ రాత్రి ఒక్కక్షణంలో గడచిపోయింది- రాముడు మాత్రం వసిష్ఠుని మాటలను స్మరిస్తూనే ఉన్నాడు. నిద్ర

పట్టలేదు రాముడికి- పిల్ల ఏనుగు తల్లిని తలచుకున్నట్లు తలచుకుంటూనే ఉన్నాడు మహర్షి మాటలను ఇలా- “ఏమిటి ఈ సంసారచక్రం? ఏమిటి ఈజనులూ? ఏమిటి యీ చిత్రనిచిత్రములయిన భూతాలు? ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఎక్కడిను పోతున్నాయి? మనస్సుకు రూపం ఏమిటి? ఇది ఎలా శాంతిస్తుంది? మాయ ఎలాపుట్టింది? ఎలాపోతుంది ఇది? మాయ మాయమైపోతే కలిగేగుణం ఏమిటి? పోకపోతే ఉండే దోషం ఏమిటి? సర్వవ్యాపకుడియిన పరమాత్మయందు సంకోచము (పరిచ్ఛేదము) ఎలా వర్పడింది? మనోనాశం విషయమై వసిష్ఠమహా ముని ఉపాయం ఏమిచెప్పారు? దానివల్ల ఫలం ఏమిచెప్పారు? ఇంద్రియ జరూనికి ఉపాయమేమిటి? ఫలమేమిటి? ఆత్మను తెలుసుకుంటే ఫల మేమిటి? జీవుడూ, చిత్తమూ, మనస్సుకూ, మాయూ మొదలగు వాటితో ఆశ్చర్య ఈ మిథ్యా ప్రపంచాన్ని తియ్యారుచేస్తున్నాడు- ఇది అన్నీ మనస్సు అనే దారంచూచి ఆధారపడిఉన్నాయి- మనస్సునశిస్తే యివిఅన్నీ నశిస్తాయి- అప్పుడు దుఃఖశాంతి కలుగుతుంది. కాబట్టి నీనికి గట్టిగా చికిత్స చెయ్యాలి. విషమూలనుండి బుద్ధిని (మనస్సును) ముల్చే ఉపాయం ఏమిటి? భోగములను విశువలేము- వాటిని విడువ కుండా మనసు ఎందుకూ సమర్థులము కాలేము. ఆధ్యాత్మమార్గంలో- అబ్బా! ఆపవ్రేపితీకారం మహాసంకటం అయింది కదా! మరియు విష యమాలకు న్యాధీనమయి తయారగునది మనస్సు. కాబట్టి వానినుంచి దానిని మరల్చుసాధ్యంకాదు. మనస్సును విషయమాలనుండి మరల్చితే కాని తత్త్వనాత్మోత్కరం కలగదు. కాబట్టి ఇది మరొకసంకటం- మానవులను అవశ్యం సంపాదించతగిన పురుషార్థం ఆత్మితత్త్వం. అనగా మోక్షం- అందుకుకూడా తగినసాధనం (ప్రమాణము) మనస్సే- అది బాహ్యవిషయజాతిము గూర్చియే బయలుదేరుతుంది- అంచేత పురు షార్థమయిన ఆత్మితత్త్వము కదల్చటానికి కూడా సాధ్యం కాకుండా కొండకంటే కూడ బరువయింది మానములకు- తన కిష్టమయిన

భర్తను పొందిన కాంత మరొకనిని పొందదు- బ్రహ్మకారమును చెందిన మనస్సుకూడా మరొకవస్తువును స్మరించదు- (తలచదు) నా మనస్సులో రాగద్వేషాలు ఎప్పుడుపోతాయి? పుణ్యపాపాలు ఎప్పుడు పుడుగుపడతాయి? (నశిస్తాయి) ఆత్మయందు ఎప్పుడు విశ్రాంతి చెందుతుంది నామనస్సు? సంపూర్ణ రాకాశశాంకబింబమొకంటే శీతలమయిన ఆత్మతత్త్వమునందు మనస్సు ఎప్పుడు విశ్రమిస్తుంది? నేను జీవన్ముక్తి సుఖం ఎప్పుడు అనుభవిస్తాను? నీటిలో తరంగాలు లీనమయినట్లు ఆత్మతత్త్వంలో నామనస్సు ఎప్పుడు లీనమవుతుంది? తృప్తి అనే తరంగాలతో పొంగిపోతూ ఆశలనే మొసళ్ళతో నిండిఉన్న సంసారసముద్రాన్ని దాటి నేనెపుడు సుఖంగా ఉంటాను? వ్యాధిరూపమయిన జ్వరము వంటిలోని ధాతువులను మాత్రమే బాధిస్తుంది- ఈ సంసారమనే మహాజ్వరం (సంసారజ్వరం) కళత్రపుత్రమిత్రాదులవల్లనూ, హస్తపాపాద్యవయవములవల్లనూ, సువర్ణరజతకాంస్యతామ్రాది వస్తుజాతమువల్లనూ, త్వగస్పృక్మాంసాది ధాతువులవల్లనూ బాధపెటుతోంది- వీనిలో ఏది పోయినా ఈ సంసారజ్వరంతో బాధయే- ఈ పాపిష్ఠిజ్వరం ఎప్పుడు నశిస్తుందో తెలియటంలేదే? అబ్బా! గాలిలేనిచోట దీపంవలె నా చిత్తం ఎప్పుడు నిర్బాధంగా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది? దురీహాలచే (చెడుకోరికలచే) శరీరాన్ని తగలపెట్టిన (పాడుచేసిన)నాయింద్రియాలు ఎప్పుడు ఈ దుఃఖాలను తరిస్తాయి- 'వాడు' 'వీడు' 'నీవు' 'నేను' అనే భ్రమ ఆత్మబోధవల్ల శరత్కాలమేఘమువలె ఎప్పుడు నశిస్తుంది? మోక్షేచ్ఛ ఉత్కటమయితే స్వర్గసుఖం కూడా గడ్డిపరకవంటిది అవుతుంది. ఆస్థితి పొందాలని నాకుంది. అది ఎప్పుడు కలుగుతుందోకదా! ఓ మనమా! వీతరాగులు చెప్పేడి జ్ఞానదృష్టులు నీలో ఎప్పుడు కలుగుతాయి? చెప్పనాకు? ఓ చిత్తమా! నేనుతాత, తండ్రికొడుకు, అనే మాటలకు భాజనుణ్ణి కాకూడదనిఉంది. ఇలాంటిమాటలు దుఃఖరూపములయిన అజగరాలు. ఈ పాములకు నేను భక్ష్యం (భోజ్యం) కాకూడదు- ఓ బుద్ధీ! నీవు నాకు చెల్లెలివి, మనమిద్దరం అవిద్యఅనే

ఒక్కతల్లి బిడ్డలము. కనుక నీకు నేను అన్నను. అన్నగారి కోరిక తీర్చు. వసిష్ఠమహర్షి చెప్పినమాటలను విచారించు. మన ఉభయులకు దుఃఖ మోక్షం (దుఃఖనాశం) కలుగుతుంది. ఓ సాధ్వీ! నీకాలికి మొక్కి బ్రతిమాలుతున్నా. నాకు భవోచ్ఛేదమయ్యే (సంసారనాశమయ్యే) భాగ్యం ప్రసాదించు. వసిష్ఠమహర్షి మొట్టమొదట (వైరాగ్య ప్రకరణలో) వీతరాగులమాటలు చెప్పారు. రెండవ ప్రకరణంలో ముముక్షువుల ఆచారాన్ని వెల్లడించారు. ఉత్పత్తి ప్రకరణంలో ప్రపంచోత్పత్తిని చెప్పారు. నాల్గవ ప్రకరణంలో అతిసులభంగా మహా సరళంగా దృష్టాంతాలతో అతిసుందరంగా ప్రపంచస్థితిని వర్ణించారు చక్కని ఆఖ్యానాలతో- ఓమతీ! ఆ విషయం అంతా ఒక్కమారు స్మరించు" అని ఆలోచించాడు రాముడు.

భరద్వాజ! నూరుసార్లు విషయం శ్రవణంచేసినా, దానిని మతిలో మననం చేయకపోతే అది నిలవదు- శలించదు. కనుకనే శ్రీరాముడు మొదట మతిని ప్రార్థించినా, మళ్ళీ వెనుకవిన్న విషయాన్ని మననం చేయమని మళ్ళీ చెప్పుకున్నాడు మతితో.

3. సభాసంస్థాన వర్ణనము.

మరిన్నీ- ఈ రూపమయిన విచారంతో రాత్రి అంతా గడచింది రామునికి. జెల్లవారింది. లేచాడు రాముడు పడకనుండి ప్రాతఃకాలపు తూర్యధ్యనితో స్నానసంధ్యాద్యనుష్ఠానాలు తీర్చుకున్నాడు- తమ్ములతోను, కొద్దిపరివారంతోను, వసిష్ఠునియింటికి వచ్చాడు. సమాధిలో ఆత్మపరాయణుడై ఉన్న వసిష్ఠుని దూరంగాఉండి తలవంచి నమస్కరించాడు శ్రీరాముడు. తరువాత ముంగిటలో నిలబడ్డారు అన్నదమ్ములందరూ- ఇంతలో బాగా తెల్లవారింది. వెలుతురువచ్చింది. మిగత రాజులూ, రాజపుత్రులూ, ఋషులూ, బ్రాహ్మణులూ, అందరూ వచ్చారు. జనసంకులంగా ఉంది వసిష్ఠునియిల్లు ఇంతలో ఒక్క-

క్షణంలో లేచాడు సమాధినుంచి వసిష్ఠుడు- వచ్చినవారల నమస్కృతులు అందుకున్నాడు. మునులతోనూ, విశ్వమిత్రునితోనూ కూడుకొని రథమెక్కి దశరథుని యింటికి వచ్చాడు బ్రహ్మగారు. శ్రీకృష్ణగరం (ఇంద్రపత్తినం) చేరినట్లు- రాజసభను ప్రవేశించాడు- దశరథుడు సింహాసనమునుంచి లేచి రెండుమూడడుగులు ముందుకువచ్చి ఎదుర్కొన్నాడు- అంతట మునులూ, ఋషులూ, బ్రాహ్మణులూ, సుమంత్రాది మంత్రులూ, సౌమ్యాదివిద్వాంసులూ, రామాది రాజపుత్రులూ యావన్మందీ ప్రవేశించారు రాజసభను. వసిష్ఠునివెంట అందరూ వారి వారి ఆసనములమీద కూర్చున్నారు- వసిష్ఠునిమీద దృష్టిపెట్టుకుని ఉన్నారు. సభ నిశ్శబ్దంగా ఉంది- స్తుతిపాఠకులు మౌనంగా ఉన్నారు. రాత్రి సుఖావస్థితిని గురించిన ప్రశ్న ప్రతివచనాలు పరస్పరం జరిగి పోయాయి- పద్మకోటరములనుండి చల్లని సుగంధవాయువులు బయలుతేరుతున్నాయి- చక్కని పరిమళంగాఉంది సభ అంతా- ఇలాఉండగా మేఘగంభీరమయిన ధ్వనితో దశరథుడు ఇలా అన్నాడు వసిష్ఠునితో-

మూడవసర్గ సమాప్తము.

౪. రాఘవప్రశ్న దశరథుడు వసిష్ఠవాక్యములను ప్రశంసించుట.

దశ॥ మహర్షీ! నిన్నటిరోజు ప్రసంగంవల్లనయిన అలసట తీరినదా! అమృతవర్షంతో మమ్ముల ఆనందపరచారు. చంద్రకిరణములు చీకట్లను పోగొట్టెను. మహనీయుల మాటలు అజ్ఞానాంధకారములను పోగొట్టెను. పై వెచ్చు ఇవి అంతఃకరణములను చల్లపరచును. అపూర్వంగా ఆనందపరచును. ఉత్తమస్థితిని పొందించును. ఎవనినుండి ఆత్మరత్నమును ప్రకాశింపజేసెడి జ్ఞానజ్యోతి యుదయించునో వాడు సుజనుడు- లోకవంద్యుడు- సజ్జనుల మాటలు శారీరదోషాలనూ, మానసిక దోషాలనూ, సమస్తైంద్రియదోషాలనూ పోగొట్టెను. మహర్షీ! మీ మాటలచేత సంసారంలో సంకెళ్లుగాఉండే ఆశాపాశాలన్నీ అంతరిం

చూయి- ఆత్మతత్త్వం దర్శనం చేసికొనుటకు అర్హులమైనాము. రస విధమయిన అంజనం (కాటుక) చేత చూపుగలిగి జాత్యంధులు బంగారమును చూచినట్లుంది మాపని. సంసారవాసన అనే మంచు చల్లగా జారిపోతుంది మా హృదయాకాశమునుండి మీమాటలచేత.

స్వామీ! మందార పూగుస్తులు ఇలా ఆనందపరచవు. అమృత ప్రవాహతరంగాలు ఇలా తృప్తిపరచవు. అలా తృప్తిపరుస్తున్నాయి మీమాటలు- రామచంద్రుడు మీజోటి బ్రహ్మవేత్తల సపర్యచేత ఏయేరోజు కాలం గడుపుతున్నాడో ఆరోజే వెలుతురుగల పగటికాలం. మిగిలినవి చీకటిరాతులక్రిందే లెక్క. నాయనా! రామా! రాజీవ పత్రాక్షా! ప్రకృతివిషయాన్ని అడుగు. మహర్షి అచుగ్రహించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అని అన్నాను తండ్రి (దశరథుడు) కొడుకుతో (రామునితో)-

ఇంతలో రాముడికి యెదురుగా ఉన్న వసిష్ఠుడు ఇలా అన్నాడు రామునితో. “రామా! రఘుకుల చంద్రమా! నేను చెప్పిన మాటలు ఏమయినా స్మరిస్తున్నావా! పూర్వాపరం విచారిస్తున్నావా! నేను వెనుక జీవరాసులన్నీ సత్వరసస్తమోగుణభేదంచేత చితవిచిత్రంగా పుటుతూ ఉంటారని చెప్పాను. జ్ఞాపకం ఉన్నదా? నీకు- ఈసూల సూక్ష్మప్రపంచం అంతా బ్రహ్మస్వరూపమనీ బ్రహ్మ దృశ్యములకంటే వేరనీ గ్రహిస్తున్నావా? సర్వసంపన్నుడగున బ్రహ్మనుండి (నీమే శ్వరునినుండి) అవిద్యాబలంచేత ఈ త్రిణధంగురమయిన ప్రపంచం ఇంతగా విస్తరించిందని జ్ఞాపకమున్నదా! చిత్తమే నరుడుకాని నగు డంటే వేరుకాదని చెప్పాను జ్ఞాపకమేనా! నిష్కటిరోజు విచారము రాత్రి మనసుకు పట్టించుకున్నావా? పూర్వాపరసందర్భాన్ని పరామర్శించుకొని మనస్సులో నిలుపుకున్నావా? ఆదరాభిమానాలతో విమర్శించుకొని మదిలో నిలుపుకున్న విషయమే ఫలిస్తుంది. అనాదరంతో విన్నది ఫలించదుసుమా! నీవు పరిశుద్ధములయిన మాటలకు తగిన వాడవు” అని-

వాల్మీకి॥ భరద్వాజా ! బ్రహ్మపుత్రుడు (వసిష్ఠుడు) ఈ ప్రసంగం తో కొంత అవకాశం ఇచ్చేసరికి దానిని పురస్కరించుకొని రాముడు ఇలా అన్నాడు-

శ్రీరా॥ స్వామీ ! మీమాటలు ఏమాత్రమయినా నామనస్సుకు పట్టినవంటే అది మీమహిమేకాని నాసత్తాకాదు- మీరు లోగడచెప్పిన విషయం అంతా యథార్థమే. గతరాత్రి నిద్రలేకుండా విషయం అంతా హృదయంలో ఆలోచించుకున్నాను- మాబోంట్ల సంసారాంధకారాన్ని పోగొట్టడానికి మీమాటలు సూర్యులై నెలసినవనిన్నటి విషయమంతా మనస్సులో నిల్చుకున్నా- రమ్యమూ, పవిత్రమూ, హృద్యమూ, ఆనందదాయకమూ, అయిన మీఉపదేశాన్ని ఎవరు శిరసా నమస్కరించి గ్రహించరు- మీ అనుగ్రహంచేత సంసారమనే మంచు ఆవరణమును తొలగించుకున్నాము. మీ ఉపదేశము మొదటలో ఆపాతమధురంగా ఉంటుంది. మధ్యలో శమాదిసంపద అనే సౌభాగ్యాన్ని వృద్ధిచేస్తుంది. చిట్టచివరకు అనుత్తమమయిన మోక్ష ఫలాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. నీవబోకుసుమములు మాయెడ చక్కగా ఫలించుగాక. అని అన్నాడు రాముడు.

౨. ప్రశమోపదేశము.

వసి॥ రామా ! ఇప్పుడు ఉపశమప్రకరణం చెబుతున్నా సావధానంగా విను- రాజస, తామస, జీవులు, సుషీర్షమయిన ఈసంసారమాయను శిరసాధరిస్తారు. నీబోటి సాత్త్వికజీవులు దీనిని సులువుగా విడిచిపెట్టతారు. పాము కూసమును విడచినట్లే. కేవల సాత్త్వికజీవులూ, రజోగుణమిశ్రితసాత్త్వికజీవులూ ప్రపంచముయొక్క పూర్వాపర సందర్భమును విచారిస్తారు. శాస్త్రాభ్యాసంచేతనూ, సజ్జననహవాసంచేతనూ, సత్కార్యానుష్ఠానంచేతనూ, పాపపరిహారం కలుగుతుంది. సారమును గ్రహించెడి బుద్ధి దివిటీలాగ పుడుతుంది- స్వయంగా విచా

రణచెయ్యాలి. ఎవరిమనస్సు వారి యాత్మను గ్రహించాలి. ఆత్మ తత్త్వజ్ఞానం కలుగునంతవరకు ఆత్మస్వరూపప్రాప్తి కలుగదు- నీవు ప్రజాపంతులలో మొనగాడవు- ప్రమాణకుశలురలో గొప్పవాడవు- ధీరులలో శ్రేష్ఠుడవు. కులశాలులలో ఉత్తముడవు- జన్మచే రాజస సాత్త్వికులలో ముఖ్యుడవు- కనుక రామా! నీవు స్వయంగా విచారించి తెలుసుకో ప్రపంచ కార్యాలలో ఏది సత్యమో! ఏది అసత్యమో గ్రహించు. సత్యాన్ని నమ్ము. మొదట, చివర, లేనిదానికి మధ్య కాలంలో సత్యం ఏమిటి! మొదట, చివర, ఏది ఉంటుందో అదీ సత్యమయిన వస్తువు. మరొకటి సత్యంకాదు- ఆద్యంతములయందులేని వస్తువునందు మనస్సు లగ్నమయిన మూఢపశువుకు ఇంక వివేకం కలిగేదిఎలా! పుట్టేది మనస్సు. పెరిగేది మనస్సు. చచ్చేది మనస్సు. సమ్యక్ జ్ఞానంచేత తుదకుముక్తి పొందేది మనస్సు-

శ్రీరా॥ స్వామి! ఈవిషయం నేనిదివరకే తెలుసుకున్నాను- మన సంసారులకు జరామరణభాజనము. దానిని తరించటానికి తగు ఉపాయం మీరు నిశ్చయించి చెప్పాలి. రఘువంశరాజుల హృదయంలో అజ్ఞానాంధకారానికి మీరే సూర్యులు. అన్నాడు రాముడు.

వసి॥ రామచంద్రా! విను చెబుతాను. మొట్టమొదట శాస్త్రాభ్యాస, సజ్జనసాంగత్యాలచే సాధనచతుష్టయ సంపత్తిని సంపాదించాలి. మనసును పరిశుద్ధపరచాలి. వైరాగ్యం కలిగినతరువాత నిరభిమానులై విజ్ఞానగురువులయిన గురువుల నాశ్రయించాలి. వారుపదేశించిన మార్గమును అనుసరించి సగుణేశ్వరుని అర్చించాలి. ధ్యానించాలి. తదను గ్రహం పొందాలి. క్రమంగా పరమపదమును పొందాలి. తత్త్వవిచారం చేతకాని ఆత్మసాక్షాత్కారం కలగదు. ఆకాశము చంద్రతేజస్సుచే పూర్ణమయినట్లు ప్రపంచంతా ఆత్మజ్యోతిస్సుచే నిండిఉన్నది. చిత్తము (బుద్ధి) అనే తెప్పచే విచారమనే దరిజేరి ఎంతవరకు విశ్రాంతి చెందదో అంతవరకు మానవుడు సంసారసాగరంలో గడ్డిపోచవలె తిరు

గుతూ ఉంటాడు- విచారనిరూఢమయిన చిత్తము మానసిక బాధలను తొలగించుకుంటుంది. మట్టిలో దాగియున్న బంగారును (బంగారురజమును) సామాన్యమానవులు కనిపెట్టలేరు. నిధిశాస్త్రజ్ఞులుమాత్రం పరిశోధనచేసి ఇది బంగారము “ఇది భస్మము” అని గుర్తింతురు స్పష్టంగా- వీరలకు మోహప్రసక్తి లేదు. ఆషయంలో అలాగే ఈ జీవుడుకూడా ఆత్మవిచారించేసి ఆత్మసాక్షాత్కారం చేసికొంటే స్వతస్సిద్ధంగా కాలాదిపరిచ్ఛేదరహితుడవుతాడు. సారం గ్రహించనివాడికే మోహం- గ్రహించినవాడికి మోక్షమే. ఇంకా మోహమెక్కడిది ? చూడు శ్రుతులు ఏమి చెప్పుచున్నవో-

“యదాప్యేవైష ఏతస్మిన్పదరమంతరం కురుతే అథ తస్యభయం భవతి” తత్వేవభయం విదుషోఽనున్వానస్య॥ రసగం హ్యేవాఽయం లభ్యానందీ భవతి॥ సర్వాన్ కామానాప్త్వా అమృతస్సమభవత్॥ జ్ఞాత్వా తంమృత్యు మశ్యేతి॥ ఆనందం బ్రహ్మణోవిద్వాన్ నవిభేతి కుతశ్చనేతి॥ అని ఆత్మను తెలిసికొననివాడికి సంసారభయమనీ తెలిసికొన్నవాడికి నిరతిశయానందమనీ చెప్పుచున్నాయి-

కాబట్టి మానవులారా! ఆత్మను తెలిసికొనకపోవుట దుఃఖానికి హేతువు. తెలిసికొనట సుఖానికి హేతువు- కనుక మీరు ఆలసించవద్దు- పంచకోశవివేకంచేత దేహదూలకంటే ఆత్మను వేరుపరచి గ్రహించండి- సుఖపడతారు- బంగారం బురదలోఉన్నా బురదతోటి దానికి సంబంధంలేదు. ఆత్మ దేహంలోఉన్నా దేహంతో దానికి సంబంధం లేదు. బ్రహ్మకూ జీవునకూ భేదము ఔపాధికమే- తాత్త్వికముకాదు. తామరాకుమీది నీటికీ, ముసుగులోని నీటికీ ఉపాధివల్లనే భేదం. ఈమూల చేను “నెత్తి” నోరు” కొట్టుకొని చెబుతున్నాను. ఎవ్వడూ వినడంలేదు. సంసారవాసన అనే గోతులోపడి, ఇంద్రియాలకు పరవశమై ఉన్నంతవరకూ మనస్సు ఎంతమంది సూర్యచంద్రాగ్నులయినా దాని అజ్ఞానాంధకారాన్ని పోగొట్టలేదు- మనస్సుకు వివేకం కలిగిందా,

సూర్యోదయంకాగానే రాత్రికాలపుచీకటి ఎగిరిపోయినట్లు ఎగిరిపోతుంది. మనస్సుకనుక దేహాది తాదాత్మ్యభ్యాసనిద్రలో ఉన్న మనస్సును మేలుకొలపాలి. ఉత్తమబోధ కలిగించాలి. భవబంధమును తొలగించాలి. దుమ్ము ఆకాశానికి అంటదు- నీరు నీటిలోబుట్టిన కమలానికి అంటదు. దేహేంద్రియాదులతో ఆత్మకూడా అంటదు. మట్టికి హేమతాదాత్మ్యపత్తివల్ల బంగారంతో కలిసిఉన్నందువల్ల) వచ్చిన పరిణామంలేదు. ఆత్మతాదాత్మ్యపత్తివల్ల కలిగినపరిణామం దేహానికిలేదు. ఆత్మ సుఖదుఃఖములు అనుభవిస్తున్నానని అనుకొనుట మిథ్య- సుఖదుఃఖాలు జడమయిన దేహానికిలేవు- సర్వాతీతుడయిన ఆత్మకూలేవు- అజ్ఞానికి మాత్రమే ఇది- అది (అజ్ఞానం) పోతే సుఖదుఃఖాలు ఎవరికీలేనట్లే- రామా! దేనికి దుఃఖంలేదు- దేనికి సుఖం లేదు. సర్వం ఆత్మమయమని భావించు. ఈకనిపించే సృష్టిదృష్టులు నీటిలో తరంగాలవంటివి- మణి నిష్కారణంగా తనకాంతిని ప్రసరింపజేసినట్లు ఆత్మకూడా తన తేజస్సుచేరి సృష్టులను ప్రసాదిస్తున్నాడు- జగద్రూపాలు ఏకమూ (అభిన్నమూ) కాదు- భిన్నమూ కాదు- ఇది అంతా ఆభాసమాత్రము- నేనునేను నీవువేరు అనేభ్రాంతిని విడిచిపెట్టు. శ్రుతి, “బ్రహ్మైవేదం సర్వం” “ఆత్మైవేదం సర్వం” అని చెబుతోంది- కనుక ఈభేదకల్పనను మాని సర్వమూ చిన్మయమని గ్రహించు. నీకు శోకమూ, మోహమూలేదు- జన్మమూలేదు- నాశమూలేదు- ఉన్నదేమోఉన్నది. కాబట్టి స్వస్థంగా ఉండు- నిర్ద్వంద్వఉవుగా ఉండు. స్వాధీశచిత్తుడవుగా ఉండు- శాంతసంకల్పుడవై ఉండు- వీతరాగుడవై ఉండు. నిరాయాసుడవై ఉండు. యదృచ్ఛాప్రాప్త వస్తువుతో తృప్తి చెందుతూ ఉండు. ప్రపంచాతీతుడవై ఉండు. ఈ వికల్పజాలాన్ని విడచి ఉండు. మేరుశిఖరంవలె ధీరుడవై ఉండు. యథాప్రాప్తమును అనుభవిస్తూ దేనినీ కోరకుండా త్యాగమునూ ఆదానమునూ (స్వీకారమునూ) విడచి ప్రశాంతంగా ఉండు. రామా! ఈ ప్రపంచ రచన

వట్టిమాయ. తెలిసినవాడు దీనిని అనుసరించడు. నీవు తెలిసినవాడవు. కల్పనాజాలం విడచినవాడవు. నిరామయుడవు. కనుక శాంతశోకుడవై ఉండు. నీతండ్రి ఆజ్ఞాపించిన ఏకాతపత్రరాజ్యమును చక్కగా పరిపాలించు. ప్రజలనూ, సామంతరాజులనూ, నీ గుణగణించేత మెప్పించు- అందరినీ సమత్వద్వప్తితో చూచుకో. ఈజన్మ (క్షత్రియజన్మ) నీకు ప్రారబ్ధమయింది. కనుక అవశ్యకర్తవ్యములగు కర్మలనుకాని, తత్ఫలములనుగాని విడిచిపెట్టటం ఉచితంకాదు. వాటిమీద అత్యంతానురాగంతో ఉండుటకూడా ఉచితంకాదుసుమా. ఈమాటలు మరువకు. ఇదేవ్యవహారమార్గంలో ఉండేనేర్పు రామా! అన్నారు వసిష్ఠులు-

౬. వసిష్ఠుని ప్రథమోపదేశము.

వసి! రామా! మరిన్నీ ఈ ప్రపంచవ్యవహారాన్ని వాసనారహితముడై నెరవేర్చుకొనేవాడే ముక్తుడని నా అభిప్రాయము- మనుషజన్మ యెత్తికూడా కొందరు మూఢులు నిష్కామకర్మానుష్ఠానమునందు ఆసక్తిలేక కేవలం కామాత్ములై కామ్యకర్మలు ఆచరిస్తారు. వాటివల్ల స్వర్గం చేరుతారు. అక్కడ కొంతసుఖం అనుభవిస్తారు. అదిపోను కొన్నిపాపకర్మలఫలం అనుభవించడానికి నరకంచేరుతారు. మరికొందరు ఎప్పుడూ నిషిద్ధకర్మలే ఆచరిస్తారు. సత్కర్మలంటే బొత్తుగా గిట్టవు వాళ్ళకు- అంచేత యెప్పుడూ నరకమే వాళ్ళకు- ఎప్పుడూ గుఃఖమే- మరికొందరు కేవల దుష్కర్మవాసనాబద్ధులై క్రమంగా మొదట స్థావర పదార్థములై పుటతారు. తరువాత తిర్యగంతువులై పుటతారు- మరి కొంతమంది శుద్ధసాత్వికులు తత్త్వవిచారంచేత ఆశాపాశములను త్రెంచి వేసికొని కైవల్యమును పొందెదరు- రాజససాత్వికులు మొదట కొన్ని జన్మలననుభవించి తరువాత ఉత్తమ మానుషజన్మ యెత్తి అందులో సత్త్వగుణసంపత్తిచేత ముక్తులవుతారు- వీరు పార్వణ చంద్రునివలె వృద్ధిచెందుతారు- వర్ష కాలపు మటజపుష్పమువలె (గిరిమల్లికా పుష్ప

మువలె) సౌభాగ్యమును అనుసరిస్తారు. వీరికి చివరజన్మలో పరిశుద్ధ మగు ఆత్మవిద్య సులువుగా లభిస్తుంది- అమానిత్వ అదంబిత్యాది గుణములన్నీ వచ్చిచేరుతాయి వారిని. ఆడవారు అంతఃపురం చేరినట్లే. ఏ మహానుభావుడు అన్నికర్మలనూ ఆచరించి వాటిఫలం తెలిగినా, తరిగినా, సుఖదుఃఖాలు లేకుండా ఉంటారో వార్షను వ్యంధ్వసనా ర్థాలు అంటవు- చచ్చిపోతుంటాయి- పగటికాలంలో చీకట్లు నెలించి నట్లే. శరత్కాలంలోని మేఘాలవలె గుణములు పరిశుద్ధములు అవు తాయి. ఇలాంటివారిని అందరూ వాంఛిస్తారు. అడిపిలో ముఘురింగా ధ్వనించే వెదురుబొంగులను వనమృగాలు వాంఛించినట్లు- గుణసంపద లన్నీ వీళ్లుపుట్టగానే గుంపులు గుంపులుగా వచ్చిచేరుతాయి. బెనురు పక్షులు మేఘములను అనుసరించినట్లు- ఇట్టి సద్గుణపూర్ణులకే గురు ముఖితిః శ్రవణ ధీకారము. అతడు వీనిని పరమపావనమయిన పితృణి లో నియోగిస్తాడు- విచారంచేత వైరాగ్యం కలుగుతుంది అట్టి తౌ త్కారం పొందుతాడు. క్రమంగా ఇలాంటివారు మననం చేసికొంటారు వీరు. ఇంతవరకు నిదించియున్న మనోమృగాన్ని మోలుకోకుండా తారు. నిర్గుణబ్రహ్మతత్వాన్ని బోధిస్తారు- గుణసంపన్నులయిన మానవులు ప్రఖ్యాత జీవస్మృతులయిన గురువులను ప్రయత్నించుచున్నారనిగా ఆశ్రయిస్తారు- నిర్మలమయిన బుద్ధితో ప్రత్యేక తత్వాన్ని చూచిస్తారు- ప్రత్యేకభిన్నమయిన బ్రహ్మను నాతోక్కరించుకొంటాను. మూర్ఖు తత్కార్యనివృత్తిరూపమగు పరమపురుషార్థలక్షణ ముక్తిని పొందు తారు.

2. హతాత్ జ్ఞానప్రాప్తి సూచనము.

ఇది జీవులందరకు సర్వసాధారణమయిన క్రమం- ఇందులో మరొకవిశేషం చెబుతామిను- ఈ సంసారసంరంభంలో పుట్టిన మానవులకు మోక్షానికి ఉచితమయిన ఉత్తమమార్గాలు రెండే- ఒకటి గురువు

చెప్పిన ప్రకారం నడచుకుంటూ ఉండగా ఒక్కజన్మతోగాని, అనేక జన్మలతోగాని మోక్షం లభించేది. రెండవది తనకు స్వయంగానే జన్మాలిరాదృష్టంచేత వివేకంలభించి, ఆకాశంనుంచి పండుపడివల్లు జ్ఞానంసంప్రాప్తమై మోక్షం ప్రసాదించేది- మాతాత్తుగా ఆకాశఫల పాతమువలె జ్ఞానంప్రాప్తించడంలో పూర్వవృత్తాంతం (వెనుకటికథ) ఒకటిచెబుతాను విను-

౮. సిద్ధ గీ త.

పూర్వం విదేహదేశములను పరిపాలిస్తూ జనకుడనే రాజౌక డుండేవాడు- అతడు అన్ని ఆపదలను తీరినవాడు. అన్ని సంపదలతో నిండినవాడు- యాచకులకు కల్పవృక్షం-మిత్రులనే పద్మాలకు సూర్యుడు. బంధువులనే పుష్పాలకు వసంతియుతువు. స్త్రీలకు మన్మథుడు. భూసురు లనే కైరవములకు చంద్రుడు- శత్రువులనే చీకట్లకు సూర్యుడు- సౌజన్య మనే రత్నాలకు సముద్రుడు- నీవలె పరిపాలనకొరకు భూలోకంచేరాడు.

అతడు ఒకానొకప్పుడు వసంతియుతువులో కోకిలలు ముదించి కూయుచుండగా విలాసగా పూలు పూచియున్న ఉద్యానవనానికి వెళ్ళాడు- అనుచరుల అందరనీ దూరంగా ఉంచి అచట క్రిడాశైలచ టి ములమీది లతాకుంజములలో విహరించాడు- అప్పుడు విన్నాడు కనిపించకుండా దాగిఉండి పరస్పరం ప్రసంగించే సిద్ధులగీతాలను ఆత్మా నుభవంచాటి చెప్పేవాటిని-

౧. సిద్ధ- ద్రప్తయొక్క చక్షురాదీంద్రియములకు దృశ్యము లయిన సకృందనవనితా విషయములతో సంబంధంకలుగగా, పుట్టునట్టి విషయా కారబుద్ధివృత్తిలో స్వయముగా ప్రకాశించే ఆనందరూప నిశ్చి యమే అత్మతత్త్వమని మేము అనుభవించుచున్నాము. అని కొంద రన్నారు.

౨. ద్రష్టుదర్శనదృశ్యములు- (చూచువాడు చూచుట చూడ తగినవి) అను త్రిపుటిని విడిచి ఈ త్రిపుటికికూడ కారణమయిన అవి

ద్యనువిడిచి చాక్షుషాదిజ్ఞానములకు, మానసికజ్ఞానములకుపూజ పూర్వమే వీటి ఉత్పత్తికి సాక్షిగా ప్రకాశించే సాక్షిచైతన్యమే శురీయమగు ఆత్మతత్త్వమని మేము ఉపాసించుచున్నాము. అని మరికొందరన్నారు.

3. “ఈసాక్షిచైతన్యం విషయమై ఉన్నాడని కొందరూ, లేని కొందరూ, తగాదాపడునంతలో ఈరెండు పక్షములకు విరోధం లేకుండా ఉండుటకు లేకుండుటకు సాక్షిగా మధ్య ఉండువానిని ఆత్మీయని మేము ఉపాసించుచున్నామని” మరికొందరన్నారు.

౪. ఎవనియందు ప్రపంచం ఆధారపడి ఉన్నదో, ఎవడి ప్రపంచానికి స్వామియో (అధిపతియో)- ఎవనినుంచి యీ ప్రపంచం సృష్టి నదో, ఎవని కొరకు ఈ ప్రపంచం పరార్థమైఉన్నదో, ఎవడి ప్రపంచము నకు కర్తగాను, కరణము (సాధనము) గాను ఉన్నాడో- ఎవరి మాయచే సర్వ ప్రపంచ వ్యవహారాన్ని నిర్వహించుచున్నాడో, ఎవరి సర్వాత్మకడో, అట్టి సర్వాధిష్ఠానమయిన పరిమార్థ సత్య శ్యామ్మయి మేము ఉపాసించుచున్నామని మరికొందరన్నారు.

౫. “అహం” అను పదంలో అకారము మొదటిది హకారము చివరిది. ఈరెంటియొక్క సంఘటిలో అకారాద హకారాది అక్షర సముదాయమంతయు ఇమిడియున్నది. ఈఅక్షర సముదాయవలనే వేద శాస్త్రాది శబ్దజాలమంతా తయారయినది- దీనివల్ల “అహం” అనగా వేదశబ్దపతిపాద్యమయిన సమస్త ప్రపంచాకారముగు సప్రపంచ బ్రహ్మము అర్థమగును- అని కొందరన్నారు.

౬. మరియు “న హన్య త ఇతి అహం” నసీయత ఇతి వా అహం” అను వ్యుత్పత్తిచేతనూ, “అహవ్యాప్తే” అను భాగునిష్పత్తి చేతనూ, “నశిష్యతే ఆకారః యస్మిన్” అను వ్యుత్పత్తిచేతనూ, అశేషాకారమూ, నిర్గుణమూ అగు బ్రహ్మము అహం శబ్దమునకు అర్థము.

కనుక మేముచేసేడి దైనందిన వ్యవహారములందు ఉచ్చరించెడి అహం పదమునందలి అహమును ఉపాధిని తీసివేసి వెనుక వర్ణించిన

విధముగా శ్రుతిప్రసిద్ధమయిన ఆత్మితత్త్వమును మేము ఉపాసించుచున్నామని మరికొందరన్నారు.

౭. మరికొందరు బుద్ధిగుహలో ఉన్న దేవుని విడిచిపెట్టుకొని ఇతరదేవుని వెతుకువారు చేతులోఉన్న కౌస్తుభముని విడిచిపెట్టుకొని (పారవేసి) ఇంకొకరత్నమును వెతుకువారలు- అని అన్నారు.

౮. అన్ని ఆశలను విడిచిననేకాని ఈహృదయాకాశంలో ఉండే బ్రహ్మఫలం దొరకదు-ఆశలనే విషతీగలయొక్క వేరు ఈబ్రహ్మజ్ఞానం చేత తుంచివేయబడుతుంది- అని కొందరన్నారు.

౯. సంసారంలో అన్ని వస్తువులూ విరసములని తెలిసిఉండి కూడా వానియందు ఎవడు ఆశాపాశములను ముడిపెట్టుకుంటాడో వాడు దుర్మతి. వాడు నరుడుకాడు. గర్వభము (గాడిద) అని కొందరన్నారు.

౧౦. దేవేంద్రుడు వజ్రాయుధంతో కొండలను కొట్టినట్లు మానవుడు తలయెత్తిన ఇంద్రియములనే సర్పములను వివేకమనే కర్రతో కొట్టవలెనని మరికొందరన్నారు.

౧౧. అంతర్బాహ్యేంద్రియ వ్యాపారోపరతినే పరమపవిత్రము. అదికలవానికి మనశ్శాంతి యేర్పడును- మనశ్శాంతిగల వానికి స్వరూప సుఖమునందు చిరస్థితి యేర్పడును. అని మరికొందరన్నారు.

౯. జనకవితర్కము.

జనకుడు సిద్ధగీతాలను విన్నాడు- వెంటనే దుఃఖించాడు- పరివారాన్ని మరల్చుకొని యిల్లుచేరాడు. పరివారాన్ని పూర్తిగా అందరినీ విడిచి తానొక్కడూ మేడ ఎక్కాడు సూర్యుడు ఉదయాద్రి యెక్కినట్లు- జీవులయొక్క జన్మ జరామరణాది చంచలావస్థలను గూర్చి ఆలోచించాడు. పరితపించాడు. ఇలా అబ్బా! “ఎంతకష్టం? రాతి కంటే అతి మూఢుణ్ణి నేను” చంచలమయిన జరామరణాది అవస్థలలో

తిరుగుచుంటినికదా ! మితిలేని కాలంలో ఒకకోటి అంశల నాజీవిత కాలం- అలాంటి ఊణభంగుర జీవితం మీదకూడా నాకు ఆశేవదిల లేదు. ఇంకా గట్టిగా ముడివేసుకుంటున్నాను ఆశావాళాన్ని- ఛీ నా జీవితం- నాజీవితం వరకూ ఉండే ఈరాజ్యం ఎంతటిదినాకు ? ఇంత మాత్రంతో సంతోషిస్తూ భావించుకుంటున్నానికి ప్రతిక్రియ లేకుండా ఉంటున్నానే- (లేక) ఇంతమాత్రంచేత బుద్ధ్యాది ఉపాధిసంబంధంలేని జీవన్ముక్తునివలె నిర్దుఃఖంగా ఉంటున్నానా ? నేను, అనాద్యనంతమైన నశ్వరమయిన దేహమాత్రమైనాను. మధ్యలో వచ్చింది యీపేలవమయిన జీవితంనాకు. పటంలో చంద్రుణ్ణిచూచి పిల్లవాడు సంతోషించినట్లు, మధ్యవచ్చినదేహమే ఆత్మ అనుకుని ముగుసుకుంటున్నా నేను. ప్రపంచరహితుడయిన ఇంద్రజాలికుడెవరో నన్ను ఇలా నొసపుచ్చాడు- ప్రపంచంలో సత్యమయిన వస్తువులేదు. అపరిచ్ఛిన్నమయిన వస్తువులేదు. అజన్యమయిన వస్తువులేదు. ఇంక నాబుద్ధికి విశ్రాంతి కలిగేది ఎలా ? ఒకవేళ అలాంటి వస్తువు ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నదేమో అనుకుంటే అదీ కుదరటంలేదు. ఎంతటి దూరపువస్తువయినా నామనసుకు అది దగ్గరచే. మనస్సు ఎప్పుడూ దేహమునుండి బయటికి వెళ్ళదు. బాహ్యవస్తువుల బోధ (జ్ఞానం) అంతా హృదయంలోనే కలుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి అలాంటివస్తువు ఎక్కడనయినా దూరంగా ఉన్నట్లయితే దానిజ్ఞానం నాకు హృదయంలో కలిగేదే. కనుక దూరము దగ్గర అనే భావంకూడా కల్పనామాత్రంకాని వాస్తవంకాదు. ఆభావన పరిగ్రహింపతగినది కాదు. మానవులు సుఖం అనుభవించాలనీ, ఉబ్బు సంపాదించాలనీ బహుచురుకుగా ప్రవర్తిస్తారు- తుదకు వాళ్ళప్రవృత్తి నీటిలోని సుడిగుండమువలె శలావస్థలో నశిస్తుంది- పైగా జన్మమరణాది దుఃఖాలకు కూడా కారణం అవుతుంది- ఇంక విషయసుఖాలను గురించి ఎందుకూ వీళ్ళకింత ఆశ ? ప్రతి సంవత్సరమూ, ప్రతి మాసమూ, ప్రతి రోజూ, ప్రతిక్షణమూ కూడా సుఖాలు దుఃఖాలతోనిండి నిబిడీకృతములయ్యే ఉన్నాయి. ఇంక కేవల దుఃఖాలు మాటిమాటికి సంభవిస్తూనే

ఉంటాయి. ఈ ప్రపంచంలో ఉండే వస్తువులన్నీ కొంతకాలం కనిపిస్తూ నెలకొనే నశిస్తూ ఉంటాయి- స్వరాజ్యమునే (పదము) స్థానము ఎవ్వనికీ ఈగోకంలో అసంభవము. (తుచ్ఛము) కాబట్టి అది అందరికీ అచింతి తమే- ఇంక అన్నిటికంటే గొప్పవని పేరుచెందిన ఐంద్ర ప్రాజాపత్యాది పవనాలు విచారిస్తే వాటిలో యెవరికయినా వివేకవంతులయిన సత్పురుషులకు విశ్రాంతి కలుగవచ్చునేమో కాని అలాంటిస్థానము ఈ ప్రపంచంలో యేదీలేదు. ఓ ! హతచిత్తమా ! మహాత్ములయొక్క నెత్తి మీదనున్నవాళ్లు కొద్దిరోజులలో క్రిందపడుచున్నారు. ఇంక నీకు గొప్పతనంమీద (రాజ్యాదివై భవోత్కర్షమీద) ఎందుకింత ఆశ ? అబ్బా ! ఎంతకష్టము ? త్రాడు లేకుండా కట్టివేయబడినాను. బురద లేకుండా కళంకం చెందాను. పై నడిండియే క్రిందపడినవాడినయినాను. స్వస్వభావంలో నాస్థితి ఎంత చెడిపోయింది ? వివేకవంతుడనయిన నాకు కూడా హతాత్తుగా ఇంతటి మోహం కలిగిందే ? సూర్యుడికి ఎదురుగా నల్లనిమేఘం కమ్మినట్లయింది. (ఆవరించినట్లయింది) నాగతి. నాకు ఈభోగాలు ఏమిటి ? ఈబంధువు లేవరు ? దయ్యంపట్టిన పిల్లవాడివలె వీటిమీద మమత (నావి అనేభావం) ఏర్పరచుకొని సంకటపడుతున్నాను. ఈ భోగాలయందూ, ఈ జరామరణములయందూ, అనురాగంగల ఆస్థను (ఆదరమును) ప్రియసఖినివలె నేను పెంచుకుంటున్నానా ఏమి ? ఉండనీ పోనీ నాకు ఈ భోగ బాంధవాది సంపదను గురించి యింత పట్టు దలయేమిటి ? నీటిలో బుడగలవలె ఇది మిథ్యగా పుట్టింది- పృథు చక్రవర్తి మొదలగువారలయొక్క మహావిభవములూ, అత్యంత స్నేహంగల బంధువులూ, ఇపుడు స్మృతిపథంలో పడ్డారు. (అనగా నశించారు) ఉన్నవాటిమీదమాత్రం నాకు ఆస్థఎందుకు ? రాజులయొక్క ఆధనములు ఇపుడు ఎక్కడకు పోయాయి. ప్రాక్తన హిరణ్యగర్భుని యొక్క లోకాలన్నీ యెక్కడకు పోయాయి ? కాలక్రమంచేత లక్ష మంది యింద్రులు గడచిపోయారు నీటిలో బుడగలవలె. జీవితంమీద

ఇంతటి ఆశపెట్టుకుంటే వివేకులు పరిహసిస్తారు. అసంతములయిన బ్రహ్మలు గడచిపోయారు. అనేకసృష్టులు గడచాయి. భూరేణువుల వలె అనేకమందిరాజులు గడచిపోయారు. నాకెందుకు ? జీవితంమీద ఈ ఆశ ? సంసారమనేది రాత్రి. అందులో దేహేంద్రియాదులమీద అహంతామమతా వ్యవహారభ్రమ అనేది ఒక దుస్వప్నం. దీనిమీద నేను ఆశను ముడిపెట్టుకునే యడల ఇంక నాలివివేకిత్వం ఏమి చెప్పాలి ? ఛీ ! హద్దులేని అవివేకినయి పోతాను. 'ఏడూ, వాడూ నేనూ' అనే భావాలు వ్యర్థంగా కల్పించబడ్డాయి. అహంకారమనే పిశాచంచేత నేను మోస పోయినాను- ఇంతవరకూ అజ్ఞానివలె ఎందుకు నిర్విచారంగా ఉన్నానో నాకు తెలియలేదు. ఎందుకు నేను విమర్శించుకోలేదో నాకు తోచడం లేదు. సూక్ష్మోతీసూక్ష్మమయిన కాలరేఖచేత ప్రతిక్షణమూ ఆయుస్సు అనేది ఛేదించబడుతూనే ఉంది. నేను చూస్తూనే ఉన్నాను. అయినా నాకీ విమర్శయే కలగలేదు. కారణమేమిటో బోధపడకుండా ఉంది- ఓ ! జీవితాశా ! ఎందుకు నామీద ఇంతనాట్యం చేస్తావు ? బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాదులదేహాలు ఆటబంతులవలె కాలమనే కాపాలికునిచేత కాలిలో తన్ని ఆకాశానికి ఎగరకొట్ట బడ్డాయి. ఇంక నేనెంతవాడను ? రోజులు అనేకం వస్తున్నాయి పోతున్నాయి వృధాగా. ఆనందైక రసమయి నిత్యవస్తువును కనిపెట్టెరోజు ఒక్కటి యంతవరకు రాలేదు. నేను చూడలేదు. సరస్సులందు సారసములవలె సర్వజనచిత్తములందును విషయవాంఛలే (విషయభోగములే) స్ఫురిస్తున్నాయి కాని ఆత్మస్వరూప నామోత్కారంమాత్రం ఎవరిచిత్తంలోనూ స్ఫురించటంలేదు. కష్టము నుంచి కష్టదశకు వచ్చాను. దుఃఖమునుంచి దుఃఖదశకు వచ్చాను. అయినా యిప్పటికీ నాకు విరక్తికలగలేదు- ఛీ ! ఇంతటి అధమాశయు డను. రమణీయములయిన యేయేవస్తువులమీద నాకు గట్టికోరిక ఉన్నదో అవిఅన్నీ చూస్తూఉండగా అంతరించాయి. (నశించాయి). మొదట మనోహరంగా ఉండేవి విషయాలు. మధ్యకాలంలో మనో హరంగా ఉండేది వయస్సు- తుదకు (పరిణామంలో) మనోహరంగా

ఉండేది ధర్మం. ఈమూడూ అపవిత్రములే- వినాశామేధ్యములతో దూషితములే- ఆశగల వాటికన్నిటికీ చావు తప్పక ఉంది. అనగా మనము ఆశపడే వస్తువులన్నీ నశించేవే అజ్ఞానికి ఎన్నటికీ విశ్రాంతికి అవకాశం కనిపించటంలేదు. రాగలోభాదులు అభివృద్ధి చెందటంచేత ఎప్పుడూ పాపీయమగు దశయే, హింసాదుటందు ప్రవృత్తి అనివార్యమగుటచే క్రూరతరావస్థయే- బాల్యంలో అజ్ఞానం యౌవనంలో మదనా హతుడను. అనగా ఫలానుభవకాలంలో దుఃఖానుభవము అనివార్యమగుటచే క్రూరతరావస్థయే. మన్మథునిచే దెబ్బతిన్నవాడను. మిగిలిన వయసులో కుటుంబపోషణచింత ఇంక అజ్ఞాని యెప్పుడు? ఏమి చేయగలడు? ఈసంసారం ఆద్యంతములందు లేనిది. భోగకాలంలోకూడ విరసమయినది. దార్మిద్యంతోను రోగాలు పెరిగే వైషమ్యాలతోనూ దూషితమై ఉంది. ఇలాంటి అసారమయినదాన్ని సారబుద్ధితో గ్రహిస్తున్నాడు దుర్మతి. రాజసూయ, అశ్వమేధాదులు చేసి అనేక యజ్ఞాలను ఆచరించి స్వర్గానికిచేరి మహాకల్ప పర్యంతమూ ఇంద్రభోగ మనుభవించినా ఆభోగమంతా మహాకాలప్రవాహంలో లేశమాత్రమే. అపరిచ్ఛిన్నంకాదు. స్వర్గంలోకాని, భూలోకంలోకాని, పాతాళంలోకాని ఆపదలు లేనితావులేదు- చిత్తమనే బిలంలో సర్పాలవలె ఉండే ఆధులూ శరీరమందు చిగిర్చేవ్యాధులూ అజ్ఞానులచే ఎలా నివారించుకొనబడగలవు? ప్రతి దృశ్యవస్తువుకూ నెత్తిమీద లేకపోవుట (నాశ) అ(ను)నేది ఉంది. అనగా వర్తమానకాలంలో ఉన్న దృశ్యపదార్థం అంతా కొంతకాలానికి తప్పక నశిస్తుందని అర్థము). రమ్యములయిన వాటిమీద అరమ్యత్వము ఉన్నది. సుఖాలకు నెత్తిమీద దుఃఖాలున్నవి. ఇంక నేను చేనిని నమ్మేది? చేనిని ఆశ్రయించేది? అజ్ఞానమోహితములయిన క్షుద్రజంతువులు మాటిమాటికీ పుటుతూ ఉంటాయి- చస్తూఉంటాయి- ఇలాంటి జంతువులతోటియే భూలోకమంతా నిండి నిబిడీకృతమై ఉంది. అత్యంతసాధువులు లోకంలో చాలాదుర్లభులు- నల్లకలువలవంటి నేత్రాలుగలిగి వంటినిండా వస్తువులు ఆభరణ

ములు గల స్త్రీలుకూడా చూచి నవ్వుటానికి యోగ్యులే- వీళ్లూ తుణ
భంగురలే- ఒక్కమాటు కన్నుమూసేసరికి ప్రపంచ ప్రళయమూ,
ఒక్కమాటు కన్ను తెరచేసరికి ప్రపంచోదయమూ జరిగించే మహాను
భావులున్నారు! బహ్మదులు. మాబోటివాళ్ళ లెక్క ఏమిటి? లోకంలో
ఒకవస్తువు రమ్యమనుకుంటే దానికంటే రమ్యమయినది మరొకటి
ఉంటూనే ఉంటుంది. ఒకటి స్థిరమనుకుంటే అంతకంటే స్థిరమయినదీ
తప్పదు. పదార్థముల సంపద (శోభ) తుదకు చింత (దిగులు) పర్యవ
సానంగా కలదేకాని సుఖావసానం కాదు- అనగా ఏ వస్తువును ఆశ్ర
యించినా ముందో వెనకో కొంతదిగులును వెచ్చిపెలుతుందికాని
సుఖాన్నిమాత్రం స్థిరంగా ప్రసాదించదు-కనుక ఎందుకు ఇలాంటివాటిని
కోరడం? పోనీ చిత్రవిచిత్రములయిన రాజసంపదలు చిత్తమునకు
(మనస్సునకు) సంమతిములనుకుంటే అవీ బహు ప్రయత్నలభ్యాలు.
అతి కష్టముచే కాపాడుకోదగినవి- ఇంతచేసినా నశించకతప్పనివి- ఇవి
విచారిస్తే ఆపదలుకాని సంపదలుకావు- ఇంక లోకంలో కొన్ని ఆపద
లున్నాయి- దారిద్య్రమూ, బంధునాశమూ, రాజ్యాదినాశమూ, కళత్ర
నాశమూ మొదలయినవి. ఇవికూడా ఒకప్పుడు సజ్జనసహవాసమునో,
తీర్థయాత్రలనో, తపోనుష్ఠానమునో, జ్ఞానసంపదనో, కలిగించి విచిత్రంగా
శ్రేయోదాయకములవుతాయి- కనుక ఇవి మనస్సుకు సమ్మతములను
కుంటే ఇవికూడా వివేక వైరాగ్యాది బహుప్రయత్న సాధ్యములుకనుక
సంపదలనే అనుకుంటానునేను- కాబట్టి అసత్యమయిన ప్రపంచమునందు
మమతను పెంచుకోవడమే విపత్తు- వివేకంచేత ఆమమకారాన్ని చంపు
కోవడమే సంపద- ప్రపంచం మనోమాత్రవిపత్తం- సముద్రంలో ప్రతిఫ
లించిన రెండవ చంద్రునివలె మిథ్యాభూతం- ఇలాంటి దానిమీద
“మమేదం” ఇదినాది అనేమాట నిరర్థకం. అవిచారమాత్రంచేత
కల్పితమయిన ఈ ప్రపంచంలో భోగలంపటమయిన మనస్సు వ్యర్థంగా
హేయోపాదేయభావనను (ఇది చెడ్డది ఇది మంచిది) అను భావనను
కల్పించుకున్నది- పరిచ్ఛిన్నములై తాపత్రయగ్రస్తములయిన సుఖమని

పేరుగల ప్రాపంచిక వస్తువులలో కొన్నిటిమీద నేను అనురాగంచెంది
 పడిపోయినాను. మిడత అగ్నిజ్వాలలోపడినట్లు- నిరింతరదూఃఖభోగము
 నయినా అభ్యాసంచేత సహించవచ్చు. (అనగా యెల్లప్పుడూ దూఃఖం
 గల రౌరవాది నరకాలలో నయినా ఉండవచ్చు) కాని సుఖానుభవా
 నికి విచ్చిత్తి కలిగితే దానిని అభ్యాసంచేసికొని నడుమవచ్చిన దూఃఖ
 భోగాన్ని సహించటం మహాకష్టం- (అనగా అప్పుడప్పుడు సుఖభోగాలు
 విచ్చిన్నమయి పోతూఉండే సంసారవృత్తులలో ఉండటం మాత్రం
 మహాకష్టం- సంసారమే దూఃఖములకు సీమాంతము (పాలిమేర) అని
 చెప్పబడుతోంది. అందులో చేరిన దేహానికి (దేహమందు) సుఖమెక్క
 డిది? ఖడ్గాఘాతానుభవముకంటే కశాఘాతానుభవమే సుఖమనుకున్న
 టున్నది మనసంసారపరిస్థితి- (కత్తి దెబ్బకంటే కొరడాదెబ్బ మెరుగన్నట్లు
 న్నది.) సహజదూఃఖరూపమయిన సంసారంలో మునిగిన వారందరూ
 దూఃఖాలనే మధురమయిన సుఖములనుగా భావిస్తున్నారు- నేనుకూడా
 శ్రుతిస్మృత్యాది ప్రమాణములందు నేర్పరినయినా, మేధావినయినా,
 విచారకుశలుడనయినా, వస్తుతత్త్వమును విచారించక మూఢులతో
 సమానుడనయినాను యిదివరలో- ఇప్పుడు నాకునిజస్థితి విదిత
 మయింది- సంసారమనే మహావృత్తానికి మనస్సు అనేది మూలము-
 దానియొక్క రహస్యంకూడా గుర్తించాను. సంకల్పమే దానిరూపం.
 కనుక సంకల్పనాశంచేత దాన్ని ఎండగటతాను. దానితోటి సంసార
 మనేచెట్టు ఎండిపోతుంది, ఆకారమాత్రంచేత రమ్యములయిన మనస్సు
 అనే కోతియొక్క చేష్టలు అర్థమయినాయి నాకు. ఇంక ఇప్పటినుంచి
 నేను వాటిని ప్రేమించను. విశ్వసించను. రమించను. సంసారవృత్తులు
 ఆశాపాశ శతప్రోతములు- ఊర్ధ్వాధోలోక దూఃఖదాయకములు- వీటిని
 నేను అనుభవించాను. ఇంక విశ్రాంతి తీసికుంటాను- ఇంతకు లోగడ
 నేను అనేకవిధాల దూఃఖించాను. ఇంకనేను దూఃఖించను. ఇంక తెలివి
 వచ్చింది. సంతోషం కలిగింది- నాకు ఆత్మను దొంగలించే దొంగ
 దొరికాడు మనస్సు అనేవాడు. వీడు నాకుచిరకాలశత్రువు. వీడిచేత

నేను చాలాబాధలు పడ్డాను. ఇంతవరకు ఈమనస్సు అనే ముక్తాఫలము (ముత్యము) కొట్టబడలేదు- ఇప్పుడు కొట్టబడింది. ఇంక శమదమాది గుణసంపదకలుగుతుండినాకు. (ముత్యానికి బొక్కపోడిస్తే దారంఎక్కుతుంది అనే అర్థంకూడా ముత్యమనేపక్షంలో లభిస్తుంది) మనస్సు అనే మంచుచింద్రుని బిజేకం అనే సూర్యాతిపంచేత కొద్దిలోగానే లయం చెందుతుంది నాకు తప్పక బ్రహ్మభావం లభిస్తుంది- నేను అనేకమంది సిద్ధులవల్ల ఉపదేశం పొందాను- పరమానందసాధనమయిన ఆత్మనిష్ఠను అనుసరిస్తాను- ఆత్మఅనే మణి నాకు రహస్యంగా దొరికింది. దీనివల్ల నేను సుఖంగా ఉంటున్నాను. ఇతర కోరికలు విడిచినాను- శరత్కాలంలో హిమనదాది పర్వతములమీది మేఘాలవలె నిర్మలంగా ఉంటున్నాను- ఓ వివేకిమా! నాకు దేహమందు అహంభావము తొలగింది. ధనరాజ్యాదులందు చుమకారము అంతరించింది. బలవంతుడయిన మనోరిపుని హతమొనర్చినాను. అతి ప్రశాంతమయిన సప్తమభూమికిను చేరాను.

౧౦ జనకమహారాజు నిర్ణయము.

అని మనస్సులో ఆలోచించుకుంటూ ఉండగా జనకుడు ద్వారపాలకుడు వచ్చాడు అతని వద్దకు. ఇలా అన్నాడు జనకునితో-

ప్రతీ! భుజస్తంభములందు రాజ్యభారమును నిల్పుకున్న ఓదేవా! రాజులకుచితిమయిన దినకృత్యమును నెరవేర్చుకొండు- ఇదిగో స్నానాల గదిలోపుష్పాడీ, కర్పూరచూర్ణ మూ, కుంకుమచూర్ణ మూ, కలిసిననీటితో కడవలను నింపుకొని సిద్ధంగా ఉన్నాను ఆడవారు. రక్తోత్పలవనములందు తిరిగెడి సుమ్మెదలు పద్మాలుగల తామరతూడుదారాలతో, బంగారు పూలుగల గుడ్డజేరాలను తయారుచేశాయి- సరస్తారప్రదేశాలు ఛత్రములతోనూ, చామరములతోనూ, రథఇథ, అశ్వములతోనూ నిండిఉన్నాయి. దేవతార్చనగృహాలు చక్కని పుష్పాలతో

నిండిఉన్నాయి- సుపక్వములయిన ఆహారపదార్థాలతో భరితములయి ఉన్నాయి- బ్రాహ్మణబృందం స్నానంచేసి సిద్ధంగాఉన్నారు నీకు స్నానకాలంలో అఘమర్షణమంతాలు చెప్పటానికి నీవల్ల దక్షిణలు పుచ్చుకొనటానికి పవిత్రహస్తాలను చాచుకుని ఉన్నారు- ఎదురుచూస్తున్నారు నిన్ను- భోజనశాలలో నీకు చల్లగా వీచటానికి వింజామరలు చేతబూని సిద్ధంగాఉన్నారు. “శీఘ్రంగా లేవండి- మీకు మంగళమగు గాక- మీనియతికర్మను మీరు నెరవేర్చుకోండి. గొప్పవారు (మహానీయులు) నిత్యకర్మలయడల కాలాతిక్రమణమును సహించరు” అని-

ప్రతీహారి ఇలాచెప్పగా విని జనకుడు సంసారస్థితి అంతా చిత్రమయినదని అనుకున్నాడు. వెనుకటివలెనే ఆలోచించాడు- “రాజ్య సుఖంఅంతా ఊణికిం- దీనివల్ల నాకేమి ప్రయోజనంలేదు. ఇది ఎండ మావులవంటిది-(మృగత్వస్థాజలసదృశము.) చాలు ఇంకనాకీభోగాలు- వీలన్నిటినీ విడచి నేను ఏకాంతంలో ప్రశాంతంగా ఉంటాను. అన్ని కర్మలూ విడిచి సుఖంగా ఉంటాను- ఓ చిత్రమా! నీకు సుఖలవాలను ఆస్వాదించే చాతుర్యం చాలాఉంది. ఇంకదానిని కట్టిపెట్టు- ఏదశలలో నీవుచాలా ఉత్సాహపడుతూ ఉత్సాహపడుతూ ఉంటావో, ఆదశలలోనే నిండుదూఃఖం అనుభవిస్తున్నావు- భోగభూములందు భోగాశతో మాటిమాటికి ప్రవర్తిస్తావు. లోకభీతివల్లనూ, శాస్త్రభీతివల్లనూ, నివర్తిస్తున్నావు- ఎక్కడా తృప్తికలగడంలేదు-

కాబట్టి ఓయి పాపిష్ఠిచిత్రమా! తుచ్ఛమయిన ఈ భోగచింతను చాలించు. అశృణ్రినుప్రేమకు హేతువయిన దానిని ఆశ్రయించు”అని ఆలోచించి జనకుడు ఊరకున్నాడు చిత్రవుని బామ్మవలె- ప్రతీహారి కూడా కొంత భయంచేతనూ, కొంత గౌరవంచేతనూ మళ్ళీ ఏమీ చెప్పలేదు. ఊణకాలం ఊరకుండి జనకుడు శాంతవృత్తితో మళ్ళీ ఆలోచించాడు- “లోకంలో పరిగ్రహింపలేనివస్తువు ఏమిఉంది- నేను ప్రయత్నిపూర్వకంగా సాధించటానికి. నాశరహితమయిన వస్తువు ఏమి

ఉన్నది నేను ఆశపడటానికి. నాకు కర్తృత్వంతోటీ పనిలేదు- అకర్తృత్వంతోటీ పనిలేదు- లోకంలో పుట్టినవస్తువేదీ నశించకుండా ఉండేది లేదు- సక్రియముగు దేహముకాని అక్రియముగు దేహముకాని మిథ్యయే కాని సత్యముకాదు. నేను పరిశుద్ధమయిన చిద్రూపుడను- నాకు ఖీతి లేదు. దొరకని దానిని కోరను- దొరికిన దానిని విడువను- స్వస్థంగా నా స్వరూపంలో నేను ఉంటాను- ఏమి జరగవలసిఉంటే అది జరుగుతుంది- నాకు కర్మానుష్ఠానంతో ప్రయోజనంలేదు- కర్మానుష్ఠానాన్ని ఉపేక్షించినందువల్ల అనర్థమూలేదు. క్రియాక్రియలతో ప్రాప్తించేది అంతా మాయామయమే. నేనుచేసినా చేయుకున్నా నాకు శాస్త్ర విహితమయిన పనులూలేవు- లోకప్రాప్తమయిన పనులూలేవు- కాబట్టి నేను కోరతగినదేమీలేదు- పూర్వపూర్వవ్యవహారక్రియవల్ల ప్రాప్తమయినపనిని నాదేహము చేయుగాక- అవయవస్పందం (చలనం) లేకుండా ఉంటే శరీరం ఊరక నే శుష్కిస్తుంది- అదిమాత్రం ఆవశ్యకమా! మనస్సు నిష్కామంగా ఉంటే, దేనిమీదా రాగద్వేషాలు లేకుండాఉంటే, శరీరావయవములందు ప్రారబ్ధకర్మాధీనంగా బుట్టిన స్పందాస్పదములు (చలనాచలములు) పుణ్యపాపములు పుట్టకపోవుట అనే ఫలముతో సమానములు- కర్మాధీనమయిన ఫలభోగములందు కర్తృత్వ భోక్తృత్వములు మనఃకల్పితములు. అలాంటి మనస్సు ప్రశాంతమయితే చేసినకర్మ అయినా చెయ్యనిది అవుతుంది మానవులకు. మానవునకు మనస్సులో ఏది నిరూఢమయిన నిశ్చయం ఉంటుందో, వాడు కర్మలయందు తన్మయుడవుతాడు- ఇప్పుడు నామనస్సు కర్తృత్వభోక్తృత్వ రహితమయిన ఆత్మతత్త్వమును ఆశ్రయించి నిరూఢమయింది- కనుక నేను నాచిత్తంలో అద్వైతాన్ని విడిచాను. ఇప్పుడు నాకు ఏవిధమయిన భీతిలేదు-

౧౧. చిత్తానుశాసనము.

అని ఆలోచించుకొని జనకుడు కర్మత్వభోక్తృత్వాభిమానం లేకుండా యథాప్రాప్తమయిన కర్మను ఆచరించదలచాడు- “ఇది నాకిష్టము” “ఇదినాకు అసిష్టము” అనే వాసనలేకుండా కర్మలను ఆచరించాడు. స్థూల సూక్ష్మదేహాభిమానాన్ని మరచాడు- దేవబ్రాహ్మణులను పూజించి ఆనాటి ఆహ్నికమును నెరవేర్చుకున్నాడు- ఏకాంత ధ్యానంతో ఆరాత్రి గడపాడు. మనస్సును సమాహితము చేసికొన్నాడు. విషయభ్రమలను రూపుమాపుకున్నాడు- ఆరాత్రి గడుపుకున్నాడు- రాత్రి గడచిపోతూ ఉండగా తనచిత్తమును (మనస్సును) ఇలా శాసించాడు. “ఓ చంచలమగు చిత్తమా! ఈసంసారము నీకు సుఖానికి రాలేదు. నీవు శమమును అలవరచుకో. దానివల్ల నీకు సుఖంకద్దు- నీవు సంకల్పవికల్పాలను పొందుకున్నకొలదీ సంసారం పెరుగుతుందినీకు- మనశ్చింతలు అనంతములవుతాయి. నీటితోతడివినకొద్దీ చెట్టుకుకొమ్మలు విరివిగా పెరుగుతవి. జన్మజరామరణాది సంసారస్పృహలన్నీ విషయచింతాజాలవికల్పములవల్లనే పెరుగుచున్నవి- కనుక విషయచింతలను విడచి శాంతినిొందుము. సంసారస్పృహనీ, శమసుఖమునూ తూచుకో ఈరెంటిలో ఏదిసారమయినదిగా తోచితే దానిని ఆశ్రయించు అప్పుడు సంసారమే సారమయినదనితోస్తే దానినే ఆశ్రయించు- ఇది (సంసారము) నిస్సారమయినదికనుక దీనిమీద అభిమానాన్ని వదలు. దీనిని అనురాగంతో గ్రహించవద్దు- ద్వేషంతో విడువనూవద్దు- ఉభయ సాక్షివిగాఉండి ఆత్మకాముడవై యధేచ్ఛగా విహరించు- వెనుకలేని సుఖదుఃఖనాధనములు వచ్చుగాక- ప్రస్తుతం ఉన్న సుఖసాధనములు నశించుగాక- వీటి రాకపోకలతో నీవు వివాదమును పొందకు- కలవర పడకు- నీకు దృశ్యవస్తువుతో ఏలాటి సంబంధమూలేదు- ఉన్నవానికి లేనిదానితో సంబంధమనేది పొసగదు- ఓ మనమా! నీవు లేనిదానివి. ఈదృశ్యమూలేనిదే. వంధ్యాపుత్ర ఆకాశపుష్పములవలె స్వరూపరహి

తములయిన మీయిద్దరకు సంబంధమున్నదనేమాట చాలా ఆశ్చర్యము-
 ఒకవేళ నీవు సత్యమనీ, దృశ్యముమాత్రమే అసత్యమనీ అనుకున్నా
 అప్పుడూ మీయిద్దరకు సంబంధము కుదరదు. బ్రతికినవాడికి చచ్చిన
 వానితో సంబంధం ఎలా కుదురుతుందో చెప్పు! లేక చిత్తమా! నీవూ,
 ఈదృశ్యమూ, మీయిద్దరూ సద్రూపములే అయ్యేయడం, మీరిద్దరు
 ఎల్లకాలం ఉండేవారే కనుక ఇష్టవస్తువియోగమే లేదు. ఇంకహర్ష
 విషాదములకు ప్రసక్తియేది? కనుక చిత్తమా! నీవు విషాదమునువిడు-
 మూకీభావము నవలంబించు- సదా ఆత్మస్వరూపస్థితి యందు ఉనికిని
 సమాధ్యభ్యాసముచే సంపాదించు. విక్షేపాంబుధిలో మునిగియున్న
 నీపరిస్థితిని మెల్లగా తొలగించుకో. కందుకాలాతమువలె (బంతివలె
 గుండ్రముగాఉండే కొరివియంతమువలె) మాటిమాటికి మండిపోవుచూ
 మోహమలంలో పడబోకు- ఈ దృశ్యజాలంలో నీవు దేనిని ఆశ్రయిం
 చినా నీకు పరిపూర్తిలేదు. కనుక ఓమూఢచిత్తమా! అభ్యాసవైరా
 గ్యాలచేత ధైర్యం తెచ్చుకొని, నీచాపల్యమును విడుపుము.” అని
 చిత్తాన్ని శాసించాడు.

౧౨. ప్రజ్ఞామాహాత్యము.

ఇలా విచారిస్తూ జనకుడు రాజ్యంలోని పనులన్నీ చూచుకున్నా
 డు. (చేసికొన్నాడు) కాని అహంకార మమకారాలచేత మోహం
 పొందలేదు. మనస్సు సంతోషసమయములందు ఏమాత్రము వికారం
 చెందలేదు. సుషుప్తిలోవలె విక్షేపరహితంగా ఉంది. అదిమొదలు
 జనకుడు దృశ్యవస్తువులను గ్రహించిందీలేదు. విడిచిపెట్టిందీలేదు. తత్కా
 లానికి సంప్రాప్తమయినవానితో తృప్తిపడుతూ ఉండేవాడు. మనస్సు
 లో ఏవిధమయిన విక్షేపాలు ఉండేవికావు. ఎప్పుడూ బ్రహ్మవిచారం
 చేస్తూఉండేవాడు. అందుచేత అతనికి సహజమయిన అహంమమాభి
 మానమూ అన్యమూ అంటలేదు. ఆకాశానికి ధూళి అంటనట్లు- తన

వివేకానుసంధానంపల్ల అపరిచ్ఛిన్న బ్రహ్మకారమయిన సమ్యక్జ్ఞానం కలిగింది. మనస్సు అతినిర్మలమయింది- హృదయాకాశంలో చిదాత్మ సాక్షాత్కారం కలిగింది- దృశ్యవస్తువులన్నీ (కనిపించే వస్తువులన్నీ) చిదాత్మయందు అధ్యస్తములనీ, పరమార్థంలో ఆత్మరూపములనీ గ్రహించాడు. హర్ష శోకములను అరికట్టుకున్నాడు. ప్రపంచవ్యవహారం అంతా మాయాకమని నిర్నయించుకున్నాడు. సర్వసముద్రై నాడు. జీవన్ముక్తుడయినాడు. జ్ఞానవృద్ధుడై రాజ్యంచేశాడు- రాజ్యంలోని అర్థానర్థాలతో తాను ఏమాత్రమూ వికారంచెందలేదు- ఇంతరాజ్యం ఏలుచున్నా తాను ఏమీచేయనివాడివలెనే ఉన్నాడు- దేనియందు రాగాదివాసనలులేవు- వాసనాక్షయమయింది- నిద్రించినవానికి ఏవస్తువుమీది కోరికలేనట్లు జాగ్రత్తులోకూడ జనకుని మనస్సు అలా వాసనారహితమయింది- నిరంతరం ఆత్మవిచారంలో నిమగ్నమయింది మనస్సు. అంచేత బ్రహ్మపదార్థం లభ్యమయింది అతనికి. కనుక రామా! ఫలశర్యంతం యచారణచేయవలెను. మధ్యలో విసుకు చెందకూడదు. విచారము కడముట్టినచో ఫలప్రాప్తి అతిసులభము. బ్రహ్మ పదము గురువువల్లకాని, శాస్త్రార్థమువలనకాని, పుణ్యకర్మలవలనకాని లభ్యపడదు. సజ్జనసాంగత్యమువల్ల కలిగిన ఆత్మవిచారంచేతనే లభ్య పడును. అతి రమణీయమయిన తన బుద్ధిబలంచేతనే తానీపదమును పొందాడు- అజ్ఞానమనే అంధకారం అతని ప్రజ్ఞాదీపాన్ని ఏమాత్రమూ బాధించలేకపోయింది. ఇలాగంటి వివేకసంపద (ప్రజ్ఞ) కలిగితే ఎంతటి విషన్నదివయినా దాటవచ్చు- ప్రజ్ఞారహితుడయిన మూఢుని యెంతటి కొద్ది ఆపదలయినా బాధించగలదు- ఉలపము అను తృణవిశేషమును యెంతటి పేలవమయిన గాలిఅయినా కదల్చగలదు. రామా! గురువు మొదలగువారి సహాయములేకున్ననూ, శాస్త్రశ్రవణములేకున్ననూ ప్రజ్ఞా వంతుడు సంసారసాగరమును తరించగలడు. లోకంలోకూడా ప్రజ్ఞాశాలి నిస్సహాయుడయినా తన పనిని నెరవేర్చుకొనగలడు- ప్రజ్ఞారహితుడు యెక్కువ సేనాబలముచే ముఖ్యుడయినా కార్యమును ఆరంభించి తుద

ముట్టలేక నశిస్తాడు- లేక ప్రజ్ఞ అనగా చరమసాక్షాత్కారము. అది కలవాడు సకలకార్య ప్రపంచమును నశింపజేసికుంటాడు- లేక అన్ని పుగుపార్థములకు అవధియయిన పరమపురుషార్థాన్ని పొందుతాడు. దుష్ప్రజ్ఞమనగా మోహము. ఇది సకలకార్య ప్రపంచమును తయారు చేసి ప్రధానమయినదయిననూ జ్ఞానమాత్రంచేత నశిస్తుంది- శాస్త్రాభ్యాసము సజ్జనసాంగత్యములచే ఇలాగంటి ప్రజ్ఞను వృద్ధిపరచుకొనవలెను- ఒకచెట్టువల్ల పండ్లను కాయించవలెనంటే, ఆచెట్టుకు నీగు పోయింట, దానిని కాపాడుట మొదలగు పనులు ఎన్నో చేయాలి. అలాగే ఆత్మజ్ఞానం సంపాదించుకొని ముక్తిఫలం పొందాలంటే దానికి పూర్వ ప్రయత్నం ఎంతోకావాలి. బాహ్యమగు అర్థమును సంపాదించడానికి మానవులకు ఎంతటిప్రయత్నం అవసరమో ప్రజ్ఞను వృద్ధిపరచుకొనుటకు కూడ అంతటి ప్రయత్నం అవసరము. ముందుగా దానిని సంపాదించుకొనవలెను. సర్వదుఃఖములకు పరమావధి ప్రజ్ఞామాంద్యము- సకల ఆపదలకు పెద్ద గోడవును. (కొట్టు) ప్రజ్ఞామాంద్యము సంసారవృత్తిములకు విత్తనము ప్రజ్ఞామాంద్యము. దీనిని నశింపజేసికొనవలెను- స్వర్గలోకంలో ఏసుఖం లభిస్తుందో, పాతాళలోకంలో ఏసుఖంలభిస్తుందో, రాజ్యాధికారంవల్ల ఏసుఖంలభిస్తుందో, ఆసుఖమంతా ప్రజ్ఞాబలంగల మహనీయులు పొందెదరు. రామచంద్రా! ఎంతభయంకరమయిన సంసారసాగరమును అయినా ప్రజ్ఞచే దాటవచ్చు- జానాలచే దాటలేము. తీర్థయాత్రలచే దాటలేము. తపస్సుచే దాటలేము. భూమిచరులయిన నరులు దైవీసంపదను పొందారంటే అదిప్రజ్ఞ అనే పుణ్యలత యొక్క పండుకాని వేరుకాదు. తమకాలిగోళ్ళచే మదపుటేనుగుల కుంభస్థలములను చీల్చివేయునట్టి సింహాలుకూడ ప్రజ్ఞాబలంచేతనే నక్కలచే జయించబడుచున్నాయి- ప్రజ్ఞాబలంచేతనే సామాన్య మానవులు రాజులవుతున్నారు- స్వర్గానికి దారితీసినా ముక్తికి మూటకట్టినా మానవుడు అది ప్రజ్ఞయొక్క సత్తయేకాని వేరుకాదు. ప్రజ్ఞా

బలంచేతనే లోకంలో వాదశూరులను జయిస్తున్నారాదులు- వివేకికి ప్రజలనేది హృత్కోశంలో ఉండే చింతామణి. కల్పలతవలె కోరిన ఫలాన్ని యిస్తుంది. ఎంతటి అథముడయినా ప్రజలచే ఉత్తముడై సంసారాన్ని తరిస్తాడు. పడవనడుపుటనేర్చిన పల్లెవాడే నదిదాటి ఆవలయొడ్డు చేరగలడు. అట్టిశిక్షనొందని పల్లెకారి దరిజేరలేడు. సముద్రంలోని నౌకను నేర్పరి సరిగానడిపితే ఒకదరి జేరుతాడు. అలాగే మానవుడు తనబుద్ధిని వివేకవైరాగ్యాది సన్మార్గంలో పెట్టేయడం సంసారాన్ని దాటగలుగుతాడు. అలాంటిసన్మార్గంలో పెట్టలేక అపమార్గాన్ని పట్టించేయడం ఆపదలను పొందుతాడు. వివేకిని అసమ్మాధుని (ప్రాజ్ఞుని) ఆశాగణంలోని దోషాలు (అనగా లోభ మోహ క్రోధ చింతాదులు) వీటివల్ల కలిగేదోషాలు ద్వేషచింతావిషాదాదులు ఏమాత్రం బాధించ లేవు- ప్రజ్ఞాశాలియే ప్రపంచాన్ని గుణతత్త్వవివేకంతో చూడగలడు- సమ్యక్జ్ఞానముగల పురుషుని ఆపదలు అంటవు. సంపదలూ అంటవు- అహంకారమనే మేఘుడు పరమాత్మఅనే సూర్యుణ్ణి ఆవరిస్తాడు. వీడు ప్రజ్ఞఅనే గాలిచే ఎగిరిపోతాడు.

గమనిక :- గురూ !

తద్విజ్ఞానార్థం స గురుమేవాభిగచ్ఛేత్ ।

ఆచార్యాద్భేదః క్షింతా విద్యా సాధిష్ఠం ప్రాపత్ ॥

అని ఉపనిషద్వాక్యాలు బ్రహ్మవిద్యను గురువునొద్దనే అభ్యసించవలె నని చెప్పుచుండగా యితట వసిష్ఠులు-

న తద్గురో ర్న శాస్త్రార్థా న్నపుణ్యా త్రాప్యతేపదం ।

యత్సాధుసంగాభ్యుదితా ద్విచారథి శరాద్ధృదః ॥ అనీ-

ప్రజ్ఞావా నసహాయోపి విశాస్త్రో ప్యరిమర్దన ।

ఉత్తరిత్యేవ సంసారసాగరాద్రామ పేలవాత్ ॥

అనీ, గురుశాస్త్రాదులతో పనిలేకుండగనే తరిస్తారని చెప్తుతారేమిటి ? ఇది శ్రుతి విరుద్ధంకదా ?

గు॥ శిష్యా వినుసమాధానం- ఇక్కడ సజ్జనసాంగత్య ఆత్మ విచారములయొక్క ప్రాశస్త్యం చెప్పుటలోనే వసిష్ఠులకు తాత్పర్యంకాని, గురుశాస్త్రాదులను త్రోసిపుచ్చడంలో తాత్పర్యంలేదు. ఇలాంటి వాక్యాలు వేదంలోకూడ కొన్నికలవు.

చూ॥ “అపశవోవా అన్యే గో అశ్వేభ్యః పశవో గో అశ్వాః” అని ఒక వాక్యంఉంది- ఈవాక్యం గుర్రాలు ఆవులు కంటే మిగిలినవి పశువులుకావని చెబుతోంది. దీనికి మిగిలినవి పశువులే కావని చెప్పుటలో తాత్పర్యంకాదు. గోవులు అశ్వములూ పశుజాతిలో ప్రశస్తము లనుటలోనే తాత్పర్యం. అలాగే ఇక్కడకూడ వసిష్ఠులకు సజ్జనసాంగ త్యాదుల ప్రాశస్త్యంలో తాత్పర్యంకాని గురుశాస్త్రాదుల నిషేధంలో తాత్పర్యంకాదు.

గురూ ! ఇందులో “స్వర్గాద్యత్ యచ్చపాతాళాత్ రాజ్యాద్య త్సమవాప్యతే” అని పాతాళంలోకూడ స్వర్గలోకంలోపాలు సుఖం ఉందని అంటారే వసిష్ఠులు. ఇది ఎలా పొసగుతుంది.

గు॥ శిష్యా ! ఇందులో విరోధంలేదు. చూడు- నారదుడు ఒకప్పుడు ఇలా అన్నాడు.

స్వర్లోకాదపి రమ్యాణి పాతాళానీతి నారదః ।

జగాద ద్యుసదాం మధ్యే పాతాలేభ్యః సమాగతః ।

అని అనగా స్వర్గలోకంలోకంటే రమ్యమయిన వస్తువులు పాతాళ లోకంలో ఉన్నట్లు నారదుడు చెప్పాడని దీనియర్థము. ఇలాంటి పౌరాణికవచనములవల్ల పాతాళలోకంలోకూడ సుఖాతిశయము ప్రసిద్ధమే- కాబట్టి దీనిలో పొసగనివిషయమేమిలేదు-

౧౩. చిత్తప్రశమనోపాయవర్ణనము.

రామా ! జనకులవలె తన మనస్సుతో తాను (తననుగూర్చి) విచారణ చేసికొంటే ప్రతివాడూ బ్రహ్మత్వమును పొందగలడు. నీవు

కూడ విచారణవల్లనే అసంభావనాది ప్రతిబంధ కాలను పోగొట్టుకు
టావు. బ్రహ్మసాక్షాత్కారాన్ని పొందుతావు- జనకుని తీరువంటివా
రగు రాజసుతు సాక్షికులుకూడ బ్రహ్మపదమును పొందుటకు అర్హులే.
రజస్సువల్ల పురుషప్రయత్నం సంభవిస్తుంది. సత్త్వంచేత చిత్తప్రసాదం
అభివృద్ధిచెందుతుంది. చిత్తమునందు సత్త్వగుణము అభివృద్ధి చెందు
నంతవరకు ఇంద్రియములనే శతృవులను అణచివేయవలెను. (అణచి
ఉంచవలెను.) చిత్తము నిర్మలమయితే సర్వవ్యాపకుడగు పరమాత్మ
సాక్షాత్కరిస్తే దోషదృష్టులన్నీ నశిస్తాయి- కృదృష్టులు మోహ
బీజములకు పిడికెళ్లు. (ముష్టులు) వివిధాపదలకు వృష్టులు. పరమాత్మ
సాక్షాత్కారంవల్ల యివి పూర్తిగా నశిస్తాయి. అనగా అహం మమాభి
మానములనే హృదయగ్రంథులే కుదృష్టులు. దుర్వాసనలే మోహ
బీజాలు. ఈ దుర్వాసనలకు అహంమమాభిమానాలు పిడికెళ్లు. అనగా
గట్టిగా పట్టుకొనునట్టివి. అలాగే సమస్తాపదలను కురిపించే వర్షాలు-
ఇట్టి కుదృష్టులు ఆపరావరుడయిన పరమాత్మను తెలుసుకుంటే నశి
స్తాయి. అని యర్థము. కనుక రామా! నీవుకూడా జనకునివలె వివేక
బుద్ధితో ఆత్మనుగురించి పురుషార్థమనే లక్ష్యగలవాడవగుము- అనిత్య
మయిన ప్రపంచాన్ని చూస్తూ ఉండేవాడికి విచారమే చిత్తప్రశాంతిని
కలిగిస్తుంది- కనుక ఆత్మప్రసాదోపాయములలో విచారమే ముఖ్య
మయినది- ఆత్మవిచారానికి పురుషప్రయత్నం మూలం- దైవం కారణం
కాదు- కర్మలు కారణంకావు. ధనములు కారణంకావు- బంధువులు
కారణంకారు. పురుషప్రయత్నమే భవభీతిగల మానవులకు శరణ్యము-
ఎవరు తమ ప్రయత్నం మానుకొని “దైవం దైవం” అనుకొంటూ
దైవం అంతా నెరవేరుస్తుందనీ, మనమెంత ప్రయత్నించినా దైవం
అనుకూలంగా లేకపోతే ప్రయత్నం ఫలించదనీ అనుకుంటారో అంతటి
మందమతులు లేరులోకంలో. అలాంటి బుద్ధిమాంద్యం వినాశానికి
హేతువు- కనుక గట్టివివేకాన్ని పొంది మనస్సుతో ఆత్మతత్త్వమును
తెలిసికొని వైరాగ్యపూర్వకమగు బుద్ధితో సంసారసాగరాన్ని తరిం

చాలి- ఇది జనకాఖ్యాయిక. నీకు ఉదాహరణకొరకు చెప్పాను. ఈ ఆఖ్యాయిక అజ్ఞానాన్ని పోగొట్టుతుంది. జ్ఞానాన్ని ప్రసాదిస్తుంది. జనకునివంటి సద్బుద్ధిగలవానికి హృదయమునందలి పరమాత్మ చక్కగా వికసిస్తాడు- ఎండకు మంచు విరిగినట్లు ఆత్మవిచారంచేత సంసారమననం విలీనమవుతుంది- దేహంమీద అహంభావ తొలగడమే పరిపూర్ణాత్మ దర్శనానికి ముఖ్యసాధనము. జనకుడు అహంమమాభిమానమును విడిచి నట్లు నీవుకూడ విచారణచేత దేహాభిమానాన్ని విడు- అహంకారమనే మేఘము విడిపోతే చిదాకాశము అతినిర్మలమయితే ప్రకాశాత్మకు డయిన పరమాత్మ అనే సూర్యుడు శరత్కాలంలోవలె స్ఫుటంగా వెలుగుతాడు- అహంభావమే గాఢతమస్సు. అది శాంతిస్తే కాని వివేకమనే ప్రకాశ ఉదయించదు. అహంతలేదు. మమతలేదు. అని భావించిన మనస్సే ప్రశాంతిని పొందుతుంది. అట్టి మనస్సే విషయము లందు ఆసక్తముకాదు. రామా ! విషయాలయందు ఆనందము, హేయవస్తువులందు ద్వేషము, ఈరెండే మనస్సునకు బంధములు. వేరే బంధమనేది లేదు మనస్సుకు. హేయములయందు ద్వేషమును ఉపాదేయములం దనురాగమును చెందకు. ఈరెంటిని విడిచి యీరెంటికి నాక్షిగా నుండుచూ, మనోనైర్మల్యమును పొందుము. ఇది హేయము (పనికిరానిది). ఇది ఉపాదేయము, (గ్రహింపదగినది) అను వ్యవస్థగల మానవులు అహేయానుపాదేయ ఆత్మదర్శనమునకు మరుగు పడుదురు. హేయోపాదేయబుద్ధులు (మంచి చెడు అను బుద్ధులు) నశించునంత వరకు చిత్తమునందు సర్వసమమయిన బ్రహ్మపదార్థము భాసించదు. మేఘముకమ్మిన ఆకాశమున వెన్నెల ప్రకాశించదు. “ఇది ప్రశస్తము” “ఇది అప్రశస్తము” అని యెవరిమనస్సులోపల లోలమయియుండునో వానిమతీయందు సర్వసమమగు బ్రహ్మము నిలువనేరదు. ముళ్ళచెట్టుకు పూలగుత్తి ఉండదు- “ఇదియుక్తము” కాన నాకుకావలెను. “ఇది అయుక్తము” కాన నాకు అక్కరలేదు” అను భావంగల వాని చిత్తంలో స్వచ్ఛతకాని, సమతకాని యుండనేరదు- అద్వితీయ బ్రహ్మ

భావనగల చిత్తమునందు యుక్తాయు క్కవికల్పములుకాని భేదాభేద వికల్పములుకాని ఉండుట కవకాశములేదు. చిత్తమనే చెట్టుమీద “ఈప్సితము” “అసీప్సితము” (ఇష్టము, అనిష్టము) అనేకోతులు రెండు ఆడుతూఉండునంతవరకు ఆచిత్తపాదపమునకు నిశ్చలతయేది? రామా! 1. ఆశలేకుండుట, 2. భయములేకుండుట, 3. నిత్యతాబుద్ధి, 4. సమత్వము, 5. జ్ఞానము, 6. మనశ్శాంతల్యము లేకుండుట, 7. శారీరకమయిన కర్తృత్వాభినివేశము లేకపోవుట, 8. సదా ప్రసన్నత, 9. వికల్పరాహిత్యము, 10. ధైర్యము, 11. సర్వభూతములందు సుహృద్భావము, 12. మననశీలము, 13. సంతోషము, 14. మూర్ధవము, 15. మృదుభాషణము. అను పదునైదును జీవన్ముక్తుని లక్షణములు. ఇవి జ్ఞానియందు వాసనారహితములై యుండును- నికృష్ట విషయములమీదికి ప్రసరించెడి యింద్రియములను మరల్పవలెను. దిగువకుబోవు నీటికి సేతువు (కట్ట) కట్టినట్లు- బాహ్యవస్తువులను పరిత్యజించి సర్వకాల సర్వావస్థలందును ఆంతరవిషయములనుగూర్చి విచారించుచుండవలెను- విచారహితమయిన చిత్తముగలవాడు మృతునిక్రిందలెక్క-. వాసనలనునవి వలలు. ఇవి విషయచింతలనే తంతువులచే అల్లుబడినవి- సంసారమనే నీటిలో వేయబడినవి. తృప్తలనే చేపలను పట్టునట్టివి- వీటిని (ఈవలలను) నేనుపడేశించిన జ్ఞానమనే కత్తెరతో ఛేదించుము (కత్తిరించుము) రామా! చిదాభ్యాసముచే దృఢీకృతమయిన మనో ధైర్యము నవలంబించి అపరోక్షాత్మసాక్షాత్కార మొనర్చుకొని సంసారవృక్షమునకు మూలమగు అజ్ఞానమును నరకుము- విక్షేపహేతువగు మనస్సు ఉండగా మూలచ్ఛేదము అసాధ్యమని నీకు శంక కలుగవచ్చును- కాని కట్టెతో కట్టెను కొట్టినట్లు మనస్సుచేతనే మనస్సును కొట్టవలయును- (అనగా కత్తికి పిడి కర్ర గొడ్డలికి కూడ మొదట కర్రయిండును. ఈకర్రను పట్టుకునే గొడ్డలితోకాని, కత్తితోకాని, చెట్టును కొట్టదురు. కాన కట్టెతో కట్టెను కొట్టినట్లేయగును. అలాగే మనస్సుయొక్క చివరి ప్రకాశించెడి బ్రహ్మచైతన్యముగల మనస్సు

చేతనే మనస్సులు ఛేదించాలి- దీనిచే వాసనారాహిత్యమునందున రాబోవు మనోవృత్తులు సంభవించవు. వర్తమానమగు బ్రహ్మకార మనోవృత్తి మాత్రం కతిక రేణున్యాయముచే దానియంతట అదే నశించును. వాసనాక్షయమయిన తగువాత అవిద్యలో బీజశక్తి (మొలక రించుశక్తి) నశించినందున మరల సంసారకారణమయిన మోహము పుట్టదు- చిత్తమునందు సంస్కారములు నశించి నందున మరల చైత్యములు (విషయమాలు) మొలకరించవు. కాబట్టి చిత్తచైత్యముల రెండినీ పూర్తిగా మరచి వానియందు ఏమాత్రము ఆదరము ఉంచకుము. సర్వసముడగు బ్రహ్మను ఆశ్రయించి, దొరకినదానితో తృప్తి జెందుతూ దొరకనిదాని కాశపడక విహరించుము. మహేశ్వరునుకూడ పృథివ్యాది అష్టమూర్తి లక్షణములయిన లింగములను (చిహ్నములను) శుద్ధచిహ్నాత్మకనను దృష్టితో ధరించుటలేదు. జగదాకార వివర్త మాయాధిష్ఠానమగుట వలన సన్నిధిమాత్రంచేత ధరించుచున్నాడు. అలాగే నీవుకూడ రాజ్యాదికార్యములను ఆదరాభిమానములు లేకుండా సన్నిధిమాత్రంతో చేస్తూఉండు. ఆదరముతో చేయకుము. రామా! సర్వశరీరములందూ నీవేద్రవృత్తు- నీవే జన్మాదివికార శూన్యవృత్తు- సర్వప్రపంచమునకు చేతనరూపుడనగు ఆత్మవు నీవే- నీవే పరమేశ్వరుడవు. ఇట్టి నీచేతనే యీ ప్రపంచము ఇలా విస్తరింపచేయబడినది. మరొక రెవరు దీనిని తియారుచేయలేదు. దృశ్యప్రపంచం అంతా ఆత్మ స్వరూపమని భావించి యితరభావన లేనివానికి దీనియందు హర్షామర్షములు (రాగ ద్వేషములు) ఉండవు- తత్త్వవేత్తలు యిట్టి భావనతో నుందురు. నీవుకూడ అదే భావనతో నుండి రాగ ద్వేషాలను సంసారం మీద విడుపుము. షట్టి, బంగారమూ ఒకటిగా చూచుకునే రాగ ద్వేష రహితుని యోగియందురు. వానికి సుఖదుఃఖములు సమానములు. అట్టివాడు ఎన్ని పనులు చేసినను ఆపనులలో నిమగ్నుడుకాడు. రామా! భోగచింతనువిడచి ప్రపంచంఅంతా చిత్సత్తామాత్రమను నిశ్చయముగల మనస్సు శాంతినొందును. సహజముగా జడమయిన యీ మనస్సు

చిత్తత్వమును అనుసరించి ఉంటుంది. మాంసమువీడి ఆశతో మార్జరము అడవిలో సింహాన్ని అనుసరించి తిరిగివెళ్లు. అది సింహముయొక్క పరాక్రమంచేత దొరకిన మాంసముతో తనను తన పిల్లలను పోషించు కుంటుంది. అలాగే మనస్సుకూడ చిత్తత్వముయొక్క శక్తివల్ల ప్రాప్తించిన దృశ్యాన్ని ఆశ్రయించి బ్రతుకుతుంది. మిథ్యాభూతి మయిన యీమనస్సు చిత్తుయొక్క అనుగ్రహంచేత బ్రతుకుతుంది. ఎలాగంటే అద్వితీయమయిన పరమాత్మను మరచి జగదాకారమును మాత్రమే భావనచేయుచూ, బ్రతుకుతూ ఉంటుంది. ఎప్పటికయినా ఆత్మస్మృతి కలిగిందా ఇంక తన స్వరూపాన్ని విడిచి చిత్తే అయిపోతుంది. చైతన్యముయొక్క సహాయం లేకపోతే మనస్సు శవాకారము, కదలలేదు. కనుక దీనికి ప్రకాశస్పందశక్తులు రెండూ చైతన్యాధీనములే. కనుకనే విద్వాంసులు చైతన్యముయొక్క స్పందశక్తియే మనస్సుఅని అంటారు. స్పందశక్తియొక్క విలాసమే చిత్తమూ దాని వృత్తులునూ ఇదే త్రిపుటికూడ- చైత్యరహితమయిన చిత్తయే (చైతన్యమే) సనాతనమయిన బ్రహ్మము. చైత్యముతో కూడుకున్న చిత్తుయే ప్రపంచము. అద్వితీయమగు బ్రహ్మయే ఒకానొకరూపమును దాల్చి మనస్సు అగుచున్నాడు. అదియే హృదయమునందు సంకల్ప వికల్పములను కల్పించుకొని స్థిరమయిన మనస్సుగా ప్రసిద్ధమయింది- అదియే తన చైతన్యస్వరూపమును మరచి జడత్వమును చెందుచున్నది. ఇదే గడచిన విషయాకారమును కల్పించుకొని చిత్తమనీ, అనాగతమయిన (రాబోవు) విషయములయొక్క ఆకారమును కల్పించుకొని సంకల్పవికల్పాలను పెంచుకున్నందున మనస్సు అవుతోంది- ఇలా రెండువిధాలుగా పరిచ్ఛిన్నమయి గడచిన యిష్టానిష్టసాధనత్వమును నిర్ణయించుకొని రాబోవు ఇష్టానిష్టసాధనత్వాన్ని సంకల్పించి హేయోపాదేయ ధర్మములుకలదిగా యీచైతన్యమే (చిత్తుయే) అయినది- కనుక మాయాశక్తి వశంచేత చిత్తుయే మనస్సుగా అవతరించింది లోకంలో. గురుశాస్త్రవిచారములచేత తన స్వరూపాన్ని తెలుపునంత

వరకు తన వాస్తవమయిన పరిపూర్ణానందాద్వయరూపమును తాను తెలిసికొనలేడు. కనుక శాస్త్రవిచారణచేతను, పరవైరాగ్యముచేతను, ఇంద్రియనిగ్రహముచేతను, ఈకల్పనాక్రమమును తెలుపవలెను. శాస్త్రజన్యజ్ఞానంచేతనూ, మనననిదిధ్యాసలచేతనూ, బోధింపబడినదై మనస్సు బ్రహ్మత్వమును చెందును. అలాబోధింపనిచో యీ సంసారములోనే తిరుగుచుండును. రాగమనే మధ్యముతో మడించి, విషయములనే గోతులలో పోరలుచూ, అజ్ఞానమనే నిద్రలో పగుండియున్న మనస్సును మేలుకొలుపుట అవసరము- (ఆపశ్చ్యకము) మనస్సు అజ్ఞానమనే నిద్రలో ఉంటే ప్రపంచమును మాత్రం ఎలా తెలుసుకుంటోంది? లేక మెలుగువతోనే ఉండంటారా? అప్పుడు అది తెలివితోనే ఉన్నదికనుక దానికి తెలుపవలసినదేమున్నది? అని నీకు శంకకలుగవచ్చును? అదిసరికాదు. ఇదియెప్పుడూ అజ్ఞానమనే నిద్రలోనే ఉంది. కనుక దేనిని తెలిసికొనుట లేదు. ప్రపంచాన్ని తెలుసుకుంటోందికదా? అని అనుకుంటున్నాను లోకులు- ప్రపంచమే అజ్ఞానవిలసితము. దానిని ఇది (మనస్సు) తెలుసుకొనుట యేమిటి? ప్రపంచము సంకల్పములోనున్న పాపాదనిర్భావ వంటిది. (అనగా స్వప్నముతో సమానమయినది) కనుక లేదు. ఇక దానిని మనస్సు తెలిసికొనుటయేమిటి? ఒకవేళ ప్రపంచస్థితి దృశ్యమానమయినా అది స్వప్నవృత్తాంతమువలె అసన్మయమనియే యము- చిత్తవృత్తిరూపమయిన యీకలన (ఆభాసచైతన్యము) లోపలనున్న సాక్షిచైతన్యముతో వ్యాప్తమై విషయములను ప్రకాశింప చేయుటకు సమర్థమవుతోంది. స్వయముగా విషయాలను ప్రకాశింప చేయలేదు- నిత్య బోధ స్వభావముకల యీసాక్షిచైతన్యము పరిచ్ఛిన్నమయిన అంతఃకరణమనే ఉపాధివల్ల తానుకూడ పరిచ్ఛిన్నమై (అల్పమై) పరిచ్ఛిన్నమయిన (అల్పమయిన) అంతఃకరణాదులచే ప్రకాశింప చేస్తోంది. సూర్యుడు పద్మాకరమును ప్రకాశింపచేస్తున్నట్లు వృత్తిరూపమయిన కలన (జ్ఞానము) వివేకానంతరము పాపాణమువలె కేవల జడమే. కనుకనే ఇది సాక్షిచైతన్యముచే బోధింపబడుతోంది. కాని

యిచట తార్కికులు మున్నగువారు నిత్యమగు సాక్షిచైతన్యమును గుర్తించక అనిత్యమయిన వృత్తిజ్ఞానమే విషయములను ప్రకాశింపజేస్తోందని తిలుస్తున్నారు- అది చాల పొరపాటు- రాతిబొమ్మను యెంతోసేనా అది నృత్యం చేయలేదు. అలాగే యీవృత్తిజ్ఞానం (కలన) కూడా శరీరంలో దేసిన ప్రకాశింపజేయలేదు. అచేతనములయిన అంతఃకరణ వృత్త్యాదులకు నిత్యచైతన్యముయొక్క సాన్నిధ్యము లేనిదే విషయాభిముఖమయిన ప్రవృత్తియే కలుగదు. ఇంకవిషయాలను ప్రకాశింపజేయుట అనేది అసలేసున్న- పటములో చిత్రించిన రాజులు యుద్ధమాడగా మనమెరుగము. చంద్రకిరణములు ఓషధులను తృప్తిపరచుట మనమెరుగనిదికాదు- శవశరీరాలకు నెత్తురుఎక్కిస్తే మాత్రం అవి పరుగెత్తగలవా? అడవిలోని రాతిముక్కలు మధురంగా గానంచేయుటం ఎక్కడనయినా కద్దా? ఎక్కడనయినా రాతితో మానవులు తయారుచేసిన సూర్యులు రాత్రియందలి చీకటిని పోగొట్టుట చూచితిమా? సంకల్పసిద్ధమయిన గగనకాననములచే (ఆకాశము నందలి అడవులచే) నీడ యియ్యబడుచున్నదా? అలాగే మిథ్యా భాంతులవల్ల తయారయి, రాతివలె జడములై మృగశృష్టామయములయిన యీమనస్సులు యేమిచేయగలవు? సూర్యోదయం తగ్గితే ఎండమావుల నదియొక్క గతియేమవుతో అంతే నిత్యచిదాత్మను అంగీకరించకపోతే అనిత్యములయిన మనోవృత్తుల గతికూడా నిత్యచిదాత్మయొక్క సత్తా వల్లమాత్రం యిది ప్రకాశిస్తుంది- కనుక చైతన్యముయొక్క పరిచ్ఛిన్నమయిన స్పందమే మనస్సు అని అన్నారు అజ్ఞులు- ఈస్పందశక్తియే శరీరములోపలి ప్రాణముకూడా. ఈప్రాణశక్తి సంకల్పరహితమయిన యోగులకు చిదాత్మరూపమే. ఈస్పందమే “అహంమమ” అనే వృత్తి కలది అయ్యేసరికి చిజ్జనములతో మిళితమై జీవుడనే సంజ్ఞకలది అయింది. “జీవప్రాణధారణే” అనే ధాత్వర్థమునుబట్టి జీవించియున్నదికనుక జీవుడు అనేపేరు దానికి సార్థకమయింది. ప్రాణాత్మతత్త్వములకు రెంటికీ కలిపి యీపేరు పెట్టారు. రామా! “బుద్ధి, చిత్తం, జీవః” అనేవి అసద్రూపమయిన సంకల్పమునకు పేరులు- పరమార్థంలో యీపేర్లులేవు.

పరమార్థంగో ఆత్మబిక్కటే ఉన్నదికాని, మనోబుద్ధిచిత్తములనేవి లేవు. ప్రపంచమంతా ఆత్మయే. అతడు ఆకాశముకంటెకూడా అతి నిర్మలుడు. అతడు ఉన్నాడనీ లేడనికూడ ప్రతీతికలదు. చక్షురాది యింద్రియములకు గోచరమయ్యే స్థూలత్వ నీలత్వాదులు లేనివాడుకనుక లేడని ప్రతీతి, చిద్రూపుడై స్వపర ప్రభా నిర్వాహకుడు (తనను ఇతర ములను ప్రకాశింపజేయువాడు కనుక) ఉన్నాడనే ప్రతీతికలదు. ఇట్టి ఆత్మ అనుభవమూత్రైక్యగోచరుడు కాని యింద్రియాదులకు గోచరుడు కాడు. సూక్ష్మార్థములను గ్రహించెడి మనస్సుకూడా అతనిని గ్రహించ లేదు. ఎక్కడ వెలుతురు ఉంటుందో అక్కడ చీకటి నశిస్తుంది. ఈ నియమం లోకంలో కద్దు. దీనినిబట్టి మనస్సు అవిద్యాకార్యముకనుక చిద్రూపమయిన ఆత్మకారవృత్తి కలిగేసరికి అవిద్యాకార్యమయిన మనస్సుకాస్తా నశించి ఊరకుంటుంది- విద్యావిద్యలకు తమప్రకాశలకు వలె విరోధమున్నందున అందువల్ల చిద్రూపుడయిన ఆత్మను దర్శించే శక్తి దానికిలేదు. కనుక మనస్సుకు ఇంక యెక్కడశక్తి ఉందగటే యేదశలో స్వచ్ఛమయిన ఆత్మసంవిత్తుకు సంకల్పవశంచేత బాహ్యార్థ ములు ప్రకాశింపతగిసివిగా అభిమతములగునో, అప్పుడు పరమార్థమయిన ఆత్మను మరచి మిథ్యార్థమయిన (సంకల్పసిద్ధములయిన) బాహ్యవస్తువులను ప్రకాశింపజేసెడిశక్తి మనస్సుకు ఉంది. ఇంతేకాని ఆత్మను ప్రకాశింపజేయుటయందు దీనికిశక్తిలేదు. కాక సంకల్పమయత్వాధీనమై పుట్టేది మనస్సు- సర్వ సంకల్పక్షయంగో ఉపలక్షితమగువాడు మోక్షాత్మకనుక తనపుట్టుకకు విరుద్ధమయినందున ఆత్మయందు తాను ప్రవర్తించలేదు మనస్సు- కనుకనే చిత్తమనగా సంకల్పాభిముఖమయిన ఆత్మ తనచిత్స్వభావమునుండి కొంచెము అన్యధాభావమును (మారుటను) చెందుట యని పలుమారు నీకు చెప్పియుంటిని- చైతన్యము నిర్వికల్పస్వరూపనుండి దిగజారి సంకల్పమనే చిహ్నముతో కలంకిత మయ్యేసరికి మనస్సనేది ప్రపంచస్పృహకొరకు తయారవుతోంది. రామా! ప్రాణశక్తిని నిరోధిస్తే మనస్సు విలీనమైపోతుంది. బింబభూతమయిన

ద్రవ్యము విలీనమయ్యేసరికి అద్దములోని ప్రతిబింబము దానివెంటనే విలీనమవుతోంది. కనుక ప్రాణమే మనస్సు- జీవించియున్న పురుషుడు తన హృదయమునందు దూరదేశముయొక్క మానసికానుభవాన్ని “నాకు దూరదేశముయొక్క అనుభవం కలదని” తెలుసుకొనుచున్నాడు. అందు మనస్సుకు దూరదేశసంబంధము స్పందములేనిదే కుదురదు. వేదనాంశము (తెలిసికొనుట యను అంశము) చిత్స్పందము (చైతన్యముయొక్క చలనము) లేనిదే కుదురదు- కనుక స్పందవేదనో భయశక్తికల (జ్ఞానక్రియాశక్తులుగల) ప్రాణమే మనస్సు అని చెప్పబడుతోంది- ఇక ప్రాణవాయు నిరోధము వైరాగ్యమువలనను ప్రాణాయామాభ్యాసము వలననూ, సమాధియోగమువలననూ, బాహ్యవిషయములనుండి చిత్తముయొక్క నివృత్తి వలననూ, తత్త్వజ్ఞానమువలనను కలుగుతుంది. రాతికయినా ఒకానొకపుడు చలనశక్తి జ్వలనశక్తి (ప్రకాశశక్తి) సంభవింపచ్చునుగాని మనస్సుకుమాత్రం స్పందశక్తి అవబోధశక్తి (తెలిసికొనుశక్తి) లేవు- ఈస్పందశక్తి ప్రాణానిది- ప్రాణవాయువు చలనరూపము అది జడము. జ్ఞానశక్తి (చిచ్ఛక్తి) అత్మది. ఇది అతిస్వచ్ఛము, సర్వవ్యాపకమూ, నిత్యము. ఈరెండు శక్తులయొక్క సంబంధమే మనస్సు- కాబట్టి అదివిభక్త. దానివల్ల కలిగే జ్ఞానంకూడా అంశే- (మిశ్రే) ఇదే కార్యావిద్య- ఇదే విక్షేప శక్తిరూపమగు మాయ- ఈమనస్సే సంసారసంబంధం మొదలగు విషయమును ప్రసాదించెడి అవిద్య- ఈచిచ్ఛక్తి స్పందశక్తులయొక్క సంబంధదశలో సంకల్పావేగల్పించుకొనకపోతే యెవరికీ సంసారభీతులు ఉండజేవకావు. వాయువుయొక్క స్పందశక్తి చైతన్యముతో ఎపుడు కలియునో అపుడే లోపలసకల్పములు ఉదయించి చిత్తమనిపించుకొంటోంది. అఖండ మండలాకార స్పందరూపములుగల చైతన్యమే పరమార్థము. ఇది దీనివల్లవర్పడి మరియొకదానిచే బాధనొందదు- అఖండశక్తిగల దేవరాజుకు (ఇంద్రునకు) లేక (పరమేశ్వరునకు) ఇతరునితో వివాదమెట్లు? చిత్సంబంధములేనిదే మనస్సనేది సిద్ధించడంలేదు- చిత్స్పంద

ములు రెండూ ఒకటే వాటికి భేదములేదనే పక్షంలో అసలు మనస్సు అనేదానికి స్వరూపమే లేదు- హస్తాన్ని అశ్వరథ పదాతులను విడచి సేన అనేదిలేదు. అలాగే చిత్తును విడిచి చిత్తమనేదిలేదు- కనుక తత్త్వజ్ఞానంవల్ల మనస్సు లేదనే నిశ్చయమే మనోనాశము- కనుక రామా! నీవు వ్యర్థంగా దేనిని సంకల్పించకుము- సంకల్పాత్మకము మనస్సనీ, అదిలేదనీ శాస్త్రములు నిర్ణయించాయి- కనుక అది మృగత్వస్థిక వంటిది- మనస్సుకు స్వరూపంలేదు- కనుక అది యెప్పుడూ చచ్చినదే- కాని లోకం చచ్చినదానిచేతులో చస్తోంది. ఈమార్భ్యంమాత్రం నాకు చాలా విచిత్రంగా ఉంది- మనస్సుకు స్వరూపంలేదు- దేహం లేదు- ఆధారంలేదు- ఆకారంలేదు- ఇలాంటిది ప్రపంచాన్ని అంతా మింగేస్తోంది- చాలా విచిత్రంగా ఉంది- మార్భ్యమనే వలలో పడింది జగత్తుఅంతా. శత్రుఅస్త్రాదిసామగ్రి యేమీలేని మనస్సుచేత ఎవడు చంపబడుతున్నాడో వాడు నల్లకలువలరేకులచే తలకాయైపోగినవాడని తలుస్తానునేను- జడమూ, మూశమూ, అంధమూ, (గ్రుడ్డి) అయిన మనస్సుచేత చంపబడినమానవుడు పూర్ణచంద్రుని కిరణములచే తగల బెట్టబడినవానినిగా తలుస్తాను- లేని మనస్సుచేత శత్రుజయసామగ్రి సంపన్నుడయిననూ, మూఢమానవుడు తిరస్కరింపబడుటకాని వివేక మతులు వైరాగ్యాది మహాప్రయత్నాలచేతను, యోగ భ్యాస సమాధ్య భ్యాసాలచేతనూ, అవిద్యమానమయిన (లేని) మనస్సును సశింప జేయుటకాని, యిది అంతా మూఢత్వముకాని యిందులో పరమార్థం ఏమీలేదు. ఇది మిథ్యాభూతమయిన సంకల్పాలతో బయలుదేరింది. మిథ్యాస్థితిలో ఉంటూఉంది. ఇందులో ఎంతవెతికినా నిజమేమీ కానిపించదు. ఇంకదీనికి ఇతరులను తిరస్కరించే శక్తియొక్కడిది? అబ్బా! మహామాయావి అని ప్రసిద్ధికెక్కిన మయునికూడ తయారుచేసేటంతటి విచిత్రమయింది ఇది- దీనితో లోకం గడగడ వణకుతోంది. ఎంత విచిత్రం? మార్భ్యంఉన్నవాడికి యేఆపదరాదు? అజ్ఞానమనేది అన్ని ఆపదలకు నిలయంకదా! అజ్ఞానమే మార్భ్యం- దానిచేతనే అన్ని

ఆపదలకు నిధి అయిన యీశ్వస్తి- అబ్బా! ఈశ్వస్తి మనోదేహాదుల
 వల్ల మూఢత్వంలోపడి బాధపడుతూకూడ అసన్మార్గమును అనుసరించి
 యున్న జీవునిచే ఇంకా ఉత్తరోత్తరా దుఃఖంకారకు పెంచబడుతోంది-
 అసలే మనస్సు జడమూ, అంధమూ, దాని స్వాభావికమూర్ఖత్వం
 తోటే అది బాధపడుతోంది- పైపెచ్చు దాని దుఃఖాన్ని తెలిసియున్న
 జీవునిచేతకూడ బాధింపబడుట కష్టాత్కష్టతరము- అతి పేలవమయిన
 యీశ్వస్తి నీకు తనంతలతాను కల్పించుకున్న తరంగప్రవాహంతో
 తాను కణశఃనలిగినట్లున్నది- అదే ఉదకము సుడిగుండముగా తిరుగు
 నపుడు ఒకానొక పేషణయంత్రమునందువలె చూర్ణమవును- అదే
 ఉదకము గాలి కదలునపుడుచంద్రకిరణస్పర్శచే వ్యామోహముచెంది
 పరవశమై ఊగుతోంది- (ఊగుచున్నట్లుంది. శత్రుదర్శనమయిన మాన
 వుడు కట్టివేసినట్లు నిలబడి యుండును. ఇవన్నీ భాంతులు. ఈశ్వస్తి
 కూడా భ్రాంతియే. అవిచారసిద్ధము. విచారబాధ్యము. లేక ఈశ్వస్తి
 మృగత్వమే కా నీటితరంగప్రవాహాదులచేగూడనశింపచేయవీలగును. ఇంక
 శాస్త్రీయోపాయములచే నశింపచేయవీలగుననుటలో వింతఏమి? కనుక
 రామా! మూర్ఖలోకభూయిష్ఠమయిన యీశ్వస్తి స్వరూపరహితమై
 కల్పితమై అతినీచమైన మనస్సుచే వృధాగా హింసింపబడుతోంది.
 దీనిని వశపరచుకోలేని వాడికి అధ్యాత్మశాస్త్రంలో అధికారంలేదు.
 వానికి ఆత్మతత్త్వం ఉపదేశించినా లాభంలేదు. కారణం ఏమంటే
 అలాంటివారలబుద్ధి బాహ్యవిషయాలలోనే నిరూఢమై ఉంటుంది లోప
 లికిపోదు. అనగా, ఆత్మతత్త్వానికి అభిముఖంకాదు. కనుకనే సూక్ష్మో
 ర్థములను గ్రహించలేదు. విచారించనూలేదు. కనుక వార్లకు తత్త్వ
 ముపదేశించి లాభంలేదు. ఇలాంటినాళ్ళబుద్ధి మోసగాండ్రమాటలకు,
 మోసపోతుంది. ఒకానొకపుడు తనకుతానే భీతిచెందుతుంది. వీణాతంత్ర
 (దారము) అనగా లోహమయమయినదారము యొక్క ధ్వనికిగూడ
 బెదురుతుంది. నిద్రించినవాని ముఖం చూచి అదిరిపోతుంది. ఇది
 విషయ లబ్ధమునకు పరవశమయింది. వివేకములేనిది. నిజమును గురై

రుగలేనిది. ఇలాంటి మనస్సునకు వృధాగా లొంగి పోతోంది లోకం. మాయలోపడిపోయింది.

౧౪. చిత్తనిరూపణము.

వసి॥ రామా ! సంసారసాగరంలో నిస్సారములయిన విషయాల మీద సుఖాభిలాష అనే తరంగాలచే కొట్టుకుపోతూ ఉంటారు మానవులు కొందరు ! వారికి మనోనిగ్రహము, వివేకము, వైరాగ్యములందు కోరిక ఉండదు. ఆత్మజ్ఞానంగల విద్వాంసులు దొరకినా ఆత్మతత్త్వమునుగూర్చి ప్రశ్నించరువారు. తమను కడతేర్చమని కోరరు. (ప్రార్థించరు) కేవల మూకీభావము నవలంబింతురు. అలాంటి వారిని గూర్చి నేను ఆత్మలా భోపాయప్రచురములయిన యుక్తుల నుపదేశింప దలచలేదు ఇందు. పుట్టంధునకుకాని, లేక కళ్లున్నను, దురదృష్టంచేతనో, ద్వేషంచేతనో, “నేను చూడను” అని నిత్యవ్రతమును పూనినవానికి గాని చిత్రవిచిత్రములయిన పూగుత్తులతో నిండియున్న ఉద్యానవనమును చూపిన లాభమేమి ! కుష్టురోగంచేత ముక్కు-కోణములు చెడిపోయిన వానిని వివిధములయిన పరిమళములను పరీక్షించుమని ఎవడు కోరుతాడు ! కళ్లులేనివానినికాని, పిచ్చివానినికాని, కిల్లుత్రాగి మదించినవానినిగాని ధర్మనిర్ణయం చెప్పుమని సాక్షిగా యెవ్వడయిన కోరునా ? శ్మశానములో నున్నవానిని సామాజిక కథలు చెప్పుమని యెవ్వడయినా అడుగుతాడా ? పుట్టుమూర్ఖుని శాసించిన ప్రయోజనముండునా ? హృదయమనే జలంలో ఉన్న మనస్సు అనే సర్పాన్ని కొట్టలేని మూఢుడికి తత్త్వోపదేశంచేసి లాభమేమి ! వివేకవంతునిచేమాత్రం ఈమనస్సు జయింపబడుతుంది. స్వరూపంలేని మనస్సును జయించడం వివేకికి అసాధ్యంకాదు. అసద్రూపమయిన మనస్సునుకూడా జయించలేనివాడు విషం తినకుండాకూడ మూర్ఖిల్లి మరణించినవాడికిందజమ- మనస్సు అసద్రూపమని (లేనిదని) నిరూపిస్తానుచూడు. విషయములను ప్రకాశింపజేయుటకు మనస్సు అక్కరలేదు. విషయములను సాక్షిచైతన్యమే

ప్రకాశింపజేస్తుంది. ఇంక స్పందము (చలనము) కొరకు మనస్సు అవసరమంటావా? అదీకుదరదు. ఆ స్పందనమును (చలనమును) ప్రాణ వాయువే కలుగజేస్తుంది. కనుక అందుకూ మనస్సు అక్కరలేదు. ఇక జ్ఞానేంద్రియ కర్మేంద్రియములయొక్క పనులకొరకు మనస్సు అవసరమంటావా? అదీ కుదరదు. ఆ పనులను ఆ ఇంద్రియాలే నెరవేరుస్తాయి. కనుక అందుకూ మనస్సు అక్కరలేదు. ఇంక మనస్సు అనేది యొక్కడ అవసరమో చెప్పు? ఇంక నీటన్నిటియొక్క సముదాయ శక్త్యాత్మకము మనస్సు అని నీయభిప్రాయమైనచో అదీ పొసగదు. ఎందుకంటే సర్వ శక్తియుక్తుడయిన పరమేశ్వరు డొకడు ప్రపంచమున కవసరము. అతడే జగత్సంఘాతాన్ని నడిపేవాడు. ఈ ఇంద్రియసంఘాతం కూడా జగత్సంఘాతంలో చేరిందే. కాబట్టి యీ సంఘాతాన్ని నడిపే శక్తి కూడా ఆయనకే ఉంది. కనుక అందుకొరకు వేరే మనస్సు అక్కరలేదు. ఇక మనస్సు అనేది యేదో? యొక్క-గున్నదో చెప్పుమన్నాడు వసిష్ఠుడు.

శ్రీరా॥ మహర్షీ ! ఇంద్రియాలన్నిటికీ జీవుడే అధిపాత. అతడు మనస్సు అనే కల్లెములేనిదే ఇంద్రియములనే గురాలను నడపలేను. కాబట్టి మనస్సు అనేది అనివార్యంగా ఉండితీరాలి. అని అన్నాడు శ్రీరాముడు.

వసి॥ రామా ! నీవు జీవుడనీ చిత్తమనీ అంటున్నావే? ఆరెండూ ఆత్మకంటే వేరయిన చేతనపదార్థాలా? లేక అచేతనములా? మొదటిది కుదురదు. “నాన్యోఽతోఽస్తిద్రష్టా నాన్యోఽతోఽస్తిశ్రోతా” ఇత్యాది శ్రుతి బ్రహ్మకంటే వేరు చేతనపదార్థము లేదని చెబుతోంది. ఇంక అచేతనమంటే అచేతనము చేతనముల కొరకు నియమం ఉండుటచే ఇవిరెండూ యింకొక చేతనుని కొరకు అయియుండవలెగాని, నీటికి ఇంద్రియాలను నడిపే శక్తి లేదు. ఇంద్రియాలు జడములే. ఇవి జడములే. ఇంక ఈరెంటికి తేడా ఏమి? కాబట్టి యీరెండూ (మనోజీవులు) లేవనే గ్రహించు. కనుక రామా ! స్వకపోల కల్పితమయిన మనస్సును నమ్మి పరమార్థదృష్టిని పాడుచేసికొన్న మానవులకు సంభవించే దుఃఖపరంపరను

చూస్తే నాకు చాలా జాలివేస్తోంది. వాళ్ళ దుఃఖాన్ని పోగొట్టడానికి కోటి సంవత్సరాలు వెదకినా ఉపాయం చిక్కేటట్లులేదు. కాక నిమిత్తంవల్ల వచ్చిన దుఃఖమయితే ఆనిమిత్తాన్ని నివారిస్తే అదిపోతుంది. కాని మూర్ఖులకీ దుఃఖం నిర్నిమిత్తం. కాబట్టి ఇదిపోదు. దీన్ని తీసి వేయడం సాధ్యంకాదు. అయినా మూర్ఖులకీదుఃఖం పోవడంలేదే అని పరితపింప పనిలేదు. గాడిదలవలె వీళ్లు దుఃఖంకొరకే పుట్టారు. దేహాత్మ బుద్ధిగల యీజడులు పాపులై, నీటిలో బుడగలవలె వినాశంకొరకే పుట్టారు. నశిస్తున్నారు- ప్రతిరోజూ ప్రతిదేశంలోనూ, కటికవాళ్లు యెన్ని పశువులను చంపుతున్నారు? వాటియెడ యెవరికి జాలి? భూమి మీద పుట్టిన జంతువులలో దోమలను అనేకవేలను గాలి చంపుతోంది. ప్రతిదిక్కునా కొండలమీద అడవులలోనూ లక్షల మృగాలను చంపు తున్నారు పులిందులు. నీటిలో జలచరజంతువులను చిన్నవాటిని పెద్దవి తింటున్నాయి. కృశించియున్న వస్త్రయూకను (గుడ్డనుకొట్టెడి పురుగును) ఆకలిచే దోమలు (మిఝీకలు) ఈగలు తింటున్నాయి. ఈ యీగలను పట్టుపురుగులు తింటున్నాయి. నీటిని అడవియీగలు తింటున్నాయి. అడవియీగలను కప్పలు తింటున్నాయి. కప్పలను పాములు తింటున్నాయి. పాములను గరుత్మంతుడు తింటున్నాడు. ముంగిసకూడ తింటోంది. ముంగిసను పిల్లితింటుంది. పిల్లిని కుక్కతింటుంది. కుక్కను భల్లూకం భక్షిస్తుంది. భల్లూకాన్ని పెద్దపులి భక్షిస్తుంది. పెద్దపులిని సింహంచంపుతుంది. సింహాన్ని శిరభమ్మగం చంపుతోంది. ఆ శిరభమ్మగము ఉరుముచున్న మేఘాన్నిచూచి సహించలేక యెగిరిపడి నశిస్తోంది. అలాంటి మేఘాలు గాలికి యెగిరిపోతున్నాయి. ఆ గాలులను కొండలు జయిస్తున్నాయి. కొండలను దేవేంద్రుని వజ్రాయుధము మదమణచి వేస్తోంది. ఆ వజ్రాయుధము దేవేంద్రునకు స్వాధీనమై పోయింది. ఆ యింద్రుడు విష్ణువుకు వశమై పోయాడు. ఆ విష్ణువు మత్స్యకూర్మవరాహాది జంతురూపాన్ని చెందాడు- ఆ జంతువులు కూడా యెంత పెద్దవయినా జరామరణములచే పాలింపబడిన సుఖదుఃఖా

వస్థను పొందుతూనే ఉన్నాయి. ప్రతిశరీరి మశకమత్కుణమయీ కాదు
 లచే భక్షింపబడుతూనే ఉన్నారు- ప్రాణిసమూహానికి ఆధ్యాత్మికాధి
 భౌతికాధి దైవికదుఃఖాలు సహజమై పోయాయి. భూతజాతులన్నీ
 యెప్పుడూ నశిస్తూనే ఉన్నాయి- మశక మత్కుణ మయీ కాదులు
 యెప్పుడూ పుటుతూనే ఉంటాయి. మత్స్య తిమి తిమింగలాదులు
 నీటిలో పుట్టుచున్నాయి. కీట వృశ్చికాదులు భూమిమీద పుట్టు
 చున్నాయి. అంతరిక్షంలో క్షుద్రమగు పక్షివిశేషములు పుట్టుచున్నవి.
 భూత వేతాళ పిశాచాదులుకూడ అక్కడే పుటుతున్నాయి. సింహ
 వ్యాఘ్ర మృగాదులు వనవీధులందు పుట్టుచున్నాయి- పత్ర పుష్ప
 ఫలాదులనుండి పుట్టు క్షిమి మశకాదులు (పురుగులు దోమలుమున్నగు
 నవి) ప్రాణియొక్క ఆవయవములనుండి పుట్టుచున్నవి- కట్టెను కొట్టి
 వేయునట్టి కావ్యకలుములు స్థావరపదార్థముల నుండి పుట్టుచున్నాయి-
 రాతిలో కప్పలు మొదలగునవి పుట్టుచున్నాయి- పేడలో అనేకరకాల
 పురుగులు పుట్టుచున్నాయి- ఇలా అసంఖ్యాకములయిన జీవరాసులకు
 జన్మవినాశాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి- ఇందులో దయాశీలురు సంతో
 షించనీ దుఃఖించనీ అనవరతము జన్మవినాశములుగల యీ సంసార
 చక్రంలో సంతోషమూతగదు- దుఃఖమూతగదు- భూతసమూహాలు
 మాత్రం చెల్లకలవలె మాటిమాటికి పుట్టుతూ రాలిపోతూనే ఉంటు
 న్నాయి- ఈస్థితిలో కుబుద్ధులయొక్క (నీచులయొక్క దుఃఖాన్ని
 పోగొట్టాలని ప్రయత్నించే దయాశీలుడు తనచేతిలోని గొడుగుతో
 ఆకాశాన ఎక్కడా సూర్యకిరణాలు లేకుండా (ఎండలేకుండా) చెయ్యాలనుకొని శ్రమపడే మూఢునితో సమానుడు- పశు పక్ష్యాదులతో
 సమానమయిన మానవులకు తత్త్వోపదేశంచేసి లాభంలేదు- కొండ
 మీద అడవిలో తత్త్వకథలు చెపితే యెంతప్రయోజనమో అంతే
 ప్రయోజనం- విషయజాలంతో విస్తృతమయిన మనస్సుగల మానవు
 లకూ, పశువులకూ, ఏమిటితేడా? పశువులు త్రాటితో లాగబడ
 తాయి. మూఢమానవులు మనసుచే లాగబడతారు- తన చిత్తమనే

బురదలో మునిగి తనచావుకు ఆచరించెడి కర్మలుగల మూర్ఖులకు సంభ
వించే అపదలనుజూచి అచేతనములయిన రాళ్లుకూడా దుఃఖిస్తున్నాయి.
మనోనిగ్రహం లేనివార్లకు సర్వదా దుఃఖాన్ని ప్రసాదించే అవస్థలే
పరిపూర్ణంగా లభిస్తూ ఉంటాయి- ఎప్పుడూ సుఖం ఉండదు- భూమి
మీద పరాగంలేకుండా చేయటంఅంతకష్టమో వాళ్ళదుఃఖాలు పోగొట్ట
డం అంతకష్టం- కనుక బుద్ధిమంతుడు అందుకు ప్రయత్నించ కూడదు.
చిత్తజయమును చేసికొన్న మానవుల దుఃఖాలు మాత్రం సులభంగా
నిరస్యములగును. అందుకొరకు ప్రయత్నించుట వివేకులకు అవసరము.
కాబట్టి రామా! మనస్సు అనేదిలేదు. లేనిదానిని వృథాగా కల్పించు
కోమాకు. కల్పించుకున్నావా దయ్యంలాగ పట్టుకుంటుంది అదినిన్ను.
ఆత్మతత్వాన్ని మరచి ఉన్నంతవరకు మానవుడికి మనస్సు అనే సర్వం
తయారవుతుంది- రామా! ఇప్పుడు నీకు తెలిసిందికదా! మనస్సు
అనేది నీసంకల్పంవల్ల తయారవుతుందని ఇంకసంకల్పం మానుకో. అది
ఎగిరి చక్కాపోతుంది. ఈదృశ్యప్రపంచాన్ని ఆశ్రయించి ఉన్నట్లయితే
నీకు చిత్తమూ ఉంటుంది. బంధమూ ఉంటుంది- దృశ్యాన్ని విడిచి
పెట్టావా! అదేచిత్తంతోఉండి మోక్షాన్ని పొందుతావు- త్రిగుణాత్మక
మయిన యీప్రపంచం మానవులకు బంధంకొరకే తయారై ఉంది.
కనుక దీన్నివిడు మోక్షంకొరకు. ఇందులో నీకు ఏదియిష్టంగా ఉంటే
అది ఆచరించుకో. ప్రపంచంలో “అహం” అనేది ఆంతరమయిక
(లోపలి) దృశ్యము- ఇదమనేది బయటిదృశ్యం. ఈరెండూ లేవని
ధ్యానంచేస్తూనే ఉండాలి పర్వతంలాగ స్థిరంగా. రామా! “నేను”
“ఇది” అనే ద్విత్వాన్ని పూర్తిగా మరవాలోయి- ఆరెండూ విడిస్తే
ప్రపంచంలో మరోటి యేమీలేదుగా అని అనుకోవద్దు. ఆ రెంటిలో
అనుసూయతమై ఉండే సాక్షిస్వభావుడయిన ఆత్మఉన్నాడు, అతణ్ణి
భావించు- చాక్షుషత్రిపుటిలో దర్శనంయెలా ఆత్మస్వరూపంగా ప్రధా
నమో రాసనప్రత్యక్షంలో స్వాద్య స్వాదకముల కంటే స్వాదనంకూడ

అలాగే ప్రధానం. దాన్నే భ్యానించాలి. రామా! అవస్థాత్రయమునకు సాక్షి భూతుడయిన వానిని భావిస్తూ ఆత్మసంస్థడవై ఉండు-

రామా! ఆత్మసత్త్వము విడిచి చైతన్యమును (విషయమును) భావిస్తూ ఉంటే, నిఖిలదుఃఖాలుయిచ్చే చిత్తం నీకు నిముషంలో తయారవుతుంది. రామా! చిత్తమనే గొలుసును స్వరూపజ్ఞానమనే యుక్తితో నరకి హృదయమనే బిలంలో ఉన్న ఆత్మలనే సింహాన్ని విడిపించు-

రామా! పూర్వానుభవజన్యమయిన దృశ్యసంస్కారం ఉద్బుద్ధ మయ్యేసరికి చిత్తే (చైతన్యమే) కొంచెం స్థూల్యాన్ని చెందినదానివలె ఆత్మకంటే వ్యతిరిక్తమగుచూ చిత్తంలాగ తయారవుతుంది. అదే మాటిమాటికి మననంచేసేసరికి దృఢమై సంకల్పమునకు సమర్థమై మనస్సు అవుతుంది. ఇదే దుఃఖ- ఈమనస్సు ఆత్మకంటే వేరుగ లేదనే జ్ఞానంకలిగేసరికి నశిస్తుంది. ప్రపంచం అంతా ఆత్మస్వరూపమే అనే జ్ఞానంకలిగితే చేతితుడు- (అనగా ఉపహితచైతన్యము) ఎక్కడ? చిత్తమెక్కడ? చైతన్యమెక్కడ? చేతనమెక్కడ(వృత్తి) ఈనాల్గింటిలో ఏదీఉండదు. "నేను ఆత్మను" "నేను జీవుడను" అనే భావనయే చిత్తం- దీనివల్లనే యీ దుఃఖాలన్నీ సంభవిస్తున్నాయి- "ఆత్మబ్రహ్మయే" "బ్రహ్మేతరులయిన జీవులు పరమార్థ సత్యరూపులుకారు" అనే భావన ఉంటే చిత్తము ఉపశమిస్తుంది. పరమసుఖం లభిస్తుంది. కాబట్టి మనో నాశానికి సత్యావబోధయే కారణం. చీకటి పోవడానికి సూర్యుని ప్రకాశయే తగినమందు- మనస్సు అనే సర్పం శరీరంలో ఉన్నంతవరకే యీశంసారభీతి- అది పోయిందంటే ఇంక సంసారంలో భీతికి అవసరమేది? కాబట్టి భ్రాంతిమాత్రంచేత పుట్టిన చిత్తమనే వేతాళుని సమ్యక్ జ్ఞానమనే మంత్రంచేత పోగొట్టు. దేహమనే గేహంలోనుంచి చిత్తమనే యక్షుని తొలగించుకొని రామా! నిశ్చింతగా ఉండు. ఇంతకంటే మోక్షోపాయం మరొకటిలేదు.

౧౫. తృష్ణావర్ణనము.

వసి॥ రామా ! చిత్తనాశమువలన పరమపురుషార్థప్రాప్తిని చెప్పాను- ఇప్పుడు చిత్తమును అనుసరించినడిస్తే తృష్ణపెరిగి కలిగే అనర్థపరంపరను చెబుతానువిను- జీవుడు చిత్తముయొక్క సామర్థ్యమును అనుసరించి, తన బ్రహ్మత్వ భావమును విడిచి, మలినమయిన దేహేంద్రియాదులందు ఆత్మభావమును పొందును- చిత్తముచే సంపాదించబడిన విషయజాతమనందు రాగద్వేషవాసనా మలమునుగూడ పొందును. ఈ రెంటివలనను విషలతారూపమయిన తృష్ణపెరిగి వీనికి సంసారమందు సుఖలేశముకూడ నుండదు. వ్యామోహమే యెప్పటికిని పెరుగుచుండును. వర్షకాలపు రాత్రియందలి చీకటివలె అంతులేని వికారాలనుగూడ కలిగిస్తూ ఉంటుంది అది- ప్రళయకాలమందలి అగ్ని మంటలను సహించాదు- హరిహరాదులు తృష్ణావల శిఖాదాహమును మాత్రం సహింపలేదు యెంతటి ధీరులుగూడ- తీక్షణమయిన నల్లని పొడవాటి కత్తి తన శరీరాన్ని తెగకోస్తుంది. తృష్ణ అనే కత్తిమాత్రం చల్లగా ఉంటూనే దుఃఖోదరకంగా (ఉత్తరకాలమందు దుఃఖాన్ని యిస్తూ) ఉంటుంది- తృష్ణఅనే విషలతయొక్క పండ్లలో ఒక్కటికూడా సుఖమిచ్చేదిలేదు- తృష్ణఅనేది, అడవి ఆడకుక్క- ఇది కనిపించకుండా మానవుల మాంసాస్థిరక్తాదులను భక్షిస్తూ ఉంటుంది- ఎప్పుడూ మనస్సుఅనే బీలంలో దాగి ఉంటుంది- ఇది వర్షాకాలంలో పొంగిన నదివలె ఒకక్షణంలో ఉల్లాసంగా (వృద్ధిగా) ఉంటుంది- ఇంకొక క్షణంలో శూన్యంగా తయారవుతుంది- చల్లగా ఉంటుంది- దానివలె మురికిగా కూడా ఉంటుంది- నది రాళ్లు ముళ్లు గల అడవిప్రదేశానికి తీసికొనిపోయి ఖండిస్తుంది- ఇది (తృష్ణ) కూడ సంసారారణ్యంలో మధ్యకు తీసికొనిపోయి చీల్చి పారవేస్తుంది మానవుని- తృష్ణా విష్ణుడయిన జనుడు దైన్యాన్ని పొందుతాడు- మఱిచెడగొట్టు కుంటాడు- తేజస్సు నాశమవుతుంది. అతినైచ్యాన్ని పొందుతాడు. మోహం

పెరుగుతుంది. సంసారం యీదలేక ఏగుస్తాడు- తుదకు బావిలో నది లోనో పడతాడు.

తృష్ణాక్షయమైన వానికి ఏవిధమయిన దుఃఖము ఉండదు- ప్రాణాలు స్వస్థంగా (సుఖంగా) ఉంటాయి- పుణ్యము అభివృద్ధి చెందు తుంది- పుణ్యసంపదలతో తులనాగుచు ఉంటాడు మానవుడు- తృష్ణాం ధులయిన నగులకు మతిలో అనేక విక్షేపాలు సుడిగుండాలవలె బయలు దేరుతూ ఉంటాయి- తృష్ణగిల మానవులు దారంకట్టి ఆడించే పక్షివలె తిరుగుతూ ఉంటారు సంసారంలో- మొదట డబ్బు సంపాదించడానికి తిరుగుతూ ఉంటారు- తరువాత రక్షించలేక బాధపడుతూ ఉంటారు- పిదప ఖర్చు అయ్యేసరికి ఏగుస్తూ ఉంటారు- ఏదయినా కారణంచేత నశించిందా సంపాదించిందా మరణిస్తారు- లేక సంపాదించింది అంతా ఉన్నదా యితరులయినా వీనిని చంపుతారు ధనంకొరకు- తృష్ణ అనేది గండ్లగొడ్డలి వంటిది- జయా వివేకాది గుణములచే వ్రేళ్ళను నరకిపార నేస్తుంది- పాడుబావిలో మొలచిన పచ్చగడ్డికి ఆశపడి లేడిపిల్ల బావిలో పడ్డట్లు తృష్ణకు (ఆశకు) లొంగిన మానవుడు నరకకూపంలో పడతాడు. హృదయంలో ఉన్న తృష్ణ పితృచము మానవుని అంధునిగా జేసినంతగా ముదిరిన ముసలితనముకూడ కంటిని అంతగా గ్రుడ్డి చేయలేదు. హృద యమును గూడుగాచేసికొన్న తృష్ణ అనే అమంగళకరమయిన గుడ్లగూబ చేతనే భగవంతుడయిన విష్ణుమూర్తికూడ వామనావతారమెత్తి బలి చక్రవర్తిని యాచరించాడు- తృష్ణ అనే త్రాటిచే కట్టబడి మానవుడు అనవరతము ఆకాశమున సూర్యుడువలె సంసారంలో తిరుగుతూ ఉం టాడు- కనుక సర్వదుఃఖమయమయిన యీతృష్ణను అందరూ తొల గించుకోవాలి- తృష్ణచే వాయువులు వీచుచున్నాయి- తృష్ణచే కొం డలు నిలచిఉన్నాయి- తృష్ణచే ధరాదేవి మోయుచున్నది- ముల్లో కములు తృష్ణచేతనే ధరింపబడి యున్నవి- జరిగే లోకయాత్ర యావత్తు తృష్ణ అనే చర్మమయమయిన త్రాటితో కట్టబడియే జరుగుతోంది- ఎవరయినా రజ్జబంధాన్ని వదల్చుకోగలరుగాని తృష్ణబంధాన్నిమాత్రం

వదల్చుకోలేరు. కాబట్టి రామా ! తృప్త్యను విడు- సంకల్పం మానుకుంటే తృప్త్య చస్తుంది- సంకల్పం లేకపోతే మనస్సులేదు- మనస్సు లేకుంటే యింక తృప్త్యకు ప్రసక్తియేది? ఇదే దీనిని వదల్చుకొనుటకు తగినయుక్తి- కాబట్టి ముందుగా నీవు ఈ దేహమే నేనను దురాశను (దురభిమానమును) విడు- అనాత్మయందు ఆత్మభావన అనే దురాశను విడిచి నీవు జ్ఞానులలోకి లెక్కకు వస్తావు- రామా ! అహంభావమయమయిన దురాశను అనహంభావమనే కత్తెరతో ఛేదించి బ్రహ్మభావంలో ఉండు- అన్నారు వసిష్ఠులు-

౧౬. తృప్త్యాచికిత్స.

విన్నాడు శ్రీరాముడు తృప్త్యావర్ణనం చివరవరకు సందేహం కలిగింది వసిష్ఠుడు చెప్పిన దానిలో- ఇలా అడిగాడు-

శ్రీరా॥ స్వామీ ! మీమాట స్వభావగంభీరంగా ఉన్నది- అహంకారాత్మకమయిన తృప్త్యను విడువమన్నాడు మీరు- ఇదిచాలా అసంభవంగా తోస్తోందినాకు- అహంకారమే ప్రాణా ప్రాణమే అహంకారం. ఈ రెంటికీ భేదం లేదన్నారు మీరు లోగడ నాతో- ఈస్థితిలో నేను అహంకారాన్ని విడిచిస్తే ప్రాణం విడిచినట్లే. ప్రాణం విడిచి శరీరం పూర్తిగా పడిపోయిన దన్నమాటయే. చెట్టు స్కంధంమీద (మొదలుమీద) ఆధారపడినట్లు దేహం అహంకారంమీదనే ఆధారపడిఉంది- అహంకారం నశిస్తే దేహం పూర్తిగా నశిస్తుంది. రంపంతో మొదట (లేక వేరు) కోసివేస్తే చెట్టుపడి పోతుంది- కాబట్టి దేహధారణకు ఆధారమయిన అహంకారాన్ని నేను ఎలా విడిచేది- విడిచి నేను ఎలా జీవించేది- ఈవిషయం నిర్ణయించి చెప్పండి మీరు అని అన్నారు-

వసి॥ రామా ! వాసనాత్మ్యాగము రెండువిధములు 1) జ్ఞేయము (జ్ఞానబాధితము) ఇది విద్వాంసులకు సమాధికాలముందును విదేహ

కై వల్యమునందును ఉండును- రెండవది ధ్యేయము- ఈయది వ్యుత్థాన కాలమందు జీవన్ముక్తులయెడ నుండునది- ఇది ధ్యేయమువంటిది కాన ధ్యేయమనబడుచున్నది-

అహంప్రత్యయమనునది రెండువిధములు- “దేహేంద్రియాది సంఘాతాపేక్షము- అఖండ చిదేకరస స్వభావము” అని ఇందు మొదటి దాని స్వరూపము యిట్లుండును-

“నేను ఈ దేహేంద్రియాదుల యొక్కయు, ఉపభుక్తములయిన అన్నపానాది పదార్థముల యొక్కయు సంఘాతరూపుడను. ఈ దేహేంద్రియాదులు అన్నపానాదులును నాయొక్క జీవితం (అనగా నాస్వరూప సిద్ధికి నిమిత్తములు) వీటిని విడచి నేనేమియు చేయజాలను. నన్ను విడిచి యివియు నుండజాలవు” అని మొదటి అహంపదార్థముయొక్క నిర్ణయమును చేసికొని తరువాత నేను ఈ దేహేంద్రియ మనుపదార్థ స్వరూపడను కాను. ఆ పదార్థములు నావికాదు- (వాటితో నాకు సంబంధములేదు) అని వీటిని మనస్సుతో సహా అన్నిటిని అసద్రూపములుగా నిర్ణయించి పిదప రెండవరకమయిన అహంపదార్థమును (పరిశిష్ట చిద్రూపాత్మకమగు అహంపదార్థమును) నాకీ పదార్థములతో సంబంధము లేదనే నిష్కృష్టబోధతో చేసిడి భావనయే ధ్యేయమగు వాసనా త్యాగమని నాచే జెప్పబడినది ఈయది రెండవది.

ఇంక మొదటి దానిని జెప్పెద వినుము- ప్రపంచమంతయు బ్రహ్మస్వరూపముగా సాక్షాత్కారమొనర్చుకొని అభ్యాసక్రమంచేత వాసనాక్షయం చేసికొని అహంకార మమకారములను విడిచి, నిర్వికల్పక సమాధిస్థుడై ప్రారబ్ధక్షయంచేత దేహమును పూర్తిగా విడచుట జ్యేయమగు వాసనాక్షయము- లోకసంగ్రహోచితమయిన వ్యవహారము చేయుచుండువాడు ధ్యేయ వాసనా త్యాగము కలవాడు- ఇతడు జీవన్ముక్తుడు- మూలజ్ఞానముతో సహా కల్పనను విడిచి ప్రశాంతుడయిన ముక్తుడు జ్యేయవాసనా త్యాగము కలవాడు- ఈతడు విదేహముక్తుడు.

ధ్యేయవాసనాత్యాగమును చేసికొని లీలామాత్రంచేత వ్యవహరించిన జనకాదులు జీవన్ముక్తులు. జ్ఞేయ వాసనాత్యాగం చేసికొని ప్రశాంతులగు వారు విదేహముక్తులు. వీరు ఎల్లప్పుడు పరావరబ్రహ్మయందే యుందురు. రామా! మోక్షమొందుటకు ఈరెండుత్యాగములు సమానములు. వీరిద్దరు బ్రహ్మత్వము నొందువారే. ఇద్దరూ విగతజ్వరులే-కాని వీరిద్దరిలో ఒకడు వ్యుత్థితుడు. మరొకడు సమాహితుడు. ఒకడు సదేహుడై నిర్ముక్తుడగుచు సంసారబాధలు లేకుండా ఉంటాడు. మరొకడు విదేహుడై, విముక్తుడై జ్ఞేయ వాసనారహితుడవుతాడు- (అనగా జ్ఞేయవాసనా త్యాగము కలవాడవుతాడు.) ఆ యా కాలంలో సుఖదుఃఖాలు యెంతగా వచ్చిపడినా సంతోషించకుండాను, దుఃఖించకుండాను ఉండేవాడే ముక్తుడని అంటారు పెద్దలు. ఇష్టమయిన వస్తువులు కావాలి అనికాని, అనిష్టవస్తువులు అక్కరలేదనికాని, రాగద్వేషాలు లేనివాడే ముక్తుడు. ప్రియాప్రియములందు సుఖపునివలె (నిద్రించువానివలె) ఆసక్తి లేనివాడే ముక్తుడు- ఎవనికి అంతఃకరణలో “ఇది హేయము, ఇది త్యాజ్యము” అను భావముండదో ఎవనికి దేహమునందు అహంభావమున్ను, దేహసంబంధము కలవాటియందు మమ (నావి) అను భావమున్ను ఉండదో వాడు జీవన్ముక్తుడు. ఎవని మదిలో హర్ష అమర్ష భయ కోప కామ కార్పణ్య బుద్ధులుండవో వాడు జీవన్ముక్తుడంటారు- సుఖప్తిలో యేపదార్థమునందునూ కోరిక లేనట్లు జాగ్రదవస్థలోకూడ దేనియందు కోరిక లేనివాడును, సదా సంతుష్టాంతరంగుడును అగువాడు జీవన్ముక్తుడంటారు- అన్నారు వసిష్ఠులు-

ఇలా వసిష్ఠులు ఉపదేశించుచుండగా ప్రౌద్ధక్రుంకినది. సాయం కాల కృత్యమును అనుష్ఠించుటకు సభవారు లేచారు- తెల్లవారగానే సభ్యులందరూ మరల సభను అలంకరించారు.

ఇట్లు పదునొకండవరోజు ప్రసంగము ముగిసింది.

౧౭. తృష్ణావిచ్ఛేదోపదేశము.

వసిష్ఠుడు ఈనాడు ఉదయాన శ్రీరాముని ఆకారం కనిపెట్టాడు. విదేహముక్తుల లక్షణం తెలిసికోవాలని ఉన్నట్లు ప్రహించాడు. ఇలా అన్నాడు.

వసి॥ రామా ! విదేహముక్తులు మాటలకందరు. వారి లక్షణాలు మనకు గోచరించవు. జీవన్ముక్తుని లక్షణాలలో ముఖ్యమయిన వానిని చెబుతావను.

జీవన్ముక్తులుకూడా ఆ యా వర్ణాశ్రమోచితకర్మలను చేస్తూ ఉంటారు- కాని వాళ్ళకు ఫలానుభవేచ్ఛ ఉండదు- విషయవాంఛ లేకపోవటమే జీవన్ముక్తిలక్షణం. బాహ్యార్థమునందు బద్ధోత్సాహంతో తృష్ణగలిగి ఉండుటయే సంసారబంధమని అంటారు పెద్దలు. భోగ్యవస్తువులు అన్యతములను నిశ్చయంతో భోగసంకల్పాలను విడిచి బాహ్యార్థములందు లోకసంగ్రహం మాత్రముకొరకు విహరించే తృష్ణ జీవన్ముక్తుల శరీరాన్ని మాత్రమే ఆశ్రయించి ఉంటుంది. బాహ్యవస్తువులందలి వ్యసనంతో బలిసిన తృష్ణాబంధప్రాపకము. సర్వవస్తువులందును వ్యసనంవిడిచియున్న తృష్ణ ముక్తిప్రాపకము. విషయప్రాప్తికి పూర్వమూ, విషయానాశానంతరమూ ఉండే రాగరాహిత్యము (అనురాగము లేకుండుట) విషయములు ఉన్న కాలంలోకూడ ఉండేయడల అదే జీవన్ముక్తి అంటారు. “ఇది నాకుకావాలి” “అదినాకు కావాలి” అను భావనయే తృష్ణ. అదే సంసారబంధము. దానిని పూర్తిగా వదలుకోవలెను. అప్పుడే జీవన్ముక్తిస్థానము లభిస్తుంది. రామా ! దేహాదులమీద ఆశవిడవాలి. దేహేంద్రియాదులు నశించాలి అనే ఆశకూడా పోవాలి. సుఖదుఃఖావస్థలను విడవాలి. కార్యాకార్యములందు ఆశనుకూడ విడవాలి. అప్పుడు ప్రశాంతమయిన సముద్రంవలె స్థిరంగా ఉండాలి. వీటినిటియందు మిథ్యాత్వనిశ్చయమే ఆశాత్మాగము.

రామా ! జరామరణములులేని ఆత్మను బంధించిఉంచి నీడికి జరామరణాలు సంభవించునను సందేహంతో నీమనస్సును వృథాగా కలుషపరచుకొనకు.

రామా ! దృశ్యమగు పదార్థము నీకులేదు. నీవును లేవు. పరమార్థసత్యమగు ఆత్మవస్తువుకంటె ఈదృశ్యము భిన్నమయినది. తుచ్ఛము- రామా ! దృశ్యమగు ప్రపంచం లేనిదే పుట్టిఉంటే లేనిదే ఉన్నట్లు కనపడుతూఉంటే నీవు దాన్ని అతిక్రమించిఉంటే ఇంక నీకు దానిమీద కోరిక పుట్టడంఎలా ? ఇదీకాక విచారశీలుడగు పురుషునకు నాలురకాల నిశ్చయం కలుగుతుంది. మతిలో చెబుతావినదాన్ని.

(1) నేను ఆపాదమస్తకం తలితండులచే తయారుచేయబడిన వాడను అనేది- ఇది బంధంకొరకు కారణం అవుతుంది.

(2) దేహేంద్రియాదు లన్నిటికంటె భిన్నమై వాలాగ్రముకంటె (తోక తుదివెంట్రుకకంటె) సూక్ష్మమయిన శరీరము నేను అనునది రెండవ నిశ్చయము- ఇది త్వంపదార్థ శోధనారూపంతో మోక్ష హేతువు అవుతుంది.

(3) సకల ప్రపంచ స్వరూపుడనయిన నేను అక్షయుడను (నాశ రహితుడను) అనునది మూడవ నిశ్చయము. ఇదికూడా ఆత్మయందలి పరిచ్ఛేదభ్రాంతిని తీసివేసికొని తత్పదార్థశోధనకు ఉపయోగపడుటచే మోక్ష హేతువు అగుచున్నది.

(4) నేనుకాని యీ ప్రపంచముకాని యిదంతా శూన్యం. ఆకాశంతో సమానం. అనేది నాల్గవ నిశ్చయము- ఇది నేరుగా మోక్షసిద్ధికి హేతువు.

ఈ నాల్గింటిలో మొదటి నిశ్చయము బంధహేతువు. మిగిలిన మూడును శుద్ధభావనతో పుట్టినందున మోక్షహేతువులు. ఇందులో మొదటి నిశ్చయము బంధయోగ్యమయిన తృప్తకలది- మిగిలిన మూడు

శిశ్నయమును నిర్దోషమయిన తృష్ణలు గలవి. ఇవి జీవన్ముక్తులందు విలసించుచుండును. ఇందులో మూడవనిశ్చయం. (సర్వ ప్రపంచము నేనే - నునిశ్చయం) కలవాడు సంసార దుఃఖాన్ని పొందడని నాయభిప్రాయం. స్వోవ్యాపకమయిన ఆత్మయే తానను నిశ్చయం గలవాడు బద్ధుడుగాడు. శూన్యవాదులుకూడా పరిశిష్టమయిన ఆత్మనే శూన్యాది శబ్దములతో చెబుతున్నారుకాని వస్తువుయొక్క రాహిత్యమును చెప్పటలేదు. ప్రపంచం అంతా సద్రూపపరమాత్మయే. ఇందులో ద్విత్వాన్యత్వములు (రెండు అనే భేదము లేవు - భ్రాంతిదృష్టిలో ప్రపంచంవేరు. పరమార్థదృష్టిలో బ్రహ్మవ్యాప్తము. సముదము వాతాళపర్యంతము నీటితో వ్యాప్తమై ఉన్నది. బ్రహ్మది స్తంబపర్యంతము ప్రపంచం ఆత్మతో వ్యాప్తమైఉంది. కనుక ప్రమాణబోధితమయిన బ్రహ్మైక్యమే సత్యము. సత్యము. తద్భిన్నముగ ప్రపంచమనేది లేదు. వట్టి మిథ్య అది - సముద్రం అంతా నీరే అందులో తరంగబుద్బుదాలు మిథ్య - కటక హేయూర నూపురాదులు బంగారముకంటె వేరుకాదు. తరుత్పరాదులన్నీ పృథివ్యాత్మకంటె వేరుకావు. అద్వైతమయిన బ్రహ్మసత్తయే అజ్ఞానులనుగూర్చి ద్వైతాద్వైతభేదములతో ప్రకాశిస్తోంది. కాబట్టి రామా! ఆశ్మీయులుకాని, పరికియులుకాని, పుత్ర మిత్రాదులు వృద్ధిలోనున్నా నశించినా, సుఖదుఃఖములనుగ్రహించకు. భావంలో అద్వైతాన్ని ఆశ్రయించు. ఉనికిలో అద్వైతంగా ఉండు. కర్మాచరణలో మాత్రం అద్వైతాన్ని ఆశ్రయించకు. దీనియందు అనాదరం ఉంచి మెలగుము. ఇలా ద్వైతాద్వైతమయడవై ఉండు. భయంకరములయిన సంసారభూములలో పడిపోతారు ద్వైతభావన గలవారు - కాబట్టి భావంలో ద్వైతాశ్రయణం పనికిరాదు.

రామా! ద్వైతము పరమార్థసత్యముకాదు. అది మనఃశల్పితము. ఇట్లే ఆత్మయందు ఏక్యం. (ఏకత్వసంఖ్య అనే గుణముకూడ) సంభవించదు - అదీ కల్పితమే - కనుక అదిఉన్నను ఆత్మకు ద్వైతమే

సంభవించును. కాబట్టి అద్వైతమనగా ఐక్యముకూడలేని సన్మాత్ర బ్రహ్మమని గ్రహించు.

లోకంలో నేను అనే పదార్థములేదు. యుష్మచ్ఛబ్దార్థమయిన ప్రపంచమును లేదు. ఇది యంతయు నిర్వికారమగు విజ్ఞానమాత్రమే. తత్సాక్షాత్కారమాత్రంచేత శాంతించే యీ ప్రపంచం ఎప్పుడూ సత్తు కాదు- అసత్తునుకాదు- ఇదినిజం- ఈ ఆత్మతత్త్వము అమృతము. అనాద్యము. సర్వావభాసకము జన్మజరాదివికారరహితము. అనిందీ యము. ప్రాణనవ్యహారమునకు నిమిత్తము. (అనగా బ్రతికియుండుటకు నిమిత్తము) సకలకల్పనా విహీనము. కారణములకుగూడ కారణము. చిత్రకాశాత్మకము. చక్షురాదులకు మూలభూతము. స్వాత్మభావ ముచే ఉపదేశింప తగినవి. “ఇట్టి సర్వవ్యాపకబ్రహ్మమే నేను” అను నిశ్చయము నీమదిలో కలుగుగాక.

౧౮. జీవన్ముక్త వర్ణనము.

రామా ! కామక్రోధాది కుదృష్టలులేని సమాహితచిత్తులు జీవన్ముక్తులు. వీరు సంసారంలో లీలగా సంచరిస్తూ ఉంటారు. వీరికి జన్మజరాది దుఃఖములుండవు. మధ్యలో ఆధ్యాత్మిక దుఃఖములుండవు. అంత్యకాలమన మృత్యునరకాది దుఃఖములుకూడా ఉండవు. ప్రపంచ పరిస్థితులను చూచి పరిహసిస్తూ ఉంటారు. తుచ్ఛమనుకుంటారు-అయీ కాలములందు ప్రసక్తములయిన ఉచితకార్యములను ఆచరించెదగు. శిత్రుమిత్రాది దృష్టలందు మధ్యస్థులు. ధ్యేయ వాసనా త్యాగం అవలంబించి ఉంటారు- ఎందునూ ఉద్వేగము () లేదువారికి. ఎవరికిని అపకారమాచరించకు- వివేకమే వారిచూపు- ప్రబోధమే వారికి ఉపవనము. (విహారస్థానము) వీరిపదవి అందరకు అతీతము- వీరి ఆశయము పూర్ణైందుశిశిరము- సంసారభీతి ఉండదువీరికి- నిత్యతుష్టలు. శత్రువులందు ఉదాసీనులు- దయాదాక్షిణ్యాది గుణములు గలవారు-

గురువులకు పెద్దలకు సమయోచిత మయిన సేవచేతురు- వారిని పరిపాలింతురు- సంసారమందు వీరు వినాశము నొందరు- ప్రేమించరు- ద్వేషించరు- దుఃఖించరు- కాంక్షించరు- మితభాషులు- అవశ్యకకార్యములందు అనలసులు- అడిగినదానికి బదులు చెబుదురు- అడగనపుడు స్థాణువువలె నుందురు- ఇచ్చాద్వేషములుండవు- ఇట్టివారు సంసారబాధ నొందరు. అందరకు ప్రేయమును చెప్పువారు, ఆక్షేపించినా చతురముగా (నేర్పుగా) సమాధానము చెప్పుదురు- భూతముల ఆశయమును గుర్తించి ప్రవర్తింతురు- ఇట్టివారికి సాంసారికబాధ యుండదు- యుక్తాయుక్త దృష్టితో లోకవృత్తాంతాన్ని అరచేతిలోని మారేడుపండువలె గ్రహింతురు- లోకముయొక్క క్షణభంగగురస్థితిని గుర్తింతురు- ఉత్తమస్థానమును అధిష్ఠింతురు- మానవులయొక్క వైషమ్యదృష్టికి ఫలంకని పెట్టి నవ్వుతూ తటస్థంగా ఉంటారు- జితేంద్రియములు, మహానుభావులు పరావసుడగు పరమాత్మను సాక్షాత్కరించు కుంటారు. ఇదీ జీవన్ముక్తుల స్వభావము- నీకు విపులంగా చెప్పాను.

కాని మూర్ఖులగు బద్ధులయొక్క పరిస్థితిని (స్వభావాన్ని) నేను వర్ణింపజాలను- ఆ మూర్ఖులకు వినేకబుద్ధిలేని స్త్రీలు అభిమతులు, ఇష్టులు. వారు (ఆస్త్రీలు) నరకలోకాలనే అగ్నులయొక్క మంటలవలె ప్రకాశిస్తూ ఉంటారు- ఆర్జన పాలన వ్యయములందు అనేకానర్థములతో గూడిన ఆర్థములు ధనములు వారి కభిమతములు. వాటివల్ల అనేక ఆపదలను అనుభవిస్తూ ఉంటారు- ఇలాంటి ధనములను వెచ్చించి వీరు ఫలాభిసంధితో గూడిన యజ్ఞాదికర్మలను చేస్తూ ఉంటారు. ఇంతే కాని ఫలాపేక్షలేని కర్మలను జేయరు- అందును దంభమాన మదమాత్సర్యము మున్నగు దురాచారాలు మెండు- పునర్జన్మ పునర్మరణాది సుఖదుఃఖములు అధికము- ఇట్టి మూర్ఖులు యెన్నటికిని తరించలేరు- తరించటానికి కారణం ఏమాత్రం లేదువీరికి- వీరిస్థితి మేము చెప్పలేము.

కనుక రామా ! నీవు మాత్రము ధ్యేయవాసనాత్యాగముతో విలసించెడి (ప్రకాశించెడి) పూర్ణదృష్టిని అవలంబించి జీవన్ముక్తుడుగా విహరించు- రాఘవా ! మనస్సులో సర్వ ఆశలను విడు- రాగమును వదలు- వాసవలను చంపుకో- బాహ్యమున మాత్రం అన్నీ చేస్తూ ఉండు- కర్మాచరణమును అనుసరిస్తూ ఉండు. లేకుంటే నిన్ను ఆధారంగా చేసికొని అజ్ఞానులు కూడా కర్మలను మానుకుంటారు. లోపల మాత్రం సంసారస్థితులను పరిత్యజించు. సంసారదశలను పరిశీలించు- తుచ్ఛముకాని పరమపదమును గుర్తించు. దానినే చిత్తంలో భావిస్తూ విహరించు. లోపలనిరాశ- బయటికిఆశ- బయటికితాపము- లోపల శీతము కనుపరచాలి- బయటికి అన్నిపనులు ఆరంభించినట్లు లోపల అన్నిపనులు విడచినట్లు ఉండాలి. బయటికి కర్తగాను, లోపలి అకర్తగాను ఉండాలి. వ్యావహారికముగాను, పారమార్థికముగాను లోకంలోని వస్తువులయొక్క సారాసారతారతమ్యాన్ని తెలిసికొన్నావు. కనుక ఆ దృష్టితో నీయిచ్ఛవచ్చినట్లు ఉండు. ఉల్లాస హర్షాలు కృత్రిమంగా ఉండాలి- ఉద్వేగ గర్హములు కూడా కృత్రిమంగా ఉండాలి- ఆరంభ సంరంభాలూ కృత్రిమంగా ఉండాలి- ఇలా లోకంలో విహరించాలి- అహంకారాన్ని విడచి నిశ్చయబుద్ధితోనుండి కళింకరహితుడవై విహరించాలి- ఆశాపాశములను త్రెంచుకొని సర్వసముడవై బహిః ప్రాకృతి కార్యముల నాచరించుచూ విహరించాలి- ప్రాణికి పరమార్థంగా బంధం లేదు- మోక్షంలేదు- ఈ సంసార పరివర్తనమంతా మిథ్య. ఇంద్రజాల విలాసము- ఎండమావులందు నీటిభ్రాంతివలె ఇది (సంసారము) అవివేకముచే నయిన భ్రాంతి- బంధరహితుడు, అద్వితీయుడు, సర్వవ్యాపకుడు, అగు ఆత్మకు బంధం ఎక్కడిది ? అది లేకపోతే మోక్షమెక్కడిది ? ఈ సంసారభ్రాంతి తత్త్వజ్ఞానం లేనందున కలుగుతోంది. తత్త్వజ్ఞానంవల్ల నశిస్తోంది. త్రాటిమీద నాము అనే భ్రాంతి వంటిది-

రామా ! సూక్ష్మబుద్ధి గలవాడవునీవు. తత్త్వం తెలిసికొన్నావు- నిరహంకారుడ వయినావు- ఆశాశమువలె నిర్మలంగా ఉండు- రామా .

నీవు సాక్షీరూపుడవు- సుహృద్బాంధవులయందు మమతావాసనలను విడిచిపెట్టు- అవిద్యమాన స్వరూపులగు (స్వరూపములేని) సుహృద్దాగులయొక్క చింతన నీకేల? నేను చెప్పినట్లు వాసనాత్మ్యగము చేయగా నీవు ఆవాసనలకంటె వేరయినా సాక్షివనీ పరమార్థస్పదరూపుడవనీ ఓరిశేషన్యాయంచేత ఊహింపబడుచున్నావు- లేక స్వరూపరహితములయిన ఓదార్థములకంటె పరమార్థస్పదరూపుడవయిన నీవు విలక్షణుడవు. అసత్స్వభావములయిన అవిద్యా తత్కార్యములకంటె నీవు బలవంతుడవని ఊహింపబడుచున్నావు- కనుక అవిద్యాలక్షణ కారణముకంటె కూడ అనాదికాలప్రవృత్తమయిన బుధమును కూడ వాసనవలెనే విడిచిపెట్టు- భోగసాధకమగు బంధువులతో నీకేమీ ప్రయోజనంలేదు. స్రక్ష్పందనవనితాగులతో లాభంలేదు తత్ప్రాప్తినిమిత్తములయిన శుభాశుభకర్మలతో నిమిత్తంలేదు- రామా! ఆత్మతత్త్వమొక్కటే సత్యమని భావంగల నీకు భయహేతువులతో ఏలాటిసంబంధమూలేదు. ప్రపంచ భ్రాంతినుండి భయపడతావేం? బంధువులతో సంబంధమే నిజంలో నీకు లేనపుడు వాళ్ళతాలూగు సుఖదుఃఖాలతో నీకు ఏమిసంబంధము? ఎందుకు నీవు వార్లను జూచి దుఃఖించడం?

రామా! నీవు వెనుక ఉచ్చుట్లయితే ముందు ఉండగలవు- ఇప్పుడు ఉంటున్నావు. ఈసంగతి నీకు శ్చయంగా తెలుసు. అప్పుడు ఈబంధువులను గూర్చివలె గడచిన జన్మలలోని బంధువులగూర్చి యేల దుఃఖించవు?

ఇంక నీవు నేను కాలక్రియవర్తిని కాను (నిస్సృడమకాను) అని అంటావు. అయితే యిప్పుడు అనిస్సృడవయితే ముందూ అనిత్సృడవే- కాబట్టి ఆత్మ అనిత్యుడు, ఊణికుడు అని తెలుసుకున్నావు. కనుక అప్పుడుకూడ రెండవక్షణంలో దుఃఖంపతగినవాడు, దుఃఖించువాడు లేనందున దుఃఖానికి ప్రసక్తే లేదు.

ఇక మూడవపక్షంలో (నేను తణికుడను గాను అనిశ్చుడను మాత్రమే అను పక్షంలో) అనగా వెనుక ఉన్నాను ఇప్పుడు ఉన్నాను- ఇకముందు ఉండను- అని అనుకుంటే అప్పుడు సంసారబంధం నీకు నశించినది కనుక దుఃఖంప పనిలేదు- నీవు ఉన్నపుడుకదా ఇది నిన్ను బాధించేది. నీవే లేనపుడు వీళ్ళను (బంధువులను) గురించిన బాధ నీకేల? కాబట్టి రామా! ప్రాకృతమయిన ప్రపంచక్రమంలో దుఃఖం తగదునీకు- సహజ సంకోచవృత్తి మాత్రం అవసరం- కనుక రామ చంద్రా! దుఃఖాన్ని విడిచిపెట్టు- విషయసుఖాన్ని కూడా విడిచిపెట్టు- పరమాత్మ అంతటా ఉన్నాడు- కనుక సమత్వబుద్ధితో మెలగు- నీవు అనంతుడవు- సత్స్వరూపుడవు- ఆకాశమువలె సర్వాంతరుడవు. ప్రకాశ రూపుడవు. నిత్యశుద్ధుడవు. ముత్యాలహారంలో దారములవలె సకల పదార్థములయొక్క హృదయంలో ఉండేవాడవు. మాటిమాటికి పుట్టు చుండుట ప్రపంచంలో అజ్ఞానులకు సహజం. జ్ఞానులక్షణం అదికాదు- రామా! నీవు జ్ఞానివి. సుఖంగా ఉండు- ఈసంసారం ఎప్పుడూ దుఃఖ బహులము- ఇది అజ్ఞానంవల్ల పుట్టింది- ఇది నీవు గుర్తించావు- భ్రాంతికంటే దీనికి వేరురూపంలేదు- స్వప్నంలో భ్రాంతికంటే వేరేమీ లేదు- సర్వశక్తియుక్తుడయిన పరమేశ్వరునకు ప్రపంచాకారముగా భాసించడమనేది ఒకానొకశక్తి.

ఎవరి కెవరు బంధువు! ఎవరి కెవరు శత్రువు! సర్వేశ్వరుని సంకల్పంలో అందరకు అందరూ బంధువులే, శత్రువులే. ఉదాసీనులే- ఈ సంబంధం పరస్పరనిమిత్తంగా జగుగుతోంది. దీనికి తుద మొదలు లేదు- నీటి తరింగసమూహం వంటిది ప్రపంచసంబంధం- చక్రము యొక్క అంచువలె క్రిందుమీదికి, మీదుక్రిందికి తిరుగుతూ ఉంటుంది- స్వర్గస్థులు నరకానికి పోతారు. నారకులు స్వర్గం చేరుతారు- మనుష్య యోనినుండి పశుయోనికి పశుయోనినుండి పక్షియోనికి పోతూ ఉంటారు. ఒకదీప్యంనుంచి మరొకదీప్యానికి పోతారు. భీరులు శృంగు

లవుతారు- కృష్ణులు ధీరులవుతారు- ఈ పాతోత్పాతములతో తిరుగుతూ ఉంటారు- అగ్నికి మంచుకణం ఉండదు- అలాగే ప్రపంచంలో ఒక్కటే స్థిరమయిన పదార్థంలేదు- స్వచ్ఛమయింది లేదు- సంతాప రహితమయినదీ లేదు- ఎంతటి మహాభాగ్యవంతులయిన బంధువులయినా కొన్నినాళ్ళకు నశించకమానరు- పరత్వ, ఆత్మీయత్వ, అన్యత్వ, త్వత్త్వ, మత్వాది, భావన సత్యము కాదు- రామా! “నీకు వీడు బంధువు, వాడు పరుడు, వీడునేను, వాడునీవు- అనే మిథ్యాదృష్టి నీకు నశించుగాక- ఈదృష్టితో విలాసార్థంగా వ్యవహరించు- అంతఃకరణంలో మాత్రం అజ్ఞానవాసనలతోకూడా యీ మిథ్యాదృష్టులను ఛేదించు-

రామా! ఈ సంసారపరణిలో వాసనాభారం లేకుండా శ్రమచే అలసట చెందకుండా విహరించు- వాసనాక్షయమును కలిగించే తత్త్వ విచారము పెరిగినకొలదీ లోకవ్యవహారాలు శాంతిస్తాయి- వీడుబంధువు వీడుకాదు అనేతెక్క స్ఫుల్పబుద్ధులకేగాని ఉదారచరితులకు గాదు- “నేనులేని తావులేదు. నాదికాని వస్తువులేదు. అనే నిశ్చయంలో ఉంటుంది ధీరులచిత్తవృత్తి- ఉదయాస్తమయములు లేనిది. చిదాకాశము- స్వరూపప్రతిష్ఠితుడు సర్వమును తనలో చూచుకుంటాడు- రామా! అనాదిసిద్ధమయిన యీ సంసారంలో నీవు అనేకజన్మల నెత్తుటచే భూతజాతులన్నీ బంధువులేనీకు- దేహముద్వారా నీతోటి పూర్తిగా సంబంధంలేనివారు ఎవ్వరూలేరు.

రామా! వివిధజన్మల నెత్తిన యీ ప్రపంచంలో వీడుబంధువు, వీడు ఆబంధువు అని యనుకొనుట భ్రమ- ఈ త్రిభువనము నీకు చిరకాల బంధువు, ఆబంధువునుకూడ-

౧౯. పావనబోధనము.

వసి! దీనికి దృష్టాంతంగా ఒకయితీహాసం ఉంది. గంగానదీతీరాన అన్నదమ్ములయిన మునిపుత్రుల సంవాదం. “బంధువు” “ఆబంధువు”

అనే కథాప్రసంగంతో జ్ఞాపకమునకు వచ్చింది- చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది విను చెబుతాను-

జంబూద్వీపంలోని కొండగుబురులో కీకారణ్యముగల మహేంద్ర పర్వతముగలదు. దానిమీద కల్పవృక్షాల నీడన అనేకమంది మునులు కిన్నరులు విశ్రాంతి తీర్చుకుంటారు. పాడవయిన శిఖరాలతో ఆకాశాన్ని కూడా జయించి ఉంది. శిఖరకందరములలోని ప్రతిధ్వనులు సామవేదఘోషములవలె ఉన్నాయి- శిఖరాగ్రములందు వ్రేళ్ళాడు మేఘాలు మెరపులతో ప్రకాశిస్తూ కుంతలాయుధములవలె ఉన్నాయి.

ఆ పర్వతానికి రత్నాలతో కూడిన చరియయొకటి ఉంది. దాని మీద ముసుల స్నానపానాలకు ఆకాశగంగ ఉన్నది- అందు దీర్ఘతపుడను మునిశ్రేష్ఠుడు కలడు- ఆయనకు ఇద్దరుకుమారులు అతిసుందరులు వారిపేరు పుణ్యుడు, పావనుడు- ఈ కుమారులతో భార్యసమేతుడై ఆ దీర్ఘతపుడు ఆకొండచరియమీద నివసిస్తూ ఉండగా కొంతకాలానికి పుణ్యుడనే పెద్దకుమారుడు తత్త్వవేత్త అయ్యాడు- రెండవవాడు మూర్ఖత్వంవదిలాడు- కాని ఆత్మజ్ఞానం కలగలేదు. ఆమధ్యస్థితిలో ఉన్నాడు. ఇలాఉండగా తండ్రికి నూరేండ్లు నిండాయి. దివంగతుడయినాడు- జన్మజరామరణ స్వర్గనరకపాశాది వృత్తాంతాలతో భీతిల్లితుడకు సంసారంమీద విరక్తికలిగింది. దేహత్యాగం చేశాడు- కావడి మోయువాడు కావడిబరువును దించుకున్నట్లయింది- కల్పనాజాలంలేని చిత్పదాన్ని చెందాడు- (అనగా పరమపదమును (ముక్తిపదమును) పొందాడు.)

పిదప భార్య నేలమీదపడి దుఃఖాశ్రాంతయై పొల్లాడింది. తుదకు భర్తగారుపడేశించిన యోగశక్తిచే దేహత్యాగం చేసింది- భర్తను అనుగమించింది- తలిదండ్రులిట్లు మరణింప వారికి పారలౌకికకర్మ చేయాలనే వ్యసనం పెద్దకుమారిడికి కలిగింది. దుఃఖరహితంగా చిన్నవాడు (పావనుడు) మాత్రం దుఃఖించాడు. ఆ దుఃఖంతో అడవిలింతా

వెతకాడు అన్నగారికొరకు, ఎక్కడా అన్నగారు కనిపించలేదు. యింకా దుఃఖాంబుధిలో మునిగాడు. ఇలాఉండగా పెద్దవాడు (అనగా అన్నగారు) తలిదండ్రులకు సంస్కారంచేసి ఏడుస్తూఉన్న తమ్మునివద్దకు వచ్చాడు- ఇలాఅన్నాడు తమ్మునితో-

పుణ్య॥ కుమారా ! (నోదరుడికి యీ సంబోధన) కన్నీరుధార కట్టేలాగున ఏడుస్తున్నావు ఎందుకు ? నీ తలిదండ్రులు ముక్తి పొందారు. అది ఉత్తమస్థానము. వారినిగూర్చి ఏడ్వపనిలేదు. నీతండ్రి స్వస్వరూపాన్ని పొందాడు. నీవు వారలమీద “ఈమె నాతల్లి” “ఆయన నాతండ్రి” అనే వ్యామోహాన్ని ముడివేసుకున్నావు- అందువల్ల యితగా ఏడుస్తున్నావు. “ఆమె ఒక్కతే నీకు తల్లికాదు” “ఆయన ఒక్కడే నీకు తండ్రికాదు” నీవొక్కడవే, వార్లకు కుమారుడవు కావు- నీకు లెక్కలేనంతమంది తలితండ్రులున్నారు. వారికి లెక్కలేనంతమంది కుమారులున్నారు- అందులో నీవొక కుమారుడవు- ప్రతిబుతువు నందును చైట్టకు పండ్లుకలిగినట్లు ప్రతిజన్మయందునూ, మానవులకు అనేకమంది బంధువులు తయారవుతారు. తీగలకు కొమ్మలకును ఆకులూ మొగ్గలూ లెక్కలేకుండా ఉన్నట్లు- నీవు తలితండ్రులనుగూర్చి దుఃఖంప తలచుకుంటే గడచిన తలితండ్రులనుగూర్చి దుఃఖించవే? వారు వేల కొలది ఉన్నారుగా ! వారంతా మరణించారుకా ? నాయనా ? ఈశ్రవణం చం ఒకవిధమయిన భ్రాంతిగా యిలాగోచరిస్తుంది. ఇదిమిధ్య- పరమార్థంలో నీకు మిత్రులూలేరు బంధువులూలేరు- జ్ఞులీదు- నాశమూలేదు- ఇవన్ని ఎండమావులవలె భ్రాంతిసిద్ధములు. నీవు చూచే సంపదలు, ఛత్రచామరాదులు ఇవన్నీ కలలో చూచినట్లు రెండుమూడు రోజులు చూస్తున్నావు. అంతేకాని ఇందులో ఏవీ స్థిరంగా ఉండేవి కావు- పరమార్థంలో నీపూలేవు- నీకు మేమూలేము. “వాడుపుట్టాడు” “ఏడుచచ్చాడు” అనేదృష్టలు కేవలపంకల్పంవల్ల పుట్టిన సంధిప్రలాపాలవంటివి- అందులో సత్యం ఏమాత్రంలేదు- అజ్ఞానమనే మరు

భూమిలో పుణ్యపాపాలనే తరంగాలతో వాసనాజాలమనే మృగత్వప్లాద కము (ఎండచూపులనీరు) భాసించుచున్నది- ఇంతకంటె ప్రపంచంలో పరమార్థం యేమాత్రం లేదు-

౨౦. పావనబోధ.

తల్లియెవరు ? తల్లియెవరు ? మిత్రుడెవరు ? బంధువులెవరు ? భ్రాంతియు క్తమయిన బుద్ధిచే బయలుదేరారు వీరందరు. గాలికి దుమ్ము బయలుదేరినట్లు- బంధుమిత్రాది ప్రపంచం అంతా సంకేతమాత్రం. బంధువనుకుంటే బంధువు- శత్రువనుకుంటే శత్రువు. విషపురుగులు విషాన్ని ఆహారంగా తీసికుంటాయి. వాటికది అమృతంలాగ జీవనహేతువవుతుంది. మనము దానిని (విషమును) విషంగా చూస్తాము. మనకది విషమవుతుంది- ఇంతే యీ ప్రపంచంకూడ. అన్ని దేహములందును అభిష్టముగానున్న ఆత్మకు వీడు బంధువు- వీడు శత్రువు అను భేదమేమిటి ? నీవు రక్తమాంసాది జడపదార్థ సంఘాతమయిన దేహము కంటె విలక్షణుడవు. చేతన స్వభావుడవు. నిన్ను నీవు విచారించుకో. పరమార్థంలో నేను పుణ్యశబ్దవాచ్యమగు దేహాదిరూపుడనుకాను. నీవు పావనశబ్దవాచ్య దేహాదిరూపుడవు కావు- ఈరెండుపేరులు మిథ్యాజ్ఞానంచేత కల్పితములే- ఇలాగే తల్లిదండ్రులు మొదలగువారి శరీరము కూడ కల్పితమే. ఇంక నీవు లింగశరీరరూపుడనని తలచేయడం ఈలింగ శరీరము ఇంతకుముందు అనేకమంది తల్లితండ్రులతో సంబంధించి యున్నది కనుక వారందరిని గురించి యిప్పుడు దుఃఖించవేమి ? నీకు చక్క-గా పుష్పించిన ప్రదేశాలలో అనేకమృగములు బంధువులయినవి. (అనగా లోగడ మృగములందూ పుట్టావు నీవు. కొలనులయందు హంసలలో పుట్టావు. అడవులలో చెట్లుగా పుట్టావు- కొండలలో సింహములందు పుట్టావు- ప్రవహించే నదులలోనూ, కొలనులలోనూ, మత్స్యములందు పుట్టావు- దశార్ణ దేశాలలో అడవికోతులలో పుట్టావు- తుషార దేశాలలో రాజకుమారుడవయినావు- పుండ్రదేశములలో అడవికాకి

వయినావు- హైహయ దేశములలో ఏనుగవు- త్రిగర్త దేశాలలో
 గాడిదవు- శాల్య దేశాలలో కుక్కవు- సర్జనవృక్షములందు పక్షివి-
 ముద్రిచెట్టునందు చెట్టుదొలిచెడి పురుగువు- మందర పర్వతమున కోడివి-
 దాని గుహలో బ్రాహ్మణుడవు- కోసల దేశములలో బ్రాహ్మణుడవై,
 వంగ దేశములలో తిత్తిరిపక్షివై, తుమార దేశములలో అశ్వమై, బ్రహ్మ
 గారి యజ్ఞంలో పశువై, తాటి చెట్టుమొదట పురుగై, మేడిచెట్టుయందు
 దోమలై, వింధ్యపర్వతంమీద కొంగవై బుట్టి తుదకీ జన్మలో నాకు
 లిమ్ముడవయితివి. హిమవత్పర్వతగుహలో భుజపత్రవృక్షముయొక్క
 తోర్రలో ఆకుమాసాలు పిపిలికముగానున్న నీవు నాకు తమ్ముడవయి
 తివి- మన గ్రామానికి ప్రక్కనున్న పల్లెలో ఎండిన ఆవుపేడలో ఒకటి
 న్నర సంవత్సరం తేలువై ఉండి నాకు తమ్ముడవయితివి- అడవిలో
 పులిందీప్రీతికి బిడ్డగా బుట్టి నీవు నాకు తమ్ముడవయితివి- ఇలా అనేక
 జాతులందు అనేకజన్మలను ధరించావు నీవు పూర్వం జంబూద్వీపంలో.

ఇలా నీతాలూకు ప్రాక్తవవాసనాక్రమమును నేను సూక్ష్మ
 బుద్ధితో గ్రహించాను. నాతాలూకు జన్మపరంపరలనుగూడ నేనెరుంగు
 దును. జ్ఞానదృష్టితో వాటినిగూడా చెబుతావిను నీకు.

నేను పూర్వం త్రిగర్త దేశాలలో చిలుకను, పదియొడ్డున కప్పను,
 అడవులలో లావకమచు నొకానొకపక్షిని, వింధ్యపర్వతంమీద పులిం
 దుడను. వంగ దేశాలలో చెట్టుఅయ్యాను. వింధ్యాద్రియందు ఒంటెగా
 షూడ పుట్టాను. హిమవత్పర్వతమున చాతకపక్షిని. పౌండ్ర దేశంలో
 రాజును. సహ్యాద్రికుంజములలో పెద్దపులిని. వాడినే యిపుడు నీకు
 అన్నను. పదిసంవత్సరాలు నేను గడ్డను. అయిదుమాసాలు మొసలిని,
 నూరుసంవత్సరాలు సింహాన్ని. ఆంధ్ర గ్రామంలో చకోరమై హిమవ
 త్పర్వత ప్రదేశాలలో మాండలికుడనై శ్రీశైలంలో ఆచార్య పుత్రు
 డనై, ఇపుడు పుణ్యుడనే పేరుబెట్టుకొని నీకు ఇదిఅంతా చెబుతున్నాను-
 వెనుకటి సంసారవాసనలన్నీ భ్రాంతులు- వానిని స్మరించి చెప్పానునీకు.

పరిస్థితి అంతా ఇలాఉంటే యిప్పుడు ఏతల్లినిగూర్చి ఏడుద్దాము ? ఏతండ్రినిగూర్చి ఏడుద్దాము ? ఏబంధువులనుగురించి ఏడుద్దాము ? ప్రపంచస్థితిఅంతా ఇంతేకదా ! అడవిలోని చెట్టుకు అనేక ఆకులు పుట్టుచూ, రాలుచూ ఉన్నట్లు మానవులకు అనేకమంది తల్లులూ, అనేకమంది తండ్రులూ, అనేకమంది బంధువులూ పుడుతూ ఉంటారు. రాలిపోతూ ఉంటారు. ఇందులో సుఖదుఃఖాలకు అవధి(హద్దు)ఏమిటి? కనుక దీనినంతా విడిచి మనము స్వచ్ఛంగా ఉండాం- నీవు “నేను” “నేను” అనే ప్రపంచభావనను విడిచి ఆత్మజ్ఞానులు పొందెడిగతిని పొందు- తత్త్వవేత్తలు ప్రపంచంలో నిరభిమానంగా ఉంటారు- నీకు భావాభావములు లేవు. జరామరణములు లేవు. దుఃఖంలేదు. తల్లి లేదు. తండ్రిలేదు. కేవలాత్మరూపుడవు. ఈ సంసారయాత్రలో నానాభి నయములను చేసెడి నరులు వట్టిమూఢులు. పురుషార్థ బుద్ధియుక్తులు మధ్యస్థులు. తత్త్వజ్ఞులు కేవల సాక్షిరూపులు. వీరు కర్తలుగా కని పించుచున్ననూ కర్తలు కారు దీపములవలె- కరగతమయిన దర్పణా దులు దమయందు ప్రతిబింబించియున్న బింబధర్మములయెడ తమకేలాటి అభినివేశములేనట్లు తత్త్వజ్ఞులు తమయందధ్యస్తమయిన కార్యములందు కర్తలయినను తాము యేమాత్రము అభినివేశము లేక యుందురు.

కనుక కుమారా ! ఏషణత్రయమునువిడిచి మననశీలమయిన మన స్సుతో హృదయపుండరీకమునందలి ఆత్మను సాక్షాత్కారముచేసికొని సంసారమలమును పూర్తిగా విడిచి పరిశిష్టమయిన ఆత్మస్వరూపంతో తృప్తిచెందు- అన్నాడు అన్నగారు తమ్మునితో-

౨౧. తృష్ణావిచిత్రాయోగము.

వసి! రామా ! అన్నగారుచేసిన ఆత్మబోధచే తమ్ముడికి తత్త్వ నిశ్చయం కలిగింది- అన్నదమ్ములిద్దరూ జ్ఞానసిద్ధులయినారు- యధే చ్ఛం అడవిలో సంచరించారు. కొంతకాలానికి వారు దేహత్యాగం

చేసి ముక్తిబొందారు చమరుతీసిన దీపాలు ఆరిపోయినట్లు- కనుక
 వెనుకటిజన్మలో వెనుకటి దేహముతో అనుభవించిన బంధుసమూ
 హానికి అంతులేదు- అందులో ఎవరినిగూర్చి దుఃఖద్దాం? ఎవరిని విడిచి
 పెడదాం. కనుక అనంతములయిన ఈతృప్త్యలను విడివడ మే ఉపాయము
 కాని వీటిని కాపాడటం (పెంచటం) బాగుపగుటకు ఉపాయంకాదు-
 కట్టెతో నిప్పు పెరుగుతుంది- విషయచింతనతో తృప్త్య పెరుగుతుంది-
 కట్టెతీస్తే నిప్పు చల్లారుతుంది- విషయచింతన మానితే తృప్త్య నశిస్తుంది-
 కనుక రామా! ధ్యేయమగు తృప్త్యాత్మ్యాగమును అవలంబించు. కృపా
 దృష్టితో చూడు లోకాన్ని- ప్రకృతవ్యవహారాన్ని అనుష్ఠించు- ఇది
 జ్ఞానమార్గము-అతిస్వచ్ఛము. నిష్కామము. దీనిని పొందినవాడు మరల
 సంసారమోహాన్ని పొందడు. వివేకమనే ప్రియమిత్రుణ్ణి పరమార్థబోధ
 లనే ప్రియసఖిని ఆధారపరచుకుంటివా ఎంతటి సంకటాలలో తిరిగినా
 చెడిపోవు ధైర్యమనేది ధనములను కాలతన్నుతుంది- బంధువులను
 మెడపట్టిగెంటుతుంది. సంసారసంకటంనుంచి ఉద్ధించాలంటే ఇదితప్ప
 మరొకటిలేదు. కనుక నైరాగ్యంచేత, శాస్త్రంచేత, మహత్వాది
 గుణములచేతను 15 యెన్నిపూర్వకంగా మనస్సును ఉద్ధించుకోవాలి
 సాంసారికవిషయములనే గోతులనుండి తుచ్చవిషయాభిలాష లేకుండుట
 యనే మహత్విగుణంగల చిత్తమునకు లభించెడి ఫలమునకు త్రిభువనై
 శ్వర్యముచాలదు- రత్నాల కోశాగారములు చాలవు. కనుక నీడగత్తు-
 ట్లో పడుట లేచుటలతో ఊగులాడే వాళ్ళమనస్సు యెన్నటికి
 విశ్రాంతిచెందదు- మనస్సు బ్రహ్మమృతసపూర్ణమయిన వానికి
 ప్రపంచంఅంతా ఆనందసపూర్ణమయినట్లే అోస్తుంది. చెప్పలు నోడి
 గినవాని కాళ్ళకు కుశికంట కాదులతో నిండిన వేలకూడ మెత్తిని చర్మం
 తో కప్పినట్లే భావిస్తుంది. నైరాగ్యమువలన మనస్సు పరిపూర్ణమవు
 తుంది. ఆశకు పరాధీనమయిన మనస్సు పరిపూర్ణంకాదు- ఆశావశ
 మయిన మనస్సు 3 క్త (శూన్య) మవును. ఆశా వివశ చేతస్కుల
 యొక్క చిత్తము అగస్తమహామునిచే పానంచేయబడిన సముద్రంవలె

శూన్యమవునుంది- ఎనని చిత్తమనే చెట్టుమీద తృప్తయనే పిచ్చికోతి
 తిరగదో నాని హృదయమనే యశవి బాగా శోభిస్తూ ఉంటుంది.
 నిస్పృహులకు యీ బ్రహ్మాండమంతా గోష్పదం అంటిటిది- మహా
 కల్పం ఒక్క-నిముషము- నిస్పృహుల మనస్సుల యందలి చల్లదనము
 నకు చంద్రునియందలి చల్లదనముచాలదు- హిమాచలగుహలోని అరటి
 మంచిగంధము చెట్లయందలి చల్లదనము చాలదు- స్పృహహీనుని
 మనస్సు పరిపూర్ణమయినట్లు పూర్ణ చంద్రుడు పరిపూర్ణుడు గాడు- తీర
 నాగరము (పాలపముద్రము) పరిపూర్ణముకాదు- లక్ష్మీవదనము పరి
 పూర్ణముకాదు- ఆశయనే పితాచిక మానవుని మనస్సును మలిన పరు
 స్తుంది- మేఘపంక్తి చంద్రుని కాటుకమసి సుధాలేపమును (సున్నపు
 పూతను) మలినపరచినట్లు- చిత్తమనే చెట్టుయొక్క ఆశలనే కొమ్మలు
 దిగంతములను కప్పినేకాయి. వాటిని నరకితే ఇంక ఆ చెట్టుకు స్వరూ
 పం ఉండదు- (అరూపమయిన బ్రహ్మను పొందుతుంది) చిత్తమనే
 చెట్టుయొక్క తృప్తలనే కొమ్మలను నరకితే ధైర్యమనే చెట్టు అనేక
 కొమ్మలతో విస్తరిస్తుంది- ధైర్యం చెడకుండా చిత్తనాశం సంపాదించు
 కుంటే, రామా! నాశరహితమయిన స్థానం దొరకుతుంది. కనుక
 ఈచిత్తవృత్తులకు, ఆశలకును మరల మొలకరించుటకు అవకాశం ఇయ్య
 నిచో, ఇంక సంసారభయం ఉండదు. చిత్తమును వృత్తిరహితంగా
 నీవు చేసికొనేయడం నీవు మోక్షస్థితిని పరిపూర్ణస్థితిని పొందుతావు-
 చిత్తంలో చేరి తృప్తఅనే గుడ్లగూబ నిరంతరం అన్నివ్యవహారాలలోను
 ఊర్ధ్వపక్షమూ ఉంటుందో, అప్పుడు కలిగే అమంగళాలకు అంతులేదు-
 ఎప్పుడో ఒకమాటు యింటిలో గుడ్లగూబ చేరితేనే మరణమో దారి
 ద్రవ్యమో సంభవిస్తుందని జ్యోతిశ్శాస్త్రజ్ఞులు అంటారు- అలాంటిది
 ఎప్పుడూ చిత్తంలో నివసించిఉంటే కలిగే అనర్థాలకు అంతం ఏమి
 ఉన్నది? ఆశతో విషయములను చింతించుటయే చిత్తవృత్తి- కనుక
 చిత్తవృత్తియే ఆశ. కనుక ఆశనువదలితే చిత్తమునకు వృత్తిలేదు-
 వృత్తిలేకుంటే చిత్తములేదు. ఎవడు యేవిధమయిన చిత్తవృత్తితో

ఉంటే నాడు అవృత్తితోనే నశిస్తాడు. కనుక చిత్తశాంతికొరకు చిత్త వృత్తులను రూపుమాపుకో. రామా! ఏషణాత్రయమును వదలి, ఆశను విడిచి జీవన్ముక్తుడవగుము- పాపిష్ఠి ఆశాపిచాచం మనస్సులో ఉంటే సంకెళ్ళవలె బంధమేకాని మోక్షం యెన్నటికీ ఉండదు- ఆశాపాశాలు విడిపోతే ముక్తి పొందనివాడులేడు.

౨౨. నుంచి, ౨౯. వరకు బల్యపాఖ్యానము.

వసి॥ లేకుంటే బలిచక్రవర్తివలె అకస్మాత్తుగా విచారోదయం కలిగి జ్ఞానం కలుగుగాక నీకు-

శ్రీరా॥ స్వామీ! మీదయవలన నేను పొందదగిన బ్రహ్మను పొందాను- మనస్సు విశ్రాంతి చెందినది- శరత్కాలనభస్మవలె నిర్మలమయింది మనస్సు- తృప్తయనే అంధకారం పటాపంచలయింది, ఆనందపూరితుడ నయినాను- కాని మీమాటలు వింటూఉంటే నాకు తృప్తి తీరలేదు- బలిచక్రవర్తికి జ్ఞానోదయం ఎలా కలిగిందో తెల వివ్వండి. వినముడయిన శిష్యుడికి ఉపదేశించడంలో సత్పురుషులు బాధపడుతూ ఉంటారు. అన్నాడు రాముడు-

వసి॥ రామా! విను చెబుతాను బలివృత్తాంతం- వింటే నీకు కూడా అతత్త్వబోధ కలుగుతుంది. ఈ బ్రహ్మాండంలో ఒక దిక్కున భూమికి దిగువభాగమున పాతాళమనే లోకం ఉంది- దానవ కన్యల తోనూ, అదిశేషాది సర్పములతోనూ, రాక్షసులతోను నిండియున్నది. ఒకానొకచోట దిగ్గజములు, మరొకచోట నారకులు, ఇంకొకచోట రత్నాకరాలు (సముద్రాలు) మరియొకచోట కపిలుడు, ఇంకొకచోట స్వర్ణలింగాకారమయిన శివుడు ఉన్నారు. అందులో విరోచనుని కుమారుడు బలి యను వతడు రాజు ఉన్నాడు- అతడు మహాపరాక్రమశాలి. ఒక్కసారి కేకవేస్తే చాలు సురవిద్యాధిరోరగులు వచ్చి కాళ్లు పిసికే వారు. అతడు త్రైలోక్యరత్నాలకు ధనాగారం- త్రైలోక్యపాలకులకు

పోషకుడు- ఇతనిపేరు చెప్పితే ఐరావతముయొక్క గండస్థలాలు ఎండి పోయేవి- కుపితుడయ్యేసోకి యేడుసముద్రాలూ ఎండిపోయేవి- ఆయన గారు చేసిన యజ్ఞాలలో లేచిన ధూనుములు (పొగలు) పెద్ద పెద్ద మేఘాలు అయి బ్రహ్మాండకోటరానికి కవచాలు (చొక్కాలు) అయ్యాయి. ఇలాంటివాడై బలి పదికోట్ల సంవత్సరాలు రాజ్యం వలాడు. కొన్నియుగాలు గడచిపోయాయి ఇతని పరిపాలనా కాలంలో. అనుభవించదగిన భోగాలు అన్నీ అనుభవించాడు. అనుభవం మితిమీరింది. తుదకు వాటిమీద వైరస్యం కలిగింది.

ఒకనాడు మేరుశిఖరంమీద రత్నాలతో తయారుచేసిన కిటికీలో కూర్చొని ప్రపంచపరిస్థితిని గూర్చి ఇలా ఆలోచించాడు. నేను యింకా ఇలా ఎంతకాలం రాజ్యమేలాలి. ఎంతకాలం ప్రాపంచికభోగాలు అనుభవిస్తే మాత్రం ఏమిలాభం. ఇది అంతా పైకిమధురంగా ఉంటుంది. తుదకు అన్నీ నశించేవే- యీభోగానుభవంచేత ఏమిసుఖం నాకు- ఎప్పటికీ అవేషగళ్లు- అవేరాత్రులు- అవేపనులు- వీటినిచూస్తే సిగ్గువేస్తోంది. ఏమీ సంతోషంగా లేదు- మాటిమాటికి భార్యను కౌగిలించుకొనుట, మాటిమాటికి భోగించుట, ఇది పిల్ల కేష్టలక్రింద తేలింది మహాసుభావులదృష్టిలో- ఎన్నాళ్లు చేసినవ్యాపారమే (పనే) మళ్ళీ చెయ్యటం- పగలుతర్వాత రాత్రి రాత్రి తర్వాత పగలు. చూస్తే ఇది సిగ్గు వేస్తోంది. ఈ సంసారయాత్ర పిచ్చివాడి చేష్టలవలె ఉంది- ఈ ఆడంబరం ఇలా ఎంతకాలం సాగించాలి. సాగిస్తే మాత్రం పొందే ఫలమేమిటి? పరమార్థం ఇందులో ఏమీలేదు- పుగుమార్థం అసలే సున్న" అని యిలాఆలోచించి వెంటనే ధ్యానంలో ఉండిపోయాడు కొంత సేపటికి లేచాడు ధ్యానంనుంచి. వెనుక తన తండ్రిని తాను అడుగగా అతడు చేసిన ఉపదేశాన్ని స్మరించాడు. ఇలా అనుకున్నాడు. "వెనుక తత్త్వవేత్త యగు నా తండ్రిని నేను ఇలా అడిగాను. నాన్నా అన్ని భ్రాంతులూ శాంతిచే తావు (అవది) యేది? మనోమోహం ఏతావున

శాంతిస్తుంది. ఎక్కడికి చేరిచే, ఏషణాత్రయం విడిపోతుంది. పునరావృత్తిలేని విశ్రాంతి స్థానమేది? దేనిని పొందితే నాకు తృప్తికలుగుతుంద? దేనిని తెలిసికుంటే మరొకటి తెలిసికొనదగినది ఉండదు? ఈ భోగాలు నాకు సుఖావహంగాలేవు- నామనస్సును తోభిపెట్టుచున్నవి. మోహంలో పడవేస్తున్నాయి- నాన్నా నాకు పరిపూర్ణానందమయిన వస్తువును ఉపదేశించు" అని అడిగాను. విన్నాడు నాతండ్రి. చల్లని కూట చెప్పాడు. అమాటనాకు జ్ఞప్తికి వచ్చింది యిష్టం-

౨౩. విరోచన వచనము.

విరోచనుడు॥ కుమారా! మోక్షమనే అతివిరతమయిన దేశం ఒకటిఉంది- అందులో ఎన్నిలోకాలయినా యిమిడిపోతాయి- అందులో సముదాలులేవు- కొండలులేవు- అడవులులేవు- తీర్థాలులేవు- నదులులేవు- సరస్సులులేవు- పంచభూతాలులేవు- సూర్యచంద్రులు లేరు- దిక్పాలకులులేరు- దేవదానవభూత యక్ష రక్షస్సులులేరు- వృక్ష లతా గుల్మదులులేవు- తృణ కొష్ఠాదులులేవు- ఊర్ధ్వాధో భాగములులేవు- ఆత్మ అనే రాజొక్కడే కలడు ఆపట్టణంలో. అతడు సర్వకర్త- సర్వవ్యాపకుడు కూటస్థుడు. అతనికి ఆలోచనా పటియసుడు మంత్రి ఉన్నాడు- అతడే మనస్సు అనేవాడు- ఇతడు కూర్చుని వాటిని కూరుస్తాడు. కూర్చియున్న వాటిని వేరుచేస్తాడు- ఆత్మకు లేని సంసార సంబంధాన్ని తెచ్చిపెట్టాడు- ఉన్న పరిపూర్ణానందైకరసాన్ని విఘట పరుస్తాడు- ఎదీ అనుభవించలేడు- దేనినీ తెలిసికొనలేడు- వట్టిజడుడు- కాని ఆరాజుగారి కొరకు అన్నిపనులు చేస్తూ ఉంటాడు- ఆరాజుగారి పనులన్నీ నెరవేర్చువాడు ఇతిఒక్కడే- ఇతిడే అన్నిపనులూ చేసి పెడుతూ ఉంటాడు రాజుగారికి- రాజమాత్రం ఏకాంతంలో స్వస్థంగా ఉంటాడు. అని అన్నాడు తండ్రి (విరోచనుడు) కొడుకుతో (బలితో)-

విన్నాడు కొడుకు. ఇలా అడిగాడు- ఆధి వ్యాధులులేని ఆదేశ మేది? దానిని చేరేది ఎలా? ఇదివరకు ఎవరు చేరారు! ఆరాజు ఎవరు?

ఆమంత్రి యెవరు? విలాస మాత్రంచేత ప్రపంచం అంతా వణకించిన మేము వారి నేల జయించలేము! ఈకథ నాకు క్రొత్తగా ఉన్నది- చెప్పు- సందేహం తీర్చు- అన్నాడు.

విరో! కుమారా! ఆమంత్రి చాలా బలవంతుడు. అతడికి లక్షల కొలది సైన్యం ఉన్నారు దేవదానవులు- కనుక ఇతణ్ణి ఆక్రమించలేరు ఎవరూ-ఇతడు ఇంద్రుడు గాడు-యముడుకాదు- కుబేరుడుకాదు- దేవత కాదు- రాక్షసుడుకాదు- కుమారా! అతడిమీద యేవిధమయిన ఆయుధాలూ పనిచేయవు- కలవ పువ్వుతో రాతిని కొటితే యెంతో ఇతణ్ణి ఉక్కు-ఆయుధాలతో కొట్టినా అంతే-అస్త్రశిస్త్రాలకు లొంగడు. భటుల బెదరింపులకు భయపడడు. ఇతనికి దేవదానవులందరూ వశమైపోయారు. ఇతడు విష్ణువు కాకిపోయినా హిరణ్యాక్షహిరణ్యకశిప్యాది అసురుల నేలకూల్చాడు- నారాయణాది దేవులనుగూడ తత్త్వవేత్తలను స్వాధీన పరచుకొని గర్భాగోతులలోకి త్రోశాడు- ఈమంత్రి అనుగ్రహంచేతనే మన్మథుడు ముల్లోకములను ఆక్రమించాడు. జయించాడు. విజృంభించాడు. ఇతని అనుగ్రహంచేతనే క్రోధం చెలరేగుతోంది దేవాసుర యుద్ధము ఈయనకు ఒక ఆటమాడిరిది. ఈమంత్రి ఆ ప్రభువుచేతనే (ఆత్మచేతనే) జనుడవుతాడు- ఇతరులకు జేయుడుకాదు- బహుతర సుకృత పరిపాకముచే వివేకము ఉదయించినపుడే అప్రయత్నంగా ఆ ప్రభువు ఆమంత్రిని జయించాలని యిచ్చపుటుతుంది- అలాంటి మంత్రినిజయించే శక్తి నీకున్నట్లయితే నీవు పరాక్రమవంతుడవన్నమాటే- ఆమంత్రిఅనే సూర్యుడు ఉదయిస్తే ముల్లోకములనే కొలనులు వికసిస్తాయి. అతడు అస్తమిస్తే ముల్లోకాలు అస్తమిస్తాయి- నీ బుద్ధిబలంచేత అతణ్ణి జయింపసమర్థుడవయితే భీరుడవన్నమాటే- అతణ్ణి జయిస్తే జయిం బడకపోయినా లోకాలన్నీ జయింపబడినట్లే- ఇతణ్ణి జయించకపోతే వెనుకజయించియున్న లోకాలన్నీ జయింపబడనట్లే. కనుక మరణ రాహిత్యము కొరకు, శాశ్వతానందము కొరకు అతనిని జయింప ప్రయ

త్నించు. కష్టమనుకొనకు. అతిబలవంతుడయిన అతడు విలాసగా మూడులోకాలను వశపరచుకున్నాడు- అన్నాడు తండ్రి-

౨౪. చిత్తజయోపాయము.

బలి॥ అతన్ని జయించే ఉపాయం చెప్పమని అడిగాడు కొడుకు.

విరోచన॥ కుమారా! రాజయోగమనే యుక్తిచే అతడు ఊణంలో సులభంగా సాధ్యమవుతాడు జయించడానికి. పిల్లవానినివలె యుక్తితో మచ్చిక చేసుకోవాలి అతణ్ణి- ఇలాంటి వాళ్ళే ఆరాజుగారిని చూస్తారు. రాజపదమును పొందుతారు. రాజు సాక్షాత్కరిస్తే మంత్రి వశమయినట్లే. మంత్రిని వశపరచుకుంటే రాజు ప్రత్యక్ష మవుతాడు మాటిమాటికి రాజును చూడకపోతే మంత్రి దుఃఖాన్నే యిస్తాడు. సుఖా ఇయ్యడు. మంత్రిని జయించకపోతే రాజు అదృశ్యమవుతాడు. కనుక రాజసందర్శనము, మంత్రిపరాజయము, ఈరెంటిని ఒకేదాఖా అధ్యసించాలి. పురుష, పయస్నించేత మెల్లమెల్లగా రెంటిని సాధించు కుంటే నీవు ఆదేశం (మోక్షదేశం) చేరుతావు- చేరితివా అక్కడికి మళ్ళీ నీకు దుఃఖం ఉండదు- అచోట మంచిమంచి గొప్పవారుంటారు.

కుమారా! విను నీకు ఆదేశాన్ని ప్రకటిస్తాను. ఇదివరకు నీతో “దేశం దేశం” అని అన్నాను. నీవుకూడా అదియొక దేశముఅని అనుకొని యుండవచ్చు- మోక్షమునే నేను దేశమనే పేరుతో చెప్పాను. రాజు అంటే పరమాత్మ- మంత్రిఅంటే మనస్సు- మనస్సు నందు వాసనారూపముతో నుండి ఈ ప్రపంచం స్థూలమయింది- మట్టి కుండగా పరిణమించినట్లు, పొగ మేఘముగా పరిణమించినట్లు, అణ్ణి జయిస్తే సర్వం జయించినట్లే. యుక్తిలేనిదే మాత్రం జయింప బడ సేరడు- అన్నాడు తండ్రి.

బలి॥ నాయనా! ఆయుక్తి యేదో చెప్పమన్నాడు- కొడుకు. తండ్రి యుక్తిని చెప్ప నారంభించాడు. కుమారా! (1) విషయవాంఛ

కూడదు- ఇది ముఖ్యమయిన యుక్తి (ఉపాయము) దీనిని క్రమంగా అభ్యసించాలి- విషయవాంఛ నశించునంతవరకు మానవులకు దుఃఖములు తప్పవు- అభ్యాసంలేనిదే అలవడదు ఇది. కనుక ధ్యేయవాసనా త్యాగమును అభ్యసించాలి. పురుష ప్రయత్నం లేనిదే అనుకూలమయిన శుభఫలము నెరవేరదు. పురుషప్రయత్నం అత్యంతావసరము- లోకులంతా దైవం దైవం అంటాగు- దైవానికి ఒక ఆకారం లేదు- నియతిప్రయుక్తమయిన శుభాశుభక్రియయే దైవమని మానవులంటారు మనుష్యదృష్టితో. శాస్త్రీయదృష్టి గలవారనగు అలా- లోకంలో హర్షామర్షములకు కారణమయిన కర్మ నశిస్తే ఏది హర్షామర్ష వినాశమునకు తయారయినదో దానిని జనులు దైవమని అంటున్నారు. కనుక ఇట్టి నియతిరూపమయిన దైవము పురుషప్రయత్నంచేత జయింపబడుతుంది. సమ్యక్జ్ఞానంచేత మిథ్యాజ్ఞానం జయింపబడినట్లు- పురుషుడు ఎలా సంకల్పిస్తే అది అలా అయితీరుతుంది- ఫలవంతముగా సంకల్పిస్తే అది ఫలవంతమే అవుతుంది. సుఖమునే యిస్తుంది- మామతంలో జీవుడంటే మనస్సే- మనస్సంకల్పానికి అనుకూలంగా పనులు నెరవేరుతాయి సామాన్యంగా- చిత్తం సామాన్యంగా నియతపదార్థాలను, (వ్యావహారికవస్తువులను) అనియత పదార్థాలను (ప్రాతిభాసిక పదార్థాలను) తయారు చేస్తుంది- అంచేత ఈచిత్తము తాను సంకల్పించిన వస్తువులను అనుసరించి ఫలనియతిని కూడ సంపాదిస్తుంది- కనుకనే మనోమయుడయిన జీవుడు ఒకనొకపుడు మోక్షోధికారిముగల జన్మయందు నిత్యనియతైకస్వభావుడవు పరమార్మయందు, ఆత్మసాక్షాత్కార నామకమగు నియతిని (అనగా సమానాకారవృత్తిధారను) (అనగా నిర్వికల్పకసమాధిని) చేయుచు ఈ జగత్లో శంఖం అసంగుడై స్వస్వరూపంతో ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు. ఇతడే ఒకపుడు (వృత్తానందశిలో) శాస్త్రులక్షణమయిన నియతితో తన ఆశ్రమమునకు తగిన కర్మను చేయుచు అజ్ఞానులు “వీరుయాజ్ఞకులు వీరుశిష్టులు వీరుసదాచార ప్రవర్తకులు” అను పేరులతో గుర్తించుటకు ప్రఖ్యాతిమయిన

(నియతి) శబ్దముగలవాడై ప్రకాశిస్తూ ఉంటాడు- కొండచటియ తాను స్వయంగా కదలనిది యయినా గాలియొక్క వేగంవల్ల చెట్లు కదలుతూ ఉంటే తాను కదలుచున్నట్లు అవి కదలకుంటే తాను స్థిరంగా ఉన్నట్లును స్ఫురిస్తుంది- అలాగే సమాధినుంచి లేచిన జీవుడు కూడ- కనుక మనస్సు ఉన్నంతవరకూ దైవంలేదు నియతీలేదు- అంతా మనస్సే- దీని సంకల్పమే. మనస్సునశిస్తే యేది కలుగుతుందో అది నీకు కలుగు గాక. జీవుడే పురుషుడయినాడు- అనగా కర్మజ్ఞానములకు అధికారము గల శరీరం ధరించాడు- కనుక వాడు ఏది సంకల్పిస్తే అది అవుతోంది. సంకల్పం వాడి స్వాధీనంలో ఉన్నదికనుక పౌరుషంచేత వైరాగ్యాది సాధనాలను సంపాదించుకొని పరమపురుషార్థరూపమయిన బ్రహ్మాస్మి భావమునే సంకల్పించాలి- సంసార్యాత్మభావాన్ని సంకల్పించకూడదు.

కుమారా ! పురుషార్థసంపాదనకంటే మానవజన్మకు వేరుఫలం లేదు- కనుక గట్టిపౌరుషం తెచ్చుకో- భోగత్మస్థును చంపుకో. ఇని చావనిదే ఎవ్వనికీ అఖండానందము లభించదు- భోగవాంఛ (విషయ వాంఛ) ఉన్నంతవరకూ సంసారకుహరంలో ఊగులాట తప్పదు. వైరాగ్య శ్రేణి మనన సమాధ్యభ్యాసములులేనిదే విషయభోగము లనే సాములతో అల్లిన సంసారదశెయనే ఊయెలలో ఊగులాట యెన్న టికి తప్పదు. అన్నాడు తిండి.

బలి॥ నాన్నా భోగములయందు నిస్పృహమాత్రం ఎలా కలుగు తుంది ? అదేకదా జీవునకు నిత్యాత్మభావాన్ని ప్రసాదించేది. అని అడిగాడు కొడుకు.

విరో॥ కుమారా ! ఆత్మజ్ఞానం చేతనే భోగములందు నిస్పృహ కలుగుతుంది. హృదయంలో వైరాగ్యం స్థిరపడుతుంది. ఈయది తత్త్వవిచారంవల్లకాని కలుగదు. కాబట్టి తత్త్వవిచారము ఆవశ్యకము- ఆవ్యుత్పన్న మయిన చిత్తమును మంచిమార్గాన పెట్టుటకు దినపరిమాణ కాలంలో రెండుభాగాలు భోగములతోను ఒకభాగం శాస్త్రశ్రవణం

తోను మరొకభాగం గురుశుశ్రూషతోను గడపాలి- కొంచెం వ్యవృత్తి
గల చిత్తంకలవాడు ఒకభాగం సంసారభోగములతోనూ, రెండుభాగాలు
గురుశుశ్రూషతోనూ, ఒకభాగం శాస్త్రశ్రవణంతోనూ గడపాలి.
పూర్తిగా వ్యవృత్తిగల చిత్తమును రెండుభాగములు. శాస్త్రవైరాగ్య
ములతోను రెండుభాగములు. భ్యాస గురు పూజలతోనూ గడపాలి.
వీటన్నిటియందును శుద్ధచిత్తుడే అధికారి. ఇతగుడు అధికారికాదు.
నిర్మలమయిన గుడ్డకే రంగు అంటుతుంది. మలినవస్త్రాన్ని అంటడు-
ఈషన్మలిన మయిన చిత్తమును మెల్లమెల్లగా శుభిస్సృతిగురుకృతులచే
లాలనచేసి వశపరచుకోవాలి. ఆత్మవిచారమూ, తృప్త్యాక్షయమూ,
ఈరెండూ ఒకేదభా అభ్యసించాలి- పరమాత్మజ్ఞానం కలిగితే (ఆత్మ
సాక్షాత్కారం కలిగితే) తృప్త్యాక్షయం- శృప్త్యాక్షయం కలిగితే ఆత్మ
సాక్షాత్కారం అని యీ రెండూ పరస్పరాశ్రయములై ఉన్నాయి.
భోగపుంజమునందు రుచితగ్గితే పరబ్రహ్మయందు మనస్సుకు విశ్రాంతి
చిక్కుతుంది. మనస్సు విశ్రాంతి చెందక భోగలంఘులయిన వాళ్ళకు
ఎన్నటికీ ఆత్మానందము ప్రాప్తించదు- యజ్ఞ దాన తప స్తీర్థసేవాదుల
వలన పుణ్యద్వారా విషయసుఖమే లభిస్తుందికాని వైరాగ్యము లభిం
పదు- తృప్త్యాక్షయమునకు ఆత్మసాక్షాత్కారమదక్క పరొక యపా
యములేదు- భోగవైరాగ్యాభ్యాస ఈ పురుషప్రయత్నం లేనదే మౌనో
యితర ఉపాయంచేతనూ ఆత్మసాక్షాత్కారము మీద బుద్ధి ప్రసరిం
చదు- కనుక కుమారా! దైవాన్ని దూరంగా నోసివేసి పౌరుషం
ఆశ్రయించి భోగాలను తృణీకరించు- (ఛేదించు) భోగనింద ముడిరితే
(గట్టిపడితే) తత్త్వవిచారము కలుగుతుంది. భోగనిందవల్ల తత్త్వవిచా
రము, తత్త్వవిచారించేత భోగనింద ఇవిరెండూ ఒకజానిని మరొక
కటి బలపరచుకుంటాయి- భోగనింద, తత్త్వవిచారము, ఆత్మజ్ఞానము,
ఈమూడును అత్యంతప్రియమివ్వులు- పరస్పరం ఉపకారం చేసుకుం
టాయి- కనుక ముందు దైవాని త్రోసినేసి పురుషప్రయత్నంచేత వల్లు
పటపటా కొరికి భోగములమీద వైరాగ్యాన్ని సంపాదించాలి. ఆ యీ

దేశాచారములకు కులాచారాలకు తగినట్లుగానూ, బంధువుల సంమత మగునట్లుగానూ, పౌరుషంచేత క్రమంగా ధనం సంపాదించాలి- ఆ ధనం చేత ఆరాధించి గుణశాలులగు సుజనులను వశపరచుకోవాలి- వారితోటి సహవాసమువలన వైరాగ్యము అలవడుతుంది. తరువాత నిత్య విచారం పిరిప జ్ఞానం అనెనుక అన్నిశ్రుతులకు అద్వితీయబ్రహ్మయందు తాత్పర్యస్థియం అపైన పరమపదప్రాప్తి ఇలాక్రమంగా కలుగుతాయి ఇవి- విషయభోగమును ఎప్పుడు విరమించితే అప్పుడే తత్త్వవిచారము కలిగి పరమపదమును పొందగలవు నీవు- అంతేకాని యీలోపుగా అది నాధ్యపడదు- విషయోపరమణమువలన ఆత్మస్వరూపమునందు విశ్రాంతి నొందగలవు- మరల యీకల్పనా ప్రపంచంలోకిదిగవు- నీకు యిప్పుడే భోగనింద కలిగిందికనుక నీవు సదా శివరూపుడవే- నీకు నమస్కారము. అని తండ్రి బ్రహ్మదృష్టితో నమస్కారమన్నాడు కొడుకుతో-

బలి! ఇలా చెప్పాడు నాతండ్రి నాకులోగడ- అది యిప్పుడు స్మృతిపథానికి వచ్చింది- నాకిప్పుడు ప్రాపంచికభోగాలమీద విరక్తి కలిగిందిగట్టిగా- అదృష్టవశాత్తు శాంతిసుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాను నేను- “లోగడ ఎప్పుడూ ఆశను పూర్తిచేయటమే, ఎప్పుడూ డబ్బు సంపాదించడమే” “ఎప్పుడూ భార్యను బ్రతిమాలుకోవడమే”- ఇలా సంపదలను పరిపాలించు కొనుటలో నాకెప్పుడూ బాధగానే ఉండేది- ఆబ్బా! శాంతిభూమి చాలాదొడ్డది. సుఖదుఃఖదృష్టులన్నీ నాశనమై పోతాయి యీదశలో- శాంతిపొందాను- సుఖస్తున్నాను- ధనార్జన అనేది మహాదుఃఖకరం- శరీరమును శరీరముతో కలిపి, మాంసమును మాంసముతో కలిపి నేననుభవించిన కాంతాసుఖమంతా మోహవిజృంభితము- మహాదైశ్వర్యం సంపాదించాను- నిష్కంటకంగా రాజ్య భోగాలు అనుభవించాను- నాసామర్థ్యంచేత ప్రాణులనందఱిని వశపరచుకున్నాను- కాని వీనివల్ల శాశ్వతసుఖం ఏమికలిగింది నాకు ఈ ప్రపంచంలో జరిగేది అంతా మామూలేకాని శ్రోత్రయేమీలేదు

యిందులో- అంతా చర్చితచర్చణప్రాయం- కనుక దీనినివిడిచి పరిపూర్ణాత్మ స్వరూపంలో ఉన్నాను- కాలవశంచేత ఎంతటి వస్తువయినా నశించేదే ప్రపంచంలో- అంచేత ప్రపంచం నిస్సారమయింది- ఇంతవరకు నేను బాలుణ్ణిగా ఉండిపోయాను- రాజ్యాధిపత్యంమీది కోరికచే దేవతలతో విరోధం సంపాదించుకున్నాను- చాలాకాలం అనర్థములను అర్థములని భావించి కష్టంగా కాలం గడుపుకున్నాను. అజ్ఞానంచేత శృష్టాపాశబద్ధుడనై ప్రపంచంలో తరించటానికి నేనేమీ చేసికొనలేదు. ఇప్పుడు గడచినదానికి వగచిన ఫలితంలేదు. ఇప్పుడు జన్మసాఫల్యానికి మార్గం వెదకుకుంటాను. (ఆలోచిస్తాను) అపరిచ్ఛిన్న బ్రహ్మభేదజ్ఞానంచేత నాకు పరిపూర్ణసుఖం లభిస్తుంది- అందుకొరకు తత్త్వవిచారంచేస్తాను. “ప్రపంచమనగా ఏది? నేను అనేవాడెవడు?” అని ఆత్మసాక్షాత్కారోపాయమును గురించి నా కులగురువయిన శుక్రాచార్యులను అడుగుతాను- ఆయన ఉపదేశంచేత నాకు అజ్ఞానం నశిస్తుంది- జ్ఞానం కలుగుతుంది- ఆత్మస్వరూపంలో ఉండిపోతాను- మహానుభావుల ఉపదేశాలు వ్యర్థపోవు- అనుకున్నాడు బలి.

౨౬. బలికి శుక్రాచార్యులుపదేశించుట.

వసి॥ రామచంద్రా! బలి ఇలా ఆలోచించుకొని కనుమూసి శుక్రాచార్యులనారిని ధ్యానించాడు హృదయంలో- ఈ సంగతి శుక్రాచార్యులవారు గ్రహించారు- శిష్యుడు తత్త్వజ్ఞానంతో తన దర్శనం కోరుతున్నాడని నిర్ణయించుకున్నాడు- తాను స్వయంగా రత్నాల కిటికీవద్దకువచ్చి ప్రత్యక్షమయినాడు- బలిచక్రవర్తి గురువుగారిని (శుక్రాచార్యులను) జూచి, అర్ఘ్యపాద్యాదులతో బూజించి పాదాభిషేచనం చేశాడు- రత్నసింహాసనం మీద కూర్చుండవెట్టాడు- ఇలా అన్నాడు బలి శుక్రాచార్యులతో-

బలి॥ స్వామీ మీ అనుగ్రహంవల్ల నాకొకవిధమయిన ప్రతిభా శక్తి కలిగింది- అదినన్ను మీతో మాట్లాడమని ప్రేరేపిస్తోంది.

సూర్యుడు ఉదయించి యెవరిపనులు వారిని చేసికొనుచునట్లు- నాకు సాంసారిక భోగాలమీద విరక్తి కలిగింది. తత్త్వజ్ఞాన కలిగింది. ఈ విషయసుఖానికి హద్దు ఏది? దీనికి కారణమేమిటి? నేను ఎవరు? నీవెవరు? ఈలోకములన్నీ ఏవి? నాకు వీటితత్త్వం విచారించి చెప్పండి? అని అడిగాడు బలి-

శుక్ర॥ దానవరాజేంద్రా! (బలిచక్రవర్తి) పెక్కు-మాటలేల నేను నభోమార్గాన వెళ్ళదలచినాను- నీకు దీనిసారం చెబుతాను. చైతన్యమనేది ప్రపంచంలంతా నిండిఉంది. ఈవిషయసుఖం . (భోగ జాలం) చిన్నాత్రం- చిన్నయము- నీవుచిత్తు- నేనుచిత్తును- ఈలోకాలన్నీ చిద్రూపాలే ఇదీ నివడిగిన వానికి సంగ్రహంగా సమాధానం- నీవు శ్రద్ధగల పనేకివయితే యీ నిశ్చయంవల్లనే ఫలం పొందుతావు. శ్రద్ధావివేకాలు లేకపోతే యెంతచెప్పినా లాభం ఉండదునీకు- బూడిదలో పోసిన ఆహుతులే అవును- చిచ్చైత్యముల యొక్క పరస్పరాధ్యాసయే బంధము-(చిచ్చైత్య విషయవిషయలు)అనగా చైతన్యమునకు విషయాకారమును జెందుటయే బంధము. విషయాకారమును విడచుటయే ముక్తి. విషయాకార వినిర్ముక్తి మయిన చైతన్యమే పరిపూర్ణాత్మ యని వేదాంత సిద్ధాంతము- ఈ నిశ్చయంతో నీవు చూచే యడల స్వయంగానే అఖండ బ్రహ్మాకార వృత్తి కలిగి ముక్తిపదమును పొందగలవు- నేను దేవలోకానికి వెళ్ళాలి. సప్తఋషులు దేవతలపనిమీద వచ్చి ఉన్నారు అక్కడ- నేను కూడా అక్కడ ఉండాలి- రాజా! ఈ శరీరం ఉన్నంతవరకూ ముక్తాంతకరణులకు కూడా ఆగంతుకంగా ప్రాప్తమయిన పనులను విడిచిపెట్టడం దుచించదు- అది స్వాభావికం'' అని అంటూ శీఘ్రంగా లేచి వెళ్ళాడు శుక్రాచార్యులు-

౨౭. బలి సమాధిలో విశ్రాంతి చెందుట.

వసి॥ రామచంద్రా! వెంటనే బలిచక్రవర్తి మనసా ఆలోచించు కున్నాడు. కులగురువగు శుక్రాచార్యులు చెప్పినమాట కరెక్టు(నిజము)

అనుకున్నాడు- ఇలా నిర్నయించుకున్నాడు- “ప్రపంచం అంతా చిద్రూపం- నేను చిద్రూపుడను. ఈలోకాలు, దిక్కులు, క్షియలు, అంతా లోపల వెలుపలా పరమార్థంలో చిద్రూపములేతప్ప వేరుకాదు. చీకటి కంటెను ఘటపటాదిజడముల కంటెను విలక్షణంగా చైతన్య మనేది ప్రకాశించకపోతే సూర్యుడనే వాడు యెక్కడ ఉండేవాడు?” అప్పుడు సూర్యుడికి చీకటికి భేదమేమి? చైతన్యమే భూరూపంగా ప్రకాశిస్తోంది. చైతన్యమే దిగ్భూషంగా ప్రకాశిస్తోంది- చైతన్యమే శైలములు నభన్ను దేహం. ఇంద్రియాలు మనస్సు ఏషణాత్రియం ప్రపంచపరిస్థితి అంశా చైతన్యంతప్ప వేరేమిలేదు. చైతన్యముతోనే భోగేచ్ఛ కలుగుతోంది- కేవల జడశరీరంతో మాత్రాసంస్పర్శలేదు? భోగమూలేదు- కాబట్టి కాష్టలోష్ణాదులతో సమానమయిన యీ శరీరంతో ఏమీ లాభంలేదు. అశేష ప్రపంచం రూపమయిన చిత్తు నేను- ఆకాశమున సూర్యగోళకంలో ఉన్న చైతన్యమూనేనే- ఈ భూతపంజరంలోఉన్న చైతన్యమూనేనే- రెండవవస్తువేలేదు- లోకంలో ఇంక శత్రువెవరు? మిత్రుడెవరు? బలియొక్క శరీరం కొస్తేమాత్రం చైతన్యానికికలిగే చెరువేమి? రాగద్వేషాలు కామక్రోధాలు మొదలయిన భావాలన్నీ చిద్రూపాలు. చైతన్యమునందు కల్పితాలు- ముల్లో కములలోనూ కంచుకాగడాతో వెదకినా చైతన్యముకంటె వ్యతిరేకంగా ఏమీలేదు. కేవలచిన్మాత్రమునకు ద్వేషమూలేదు. రాగమూలేదు. మనస్సూలేదు. మనోవృత్తులూలేవు. “చిత్తు” “చిత్తు” అనేది చైతన్యానికి బకపేరుకాదు. సర్వ నామరూప కల్పనలకు అధిష్ఠానమయిన చిచ్ఛక్తియే తనకు పేరయిన శబ్దరూపముగా భాసిస్తోంది- “నేవరు?” అనే ప్రశ్నకు కూడా నాకు సమాధానం వచ్చింది. దృశ్య సంబంధములేని శుద్ధబోధరూపుడను నేను- ఇలాంటి భూరూపుడనయిన నాయందు పరిచ్ఛిన్నమయిన జీవభావం అనేది ఆభాసమాత్రం భ్రాంతి. అలాంటి జీవభావాన్ని చరమ సాక్షాత్కార వృత్తిచే ప్రకాశించేది స్వరూపంతో నేను తొలగించు కుంటాను- జీవభావాన్ని రూపుమాపు

కొని పరమేశ్వరభావమునొందిన నాకు నమస్కారము. జీవభావం తొలి
గిజే నా ఆత్మ పరమేశ్వరుడే- నాకు చైత్య (విషయ)ములతో సంబంధం
లేదు- సర్వావభాసములు నాదురూపములు. సంవేద్యములతో నాకు
అక్కరలేదు. నేను సచ్చిన్నాత్మడను- ఆకాశమువలె అనంతముడను.
అణువుకంటె అణువును, ఈ సుఖదుఃఖదశలు నన్నంటవు. ప్రపంచం
లోని భావాభావములేదియు నన్ను పరిచ్ఛిన్న పరచలేవు దేశకాలవస్తు
భేదములతో అథవా అవితత్వరూపంలో పరిచ్ఛేదపరచుగాకనన్ను.
అయినా అంతమాత్రంచేత నాకేమీ దోషం అంటదు. నేను పరిచ్ఛిన్ను
డను కానేరను. అవి నా స్వరూపములే కాని నాకంటె వేరుకావు. నా
స్వరూపములై నాకంటె వేరురూపము లేనివానితో నాకు పరిచ్ఛేదము
రాదు- దీనికి దృష్టాంతం చూడు- ఒకానొక దేవదత్తుని యెడమ
చేతులో శాంతధనం (డబ్బు) ఉంది- దాన్ని కుడిచేతితో కుడిచేతిలోకి
తీసికున్నాడు. అప్పుడు దేవదత్తుని యెడమచేతిలో డబ్బులేదనుకోండి.
అంతమాత్రంచేత రెండుచేతులతో కూడిన శరీరముగల దేవదత్తునకు
ఎడమచేతులోని డబ్బు యెడమచేతినుంచి నొలగించినంతమాత్రంచేత
దేవదత్తుని డబ్బుపోయినట్లవునా కాదు. అలాగే నాస్వరూపములయిన
ప్రాపంచిక పదార్థాలతో నాకు పరిచ్ఛేదం యేర్పడినా అవికూడా నా
రూపములే కనుక నాకేమాత్రము చెరువులేదు. మానవులకు శత్రు
బోధ కలగకపూర్వము ప్రపంచము నాస్వరూపమే. కలిగిన తరువా
తనూ నాస్వరూపమే- కనుక ఉన్నది పోయింది లేకు. కొత్తది
వచ్చిందీలేదు-ఉన్నది చిక్కు ఒక్కటే- అలాంటి చిహ్నపుడనైననాకు
సంకల్పవికల్పాలచేత వచ్చిందీలేదు, పోయిందిలేదు. అజ్ఞానంచేత మన
స్సును తోభిపెట్టుకున్నాను-తత్త్వజ్ఞానంవల్ల శాంతించాను.”అని యిలా
ఆలోచించుకొని బలి ప్రణవంగా ఆకారాదిమాత్రాత్రయాన్ని విడిచి
ఆవలి ఆర్థమాత్రా స్వరూపమయిన తురీయమును భావించుచు సమా
ధిలో ఉండిపోయాడు. సర్వసంకల్పాలు శాంతించాయి. కల్పనలన్నీ
అంతరించాయి- త్రిపుటీ యావత్తూ రూపుమాసింది అపుడు. ధ్యాత్వ

ధ్యేయ ధ్యాన భావాన్ని విడచి నిర్మలుడై, వాసనారహితుడై ఉండి పోయాడు. ఆ రత్నాల గవాక్షంలో (కిటికీలో) చాలాకాలం గోడ మీద చెక్కిన రాతిబొమ్మవలె-

౨౮. శుక్రాచార్యుడు దానవులను సమాధానపరచుట.

వసి|| ఇంతలో బలిచక్రవర్తియొక్క అనుచరులగు దానవులు ఊణంలో ఆతని స్పటికాల మేడనెక్కారు. ఆ యనుచరులలో కొందరు డింభుడు మొదలయిన మంత్రులు- మరికొందరు కుముదుడు మొదలగు సామంతరాజులు, ఇతర రాజులు, హయగ్రీవాది సైనికులు, బంధువులు- లడుకాది స్నేహితులు- కుబేర యమ శక్రాదులు కానుకలనిచ్చేడి దేవతలు- యక్ష విద్యాధరులు- నాగులు- రంభా తిలోత్తమాది స్వర్లోక వేశ్యలు- చామరిణులగు వరాంగనలు- నానాదిక్కులు విదిక్కులనుండి వచ్చినవారంతా బలిచక్రవర్తిని సేవించడానికి సమయాన్ని యెదురుచూస్తూ ఉన్నారు అచ్చట. ధ్యాన మాన సమాధిలో గోడ మీద బొమ్మవలెనున్న బలిని చూచారు అందరూ అత్యాదరంతో నమస్కరించారు. కొందరు (స్నేహితులు) విషాదం చెందారు. ఉదా సీసులయిన మరికొందరు విస్మయం చెందారు. తత్త్వవేత్తలు ఆనందించారు ఇతణ్ణిచూచి- ఇలా ఉండగా “ఏమి జరిగింది యిక్కడ” “ఎందుకీలా ఉన్నాడు రాజు? అని విచారించి మంత్రులు కులగురువయిన శుక్రాచార్యులవారిని ధ్యానించారు- వెంటనే ఆయనగారు ఆమేడమీద ప్రత్యక్షమయినాడు- ధ్యానమానంలో ఉన్న దానవేశ్వరుని చూచాడు ఊణకాలం విశ్రమించి ప్రేమతో ఊణకాలంచూచి సంసారభ్రాంతి తీరి ఉన్నాడు బలి అని విచారించి సభను నిందిస్తూ ఇలా అన్నాడు శుక్రుడు. “ఓ దైత్యులారా! బలి ఆత్మవిచారంతో బ్రహ్మపదమును పొందాడు. అదే యీసుఖవిశ్రాంత్యతిశయము. ఇతడు ఇలాగే స్వాత్మనందానుభవంలో చిరస్థాయిగా ఉండుగాక ఇతనికి మనోభ్రాంతులు తొలగి పోయాయి- సంసారమిహారము పటాపంచలయింది. ఈస్థితిలో మనం

పలఁగించకూడదు అతణ్ణి- అజ్ఞానాంధకారం తొలగితే వచ్చే ఆత్మ జ్ఞానమునే వెలుగే యిప్పుడితనికి సంప్రాప్తమయింది- ఇతడు స్వయం గాచే కొంతకాలానికి మేలుకొంటాడు-కనుక “ఓ దానవనాయకులారా! మీమనులు మీరు నెరవేర్చుకోండి. ఈతడింక వెయ్యి సంవత్సరాలు సమాధినుండి వ్యుత్థితుడవుతాడు.” అని అన్నాడు శుక్రాచార్యులు-

ఇలా గురువు చెప్పేసరికి దైత్యులందరూ హర్షామర్ష విషాదముల వల్ల కలిగిన మనశ్చింతను విడిచిపెట్టారు అందరూ- వెనుకటి రాజ్యతంత్ర వ్యవహారప్రకారం కొలువుకూటాన్ని కొనసాగించారు. తమతమ పనులను తాము నెరవేర్చుకున్నారు- ఎవరుతావు వారు చేరారు-

౨౯. బలిచక్రవర్తికి విజ్ఞానము ప్రాప్తించుట.

వసి! రామా ! ఆపైన దివ్యమానప్రకారంగా వేయి సంవత్సరాలకు దేవదుండుభి ధ్వనులతో సమాధినుంచి లేచాడు బలి- సూర్యోదయం అయితే కమలాకరం వికసించినట్లు వికసించింది బలిపురం అంతా- సమాధినుంచి మేలుకొన్నవెంటనే దానవులువచ్చి సేరక పూర్వమే ఇలా ఆలోచించుకున్నాడు బలి క్షణకాలం ఆసమాధి గేహంలో- “అబ్బా! పారమార్థికస్థితి యెంతటి ప్రశాంతమయింది ? క్షణకాలం అందులో ఉండేసరికి నాకు ఎంతో సుఖంగా ఉంది- కాబట్టి యికమందు నేను ఇదేత్రోవలో ఉంటాను- విశ్రాంతి తీసికుంటాను- జాహ్నవిభూతులతో నాకు లాభంలేదు. చంద్రబింబములందు కూడ ఇంతటి ఆనంద తరంగాలుండవు. ఇప్పుడు నామనస్సులో ఉన్నంతిగా” అని మరల సమాధిలోకి పోబోవుచుండగా దానవులందరూవచ్చి చుట్టు మూగారు. వార్లనుజూచి మరల ధ్యానించాడు. వీరందరు తనకు నమస్కారాలుచేస్తూ ఉండటంకాని, తాను చేయించుకోవడముకాని రుచించలేదు బలికి. “వీరందరు తన శరీరంచుట్టూ మూగిఉన్నా వారి మీద తనకు అనురాగం లేకపోతే, కేవల దర్శనమాత్రంచేత మనస్సు

మలిసం కాదనుకున్నాడు- ఉండనీవారు అలా అనుకున్నాడు- “నేను మోక్షం కోరుతున్నానే వెనక నన్ను బంధించివేసరు? బంధంలేనిదే మోక్షం కోరడమెందుకు నేను? ఇది పిల్లచేష్టగా ఉన్నదినాకు. తెలివి గలపనిగా కనిపించలేదు. నాకీధ్యానాధ్యానాలు అనవసరము. నా ఆస్తి తత్త్వంలో నేనుండిపోతాను- వచ్చేదిరానీ పొంద్యేదిపోనీ- నాకీ దేహముయొక్క వృద్ధిక్షయాలతో నిమిత్తంలేదు- నాకు ధ్యానమూ వద్దు- ధ్యానాభావమూవద్దు- భోగమూవద్దు- విరాగమూవద్దు- నాకు పరతత్త్వంలోనూ నాంశ లేదు- ప్రపంచస్థితిలోనూ వాంశ లేదు- ధ్యానంవల్ల పొందదగిన లాభమూలేదు- ఐశ్వర్యంవల్ల పొందదగిన లాభమూలేదునాకు- నేను చచ్చినవాడనూకాను- బ్రహ్మకవవాడనూ కాను- సత్తునూకాను- అసత్తునూకాను- నాకు లోకంలో ఏవస్తుపూ లేదు- నేను ధ్యానవృష్టిలోనుండి పొందదగినదేమీలేదు- నాకు నేని తోనూ పనిలేదు- ఏమీ చేయవలసినదిలేదు” కాబట్టి ప్రస్తుతమయిన రాజ్యపరిపాలనమును నేనెందుకు చెయ్యను!” అని నిర్ణయించుకున్నాడు. ఒక్కమాటు ముట్టడించియున్న దానవులనందరినీ చూచాడు. చూపు తోటే నారల శిరఃపశామాలను అందుకున్నాడు- ఆపైన ధ్వేష త్యాగవాయమయిన చిత్తం (మనస్సు)తో రాజకార్యములను నెరవేర్చు కున్నాడు- దేవద్విజ గురువులను పూజించాడు. సుహృది బంధు సామంత సజ్జనులను గౌరవించాడు- భృత్యులకు ధనమునిచ్చాడు- లోనలను విచిత్రవిభవములతో లాలనచేశాడు. ఇలా దినదినప్రవర్ధ మానుడై ఉండగా బలికి కొంతకాలానికి యజ్ఞంచెయ్యాలని గుడ్డి కలిగింది. జనులందరినీ తృప్తిపరచుచూ, దేవఋషిగణములను పూజించుచూ, శుక్రాచార్యులు మున్నగువారిని ఋత్విక్కులుగా బెట్టుకొని మహాక్రతువును (అశ్వమేధమును) చేశాడు- అంతట విష్ణువు, బలి చక్రవర్తి భోగలాలసుడు గాడని నిర్ణయించుకొని బలియొక్క ఈప్రీతిం నెరవేర్చడానికి ఆ యజ్ఞానికి వచ్చాడు. భోగైకకృష్ణుడు అగు అతని (విష్ణువుయొక్క) తమ్ముడు దేవేంద్రుడు. పైగా తనకంటే పెద్దవాడు

అన్నగారు అతని కీ మూడులోకాలు కట్టపెట్టాలనుకున్నాడు. భీక్షుణ చాతుర్యం కలవాడుకనుక మాయాబలంచేత బలిచక్రవర్తిని మోసగించి ముల్లోకములను ఆక్రమించి బలిని బంధించాడు పాతాళంలో- రామా ! ఇప్పటికి అతను (బలి) అక్కడ (పాతాళంలో) ఇంద్రుడు కాగల ప్రారబ్ధకర్మతో కూడినవాడై ఉన్నాడు- జీవన్ముక్తుడై ధ్యానమార్గంలో ఉన్నాడు- ఇతనికి సంపద్విపత్తులు రెండూ సమానములు. ఇతడు పదికోట్ల సంవత్సరాలు ముల్లోకాలు పాలించి తుదకు విరక్తి చెందాడు. ఇతనికి వేలకొలది ఊహాపోహలు గడచిపోయాయి. సంపద్విపదములు అంతరించాయి ఇతని ముందట. కనుక ఇప్పటికి భోగాభిలాషను వదిలి సంపూర్ణ మనస్కుడై ఆత్మారాముడై యున్నాడు. ఏడు పాతాళములలో మధ్యమ పాతాళమయిన రసాతలంలో. రామా ! మరల నీ బలి చక్రవర్తిచే అనేకవేల సంవత్సరాలు మూడులోకములు ఇంద్రుడై జన్మించి యేలవలసి యున్నది. ఇంద్రపదవి అబ్బినందున అతనికి సంతోషంలేదు. ఉన్నపదవి పోయినందున దుఃఖిమూలేదు. సర్వసముడతడు. రామా ! బలియొక్క విజ్ఞానప్రాప్తికథ యిది- ఇదే దృష్టిని నీవుకూడా మనస్సులో పెట్టుకొని వృద్ధిచెందు- బలి చక్రవర్తివలె ఆత్మవిచారం చేసికొని తత్త్వజ్ఞానం సంపాదించి అద్వైతసిద్ధిని పొందుము- పదికోట్ల సంవత్సరాలు జగత్రయంలోని భోగాలు అనుభవించాడు బలి. తుదకు వైరస్యం (వైరాగ్యం) అనుభవించాడు. కాబట్టి భోగభారము (భోగాతిశయము) ఎప్పటికయినా దుఃఖం పర్యవసానంగా కలదే కనుక దానిని విడిచిపెట్టు. సత్యస్వరూపానందాన్ని అనుభవించు. ఇది దుఃఖపర్యవసానము గలది కాదు- రామా ! “దూరస్థాః పర్వతారమ్యాః” అన్నట్లు విషయాకారములు పైకి రమ్యంగా కనిపిస్తాయి- దగ్గరకుపోతే ఆపర్వతాః ఎంతో నిజం విచారిస్తే యీవిషయాలుకూడా అంతే- ఇలాంటి విషయాల (ప్రాపంచికపదార్థాల) మీదికి పరుగెత్తుతూ ఉంటుంది చిత్తం- దాన్ని కట్టిపారవేయి నీ హృదయకుహరంలో- నీవు చిదాత్మ్యుడవు- నీకంటే వేరువస్తువు లేదు లోకంలో, ఎందుకు వ్యర్థంగా పరు

గత్తడం! రామా! నీవు సర్వవ్యాపకుడవు. పరిచ్ఛిన్నుడవుకావు. పురుషోత్తముడవు. అనేకవేల పదార్థముల ఆకారం ధరించిన చిచ్ఛసీగుడవు. నీయందే యీ ప్రపంచం పడుగూ పేకగా వ్యాప్తమైఉంది- నీకు జన్మమరణాది వికారాలులేవు- భోగశృష్ట పెరిగినకొలదీ జన్మమరణాలు వేరుతూ ఉంటాయి- అవి తరిగినకొలదీ యివి తరుగుతూ ఉంటాయి- కనుక భోగశృష్టము విడు- నీ చైతన్యబలమువలననే ఈ ప్రపంచం అంతా ఆభాసిస్తూ ఉంది- వృధాగా దుఃఖంపకు- సుఖదుఃఖాలనేవి నీవి కావు- నీకులేవు. శుద్ధచిత్తుడవై సర్వావభాసకుడవగుము- దీనికి ఉపాయం చెబుతామిను. వెనుక నీవు ఏదేదియిష్టమని ప్రేమించావో అది అంతా నీకు అనర్థసాధనమే- అప్పుడు ఏదేది అనిష్టమని ఆచుకున్నావో అది యంతా నీకు మంచిదే. తపస్సు అనిష్టమనుకున్నావు- ఇంద్రియనిగ్రహం అనిష్టం అనుకున్నావు. ప్రాణాయామం అనిష్టం అనుకున్నావు- ఇవన్నీ నీకు ఇష్టసాధనమూలే. ఇప్పుడు ఇలా అనుకుని దీనిని అభ్యాసంకో పెట్టుకో కనుక సప్తభూమికాపర్యంతం ఈ అభ్యాసంకో ఉండి తుదకు ఈకల్పనను (భావనను) కూడా విడిచిపెట్టు- ఇష్టానిష్టదృష్టిని విడిచిన వానికి శాశ్వతంగా సమతాబుద్ధి కలుగుతుంది. తరువాత మరల జన్మఉండదు. రామా! మనస్సు ఎందెందు ప్రవేశించునో వానివాని నుంచి దానినిలాగి ఆత్మశాస్త్ర్యంమీద నియమించవలెను. ఇలా మనస్సు అనే మదపుటేనుగును అభ్యాసక్రమంచేత వశపరచుకుంటే నిరతిశయానందం తప్పక లభిస్తుంది. మిథ్యాదృష్టిగల హతాశయులతో నీకు సామ్యంలేదు. ఆత్మతత్త్వ నిర్మయములేని వార్లకంటెను మూఁళ్లు మాటలను పట్టుకుని నడిచువారికంటెను మూఁళ్లు లోకంలో వేరే లేరుసుమా! కనుక అవివేకం తొలగించుకో- వివేకం సంపాదించుకో- అందుకుగాను శ్రవణ మనన నిదిధ్యాసాదులందు పురుషప్రయత్నం అవలంబించు-వై రాగ్యశ్రవణాదులున్ననూ బహిర్ముఖదృష్టి పనికిరాదు. ప్రత్యగ్దృష్టి ఆవశ్యకం- కనుకనే వార్తికకాటు లన్నారు- ఇలా “ప్రత్యగ్దృశాం విమోక్షాయ విబంధాయ పరాగ్దృశామ్” అని- కనుక

స్వయంవిచారణలేనిదే వేదవేదాంత తర్కదులవలన ఆత్మతత్త్వం అభివ్యక్తంకాదు- కాబట్టి రామా! నీకు మదుపదేశంచేతి జ్ఞానం లభించింది- దాన్ని దృఢంచేసికొనుటకు నీవుకూడ విచారణచేసికో- జ్ఞానం ఆరూఢమవుతుంది. ఆత్మతత్త్వం నిరూఢజ్ఞానానికే గోచరిస్తుంది కాని, సందేహవికల్పాలకు గోచరించదుసుమా! రామా! నీవు ఆత్మ తత్త్వానికి కళంకములయిన అవిద్యావరణవిఠ్ఠేపాలను రూపుమాపుకొని విచార గురు శాస్త్రోపదేశాదులను ఆశ్రయించు. వివేకవైరాగ్యాదులను కాపాడుకో- ఆలస్యప్రమాదాది దోషాలను చంపుకుంటే సమాధి సుఖామృతాన్ని పొందుతావు అవుడు- బ్రహ్మము అవుతావు- అన్నారు వసిష్ఠులు-

30. ప్రహ్లాదోపాఖ్యానము - ప్రారంభము.

బలిచక్రవర్తి చరిత్రను చెప్పాడు వసిష్ఠులు- ఈశ్వరానుగ్రహం వల్ల తత్త్వవిచారమూ, జ్ఞానోదయమూ కలిగే విధానం వర్ణించాలను కున్నారు- అందు కుదాహరణగా ప్రహ్లాద చరిత్రను చెప్పటం ప్రారంభించారు శ్రీరామునకు-

వసి॥ రామా! దైత్యేశ్వరుడయిన ప్రహ్లాదుడు జ్ఞానసిద్ధిని పొందాడు. విను ఆచరిత్ర చెబుతా నీకు- పూర్వం పాతాళలోకంలో సురాసురులను గడగడ వణకించిన రాక్షసుడొకడు గలడు. హిరణ్యకశిపుడను పేరుగలవాడు- విష్ణువంతుని పరాక్రమం గలవాడు ఇతడు- ముల్లోకములను ఆక్రమించాడు. దేవేంద్రుని అధికారమునుంచి తొలగించాడు- ఆ అధికారాన్ని తాను ఆక్రమించాడు- రాత్రికాలంలో తుమ్మెదకు తావైన పద్మం తెల్లవారి వికసించగనే రాజహంసకు గృహమయినట్లు ఉన్నది ఇతని చందం-

ఇలా ఉండగా కొంతకాలానికి కుమారులు కలిగారు ఇతనికి (హిరణ్యకశిపునకు) అపరసూర్యులవలె అతితేజస్సుతో వృద్ధిపొందారు

వాళ్లు- అందులో ప్రహ్లాదుడనే వాడు ఉత్తముడు- సౌందర్యవంతుడు-
గుణవంతుడు-ఇతనివల్ల తండ్రికి యెంతో కీర్తి లభించింది- ఇతనిని సహా-
యంగా పట్టుకుని సైన్యధనములతో కూడికొని మడించాడు హిరణ్య-
కశిపుడు- సూర్యచంద్రాది దేవతలను బాధింపసాగాడు- వారు ఓర్వ-
జాలక శ్రీమహావిష్ణువుతో మొరబెట్టుకున్నారు- హిరణ్యకశిపుని
చంపితేశాని బ్రతుకలేమన్నారు- ఎంతటి గొప్పవారయినా పలుమారు
జరిగే అపకారాలను సహింపలేరు- అంతటి విష్ణుమూర్తి భయంకర
మయిన నారసింహ శరీరమును ధరించి హిరణ్యకశిపుని వధించాడు.
అంతట స్వర్గలోకాన్ని ఆక్రమించిన దానవులంతా పలాయనం చెప్పారు.
పాతాళలోకాన్ని ప్రళయప్రపంచంవలె పాడుచేసి అంతర్ధానం చెందాడు
నారాయణుడు. మృతశిష్టులయిన రాక్షసులు అంతా ప్రహ్లాదుని
అండజేరి జీవిస్తున్నారు. ప్రహ్లాదుడు వార్లతోకూడి తండ్రి జొర్ధ్వ
దైహిక కర్మల నాచరించాడు. మిగిలిన బంధువర్గాన్ని ఓదార్చాడు.

30. పిదప తండ్రి మృతికి లోలోపల నుఃఖితుడై ప్రహ్లాదుడు ఇలా
విచారించాడు- “ఏమి మాకిప్పుడు ఉపాయం కొంచెం పొరుషంగా
బుట్టిన రాక్షసులందరిని యిలాగే విష్ణువు చంపుతూ ఉంటాడు. పాతాళ
లోకంలో ఎన్నటికీ పరాక్రమవంతులుండజాలరు. పుట్టినవారల్లా చస్తూ
ఉంటాను. దేవతలు మాదేశాన్ని పూర్తిగా ఆక్రమించారు- పూర్వం
నాతండ్రి యెవరిచే వింజామరలతో విసరబడినాడో వారే యిప్పుడు
స్వర్గంలో దేవేంద్రునకు వింజామర వేస్తున్నారు- కాలచక్రం తలక్రిందు
యయినది- నిర్భయంగా బ్రతికే రాక్షసులకు అనివార్యమయిన భయం
ఏర్పడింది- ఇంకేమి చెప్పవలె- కనుక ఒక్కటే ఉపాయం ఆవిష్కృతును
ఆక్రమించడానికి అనుకుంటాను- అంతకంటే వేరేమార్గంలేదు- సర్వదా
శరణార్థులందరకూ ఆతడే శరణ్యము- అంతకంటే ముల్లోకములలో
మరొకడులేదు- ఆతడు ప్రపంచోత్పత్తి స్థితిలయములకు కారణుడు-
కనుక ఈనిముషము మొదలుకొని నేనా శ్రీమన్నారాయణమూర్తిని

ప్రపత్తి జెందెదను. నేనే నారాయణస్వరూపుడను. “నమో నారాయణాయ” అనే మంత్రం సర్వార్థసాధకము- ఆ మంత్రం నాహృదయ కోశంనుంచి తొలగదు- విష్ణువే పంచభూతములు- విష్ణువే యీ ప్రపంచం అంతా- విష్ణుస్వరూపును కానివాడు విష్ణువును పూజించినా ఫలం పొందలేడు- కనుకనే విష్ణుస్వరూపుడనై విష్ణువును పూజిస్తాను.” అని ఇలా నిశ్చయించుకొని పరిపూర్ణమయిన అవిష్ణుస్వరూపాన్ని తన యందు సమగ్రంగా కల్పించుకున్నాడు-

3.2. పిదప పూజకొరకు బాహ్యంలో (తనయెగుట) మరొక విష్ణువు ఉండవలెనని అనుకున్నాడు- సర్వాభరణ భరితమయిన మరొకవిష్ణు విగ్రహం కల్పించుకొని సర్వాభరణ పరివారసమేతమయిన ఆ మహా దేవుని సర్వసంభారములతో మానసికపూజచేశాడు- తరువాత తన దేవతార్చన గృహంలో బాహ్యవస్తువులతో బాహ్యపూజకూడా చేశాడు ప్రహ్లాదుడు- ఆనందించాడు. పరమ భక్తి కుదిరింది అతనికి విష్ణువుమీద- ప్రతిరోజూ పూజించడం సాగించాడు- అదిమొదలు దానవులందరూ వైష్ణవులయినారు- (విష్ణుభక్తులయినారు) కనుకనే లోకంలో సదాచారానికయినా దురాచారానికయినా రాజు ప్రధాన కారణ మన్నారు. ఈవార్త దేవలోకందాకా పోయింది. దేవతలందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. రాక్షసులందరికీ విష్ణుభక్తి కుదిరిందే కారణమేమి? అని విస్మయంలో మునిగారు- పాలసముద్రంలో భోగి భోగశయనుడయ్యున్న విష్ణువుదరి జేరారు దేవతలు- ఆయనగారికి ఈరాక్షసుల చరిత్ర అంతా సావధానంగా చెప్పారు. ఇలా జరుగుటకు (విష్ణుభక్తి రాక్షసులకు కుదురుటకు) కారణమేమని అడిగారు ఇలా-

విబుధులు॥ ఓయి భగవంతుడా! నీకు ఎల్లపుడు శత్రువులయిన దైత్యులందరూ, నీయందు తన్మయత్వాన్ని చెందారు- ఇది మాయగా ఉందిమాకు- అతిదురాచారులయిన దానవులకు ఇక ముందెన్ని జన్మలలో కలుగదగిన విష్ణుభక్తి యిప్పుడెలా కలిగింది. దానవు లెక్కడ ?

విష్ణుభక్తియెక్కడ? అతిమూఢులు గుణవంతులయినారు. అలా ఉండి యాకథ- ఏది యెచ్చట పొసగదో అది అచ్చట శోభించదు- మేకల గుంపులో కుక్కను నిలపెట్టితే అందం లేదు- ఈ అనౌచిత్యంవల్ల మే మందరమూ వజ్రాయుధపు పోటుల పలనవలె దుఃఖిస్తున్నాము. 1) పగటికాలపు చంద్రుడూ, 2) యశావనం దిగజారిపోయిన (ముసలి దయిన) కామినీస్త్రీ, 3) పద్మాలులేని సరస్సు, 4) అక్షరంముక్కలేని ఆకారవంతమయిన ముఖమూ, 5) ఎప్పుడూ ధనపరాయణుడయిన రాజూ, 6) ఎల్లప్పుడూ దుర్గతికి పాలయిన సజ్జనుడూ, 7) నృపాంగణ మును జెందిన దుర్మార్గుడూ, ఈ ఏడునూ, హృదయమునకు శల్యము లంటారు పెద్దలు. అలాగే యీ రాక్షసులుకూడా మాకు శల్యము లయినారు- ఏది యెక్కడ క్రమమో, ఏది యెక్కడ తగునో, ఏది యెక్కడ నిందితముకాదో, అదే అక్కడ శోభిస్తుంది. పద్మం వీటిలో ఉంటే అందుకాని మొకను ఉంటే అందుకానుగదా! నీచులూ, మూఢులూ, దురాచారులూ, తామసులూ అయినదానవు లెక్కడ? విష్ణుభక్తియెక్కడ? కనుక ఉప్పుమట్టి నేలలో నాటిన తామరతీగవార్త శ్రోతల నెల్లు సుఖపెట్టదో దితిసుతులకు మాధవభక్తి అబ్బినదను మాట కూడా మాకు సుఖంగా లేదు మహాత్మా! అన్నారు దేవతలు శ్రీ మహావిష్ణువుతో-

33. ఇలా అతిపటాటోపంతో గర్జించి మాట్లాడే దేవలోకాన్ని చూచి విష్ణువు ఇలా అన్నాడు-

శ్రీ॥ మ॥ వి॥ దేవతలారా! ప్రహ్లాదుడు విష్ణుభక్తుడయినాడని మీరు దుఃఖింపకుడు- ఇది అతనికి కడపటిజన్మ- దీనితో ఇతనికి ముక్తియే- ఇంక నితడు మాతృగర్భంలో నివసించడు- కాలినగింజ మొలకరించడు- గుణవంతుడు గుణరహితుడు కావడం అనర్థకరంకాని- గుణరహితుడు గుణవంతుడు కావడము అనర్థకరముకాదు. ఇట్టి విచిత్ర ములు ఆత్మీయములు (నావలన కలిగెడివి.) కనుక ప్రహ్లాదుని భక్తివల్ల మీరు దుఃఖింపకుడు- అన్నాడు మాధవుడు-

వసి॥ రామా ! దేవతలతో ఇలాచెప్పి శ్రీమహావిష్ణువు అంత
 ర్థానమయినాడు. ఆదేవతాసమూహంకూడా అతనిని(విష్ణుని)పూజించి
 ఆకాశమార్గమున స్వర్గమును జేరారు- అప్పటినుంచి దేవతలందరూ
 ప్రహ్లాదునితో స్నేహంగా ఉన్నారు- ప్రహ్లాదుడుమాత్రం జనార్దను
 శ్రికరణశుద్ధిగా అఖండభక్తితో పూజించుచుచే యున్నాడు- వివే
 కమూ, ఆనందమూ, వైరాగ్యమూ, వృద్ధిపొందినవి యితనికి. విషయ
 భోగములందు విసుకు పుట్టింది- కాంతలు అసహ్యంవేశారు- లోక
 వ్యవహారంచూస్తే రోతపుట్టింది. చిత్తము సాంసారికభోగాలను విడి
 చింది. పరమవిశ్రాంతిని అందుకోలేకపోతుంది. మధ్యలో ఊగుతోంది-
 ప్రహ్లాదుని పరిస్థితిని కనిపెట్టాడు క్షీరసముద్రంలోఉండే శ్రీమహావిష్ణువు-
 పాతాళమార్గంగుండా అతని పూజాగృహాన్ని చేరాడు- దర్శనమిచ్చాడు.
 గ్రహించాడు ప్రహ్లాదుడు. శ్రీమహావిష్ణుని అత్యాదరంతో ద్విగు
 ణంగా పూజించాడు జనార్దనుని యెదురుగా సాక్షాత్కరించినవానిని.
 పరమానందభరితుడయినాడు ప్రహ్లాదుడు స్తుతించటం ప్రారంభించాడు-

3౪. శ్రీ॥ మ॥ వి॥ దైత్యకులచూడామణీ ! నీ కభిమతిమయిన
 వరంకోరుకో- మాటిమాటికీ యీ జన్మ జరాదుఃఖాలు లేకుండుటకు
 అన్నాడు భగవంతుడు-

ప్ర॥ స్వామీ ! సర్వదుఃఖోపశామకమయిన వరాన్ని మీరే
 ప్రసాదించండి- సకల ప్రాణుల హృదయాకాశంలో ఉండే మీకు
 తెలియనిదేమన్నది. అని అన్నాడు ప్రహ్లాదుడు-

శ్రీ॥ వి॥ అన్ని అనర్థాలనూ పోగొట్టునదీ, నిరతిశయానందాన్ని
 ప్రసాదించేదీ బ్రహ్మజ్ఞానం. దానికి బ్రహ్మవిచారం అవసరం- అదినీకు
 కలుగుగాక- అన్నాడు భగవంతుడు-

వసి॥ రామచంద్రా ! శ్రీమహావిష్ణువు యిలాఅని అంతర్థాన
 మయినాడు- ఆయనగారు అంతర్థానం చెందేసరికి ప్రహ్లాదుడు దోసెటి

లోని పూలను విడిచిపెట్టాడు. అదే పద్మాసనంవేసి కూర్చున్నాడు. స్తుతించుచూ మనస్సులో ఆలోచించుకున్నాడు- “భగవంతుడు నన్ను భవనాగరము తరించుటకు బ్రహ్మవిచారం చేయమని సెలవిచ్చాడు- కనుక నేను ఆత్మవిచారం చేస్తాను.” నేను అనగా ఎవరు? మాట్లాడుచున్నాను- వెళ్లుచున్నాను- నిలచున్నాను- ప్రయత్నపూర్వకంగా విషయసుఖం అనుభవిస్తున్నాను- ఎవరునేను? ఈ దేహముకంటె బాహ్యమయిన వృక్ష తృణ పర్వతాదులతో కూడిన ప్రపంచమా? నేనుకాను- మొట్టమొదట లేకుండా పుట్టినదీ, జడమయినదీ, ప్రాణ వాయువులతో చలించేదీ, కొద్దికాలంలోనే నశించేదీ, అయిన దేహమా నేనుకాను. జడమై కర్లశక్తుల్యకారముతో కల్పితమై తుణంగో నశించుచూ, ఆకారములేని శబ్దమా నేనుకాను- తణికమూ, అచేతనమూ అయిన స్పర్శ నేనుకాను. ఇట్లే రూపరస గంధములనే విషయాలుకూడా నేనుకాను. చైత్య (విషయ) వర్జితమయిన చిన్నాగుడను నేను. శుద్ధచేతనుడను. సకలావభాసకుడను. ఈచేతనుని చేతనే ఘటాపటాదులు మొదలుకొని సూర్యునివరకూ ఉన్న వస్తువులన్నీ ప్రకాశిస్తున్నాయి. “ఆ” ఇప్పటికి నాకు స్మృతికి వచ్చింది విషయమంతా- నిర్వికల్పక చైతన్యము యొక్క ఆభాస నేను- ఇట్టి నాచేతనే యీ యింద్రియవృత్తులన్నీ ప్రకాశిస్తున్నాయి- సర్వవ్యాపకమయిన నిదాఘము (ఎండ) చేత మరల మరీచికలు ప్రకాశిస్తున్నాయి-అలాగే సర్వవ్యాపకమయిన చైతన్యముచేతనే ప్రాపంచిక పదార్థములు కూడా భాసిస్తున్నాయి- వీటియొక్క ఉనికికూడా యీచైతన్యముయొక్క ఉనికిమీదనే ఆధారపడిఉంది- వస్తువులయొక్క శుక్లాదిగుణములు దీపముచేతనే ప్రకాశించుచున్నవి- ఇతడే సకలపదార్థములకూ అనుభవస్థానము- అన్నివస్తువులూ ప్రతిబింబించటానికి అద్దమే స్థానభూతము- (ఆధారము) ఈచిత్పదార్థము యొక్క అనుగ్రహమువల్లనే, సూర్యుడు వెచ్చగానూ, చంద్రుడు చల్లగానూ, కొండలు గట్టిగానూ, నీరుద్రవం

గానూ ఉన్నవి. మనకు అమలులోనున్న అన్నివస్తువులూ పుట్టుటకూ, పెరుగుటకూ, నశించుటకూ, కారణము ఈచిత్పదార్థమే- ఇతనికి మరి యొకటి కారణములేదు- వియదాది పదార్థములకు పదార్థత్వము ఇతని వలననే ఏర్పడుచున్నది. మంచునకకు మంచి చల్లదనమేర్పడినట్లు. ఈతనినుంచి జగత్తు పుట్టినది. ప్రపంచముయొక్క ఉత్పత్తి స్థితి లయములకు కారణములు బ్రహ్మ విష్ణు రుద్రాదులు. వారికికూడా కారణం ఈచిత్పదార్థము- చిత్తు, చైత్యము, ద్రవ్య, దృశ్యము, అనే భేదాలు ఏవీ యితనియందు లేవు- స్వయం ప్రకాశుడు. అతడే నేను- కనుక నేను నాకు నమస్కారము- ఈ భూతములన్నీ ఈ చిత్పదార్థమునకు అవినాభూతములు- “యతోవా ఇమాని భూతాని జాయంతే” ఇత్యాది శ్రుత్యుక్తలక్షణము యితనియందే సమన్వయించుచున్నది- కారణము నందు కార్యము సూక్ష్మరూపముతో నున్నను, అంతరాత్మయగు నీ చిత్పదార్థము సంకల్పించినదే ఉత్తరక్షణమందు పుట్టును- లేనిది పుట్టదు- ఘటపటాకారము లయిన చిత్పదార్థములన్నీ యీ చిదాదర్శమునందు ప్రకీరింబించి యున్నవి- వృద్ధిక్షయాది వికారములుకూడా ఇతనియందే కల్పింపబడినవి- సూర్య ప్రకీరింబము నందలి వృద్ధిక్షయములు బింబసూర్యునియందు ఆరోపించినట్లు- ఈతత్త్వము అజ్ఞానులకు దృశ్యంకాదు- మనోనాశమయినవారిలకు దృశ్యమవును. ఈ చిత్పదార్థము ఆద్యంతరహితము. సర్వాకారము- చరాచరవస్తువులకు అంతరాత్మరూపము- ఆనాయొక్క స్థావరజంగమరూపములకు లెక్కలేదు. నేను సూర్యదేహంతో ఆకాశంలో విహరిస్తున్నాను- నేను శంఖచక్రగదాధరుడనై ప్రపంచంలో విహరిస్తున్నాను. నేను పద్మాసనమందుండి నిర్వికల్పసమాధిలో నున్నాను- నేను త్రినేత్రుడనై ప్రపంచసంహారమును చేయుచున్నాను. దేవేంద్రరూపంతో త్రిలోకములను పాలించుచున్నాను. “త్వం స్త్రీ త్వం పుమానసి త్వం కుమార ఉతివాకుమారీ । త్వం జీరో దండే న వంచసి త్వం జాతో భవసి విశ్వతోముఖః॥” అను శ్రుత్యైర్మంతయు నాయందే అన్వయించును. నేను చిద్రూపినుండి

శృణుతా గుల్బాదులను పుట్టించుచున్నాను. ఆడుకునే పిల్లవాగు
 బురదమట్టితో బామ్మలను తయారుచేసినట్లు నేను లీలార్థమై యీ
 ప్రపంచాడంబరమును తయారుచేశాను- నేనీ ప్రపంచాన్ని కారణ
 రూపంకో వ్యాసించియున్నాను. కార్మ్యప్రపంచము యొక్క సత్త
 (ఉనికి) నన్ను పొంది తిరోభావమును చెందుతోంది- నాకు తత్త్వజ్ఞానం
 కలిగి నేను నీని విడిచినా జీవన్ముక్తవ్యవహారంలో ఉంటూనే ఉం
 టుంది. అయినా నన్నేమీ చెయ్యలేదు- చిదాదర్శంలో (చిద్దర్శ
 ణంలో) ప్రతిబింబించని వస్తువేదియు లేదు- నేను సృష్టలలో పరిమళ
 మును పద్మపత్రములందు కాంతిని, కాంతులందు లావణ్యమును (రూప
 కళను) రూపములందు అనుభవముకూడ నేనే- సర్వచంకల్ప రహిత
 మయిన స్థావర జంగమ ప్రపంచమంతా నేనే- రసిత్యాగ రూప
 మయిన శక్తి పుంజీభూతమై సాగర వదీ సరః కూపాది జలస్వరూప
 మవుతుంది- అదే చెట్లయందు శాఖాపల్లవాదులు పుట్టుటకు కారణ
 మవుతుంది. నేను నాకోరికచే సర్వపదార్థములలోను ప్రవేశించి చిత్రి
 విచిత్రములయిన జీవచైతన్యములను తయారు చేయుచున్నాను- సాలాలో
 నెయ్యి నీటిలో రసశక్తి ఎలాగో సర్వవస్తువులందునూ చిచ్ఛక్తి అలాగే
 ఉన్నది జడమయిన యీ ప్రపంచం యీనత్తూ మూగుకాలాన్ని
 లందునూ, చిద్రూపుడనయిన నాయందు ఏ కాంక్షలలో ఉండియున్నా-
 నేనీ ప్రపంచాన్ని వ్యష్టిభేదంకో తయారు చేశాను కనుక నేను విగా
 ట్టును సమష్టిభావంతో తయారుచేశానుకనుక సామ్రాట్లను- నేను
 ఇంద్రుని ఓడించలేదు- అమరులను (దేవతలను) శత్రుములతో కొట్ట
 లేదు- కావాలి అని కోరలేదు. అయినా యీ జగద్రాజ్యం నాపాల
 పడింది- ఆశ్చర్యము! ఎంతటి విస్తారమును చెందితిని? నా స్వరూపంకో
 నేను యినుడకున్నాను- ప్రళయకాల సముద్రం సముద్రపరిమాణంలో
 ఇనుడనట్లు- నిరతిశయానందరూపముతో రుచివంతమయిన నా స్వరూ
 పమునందు నేను నాశమొందుటలేదు. అత్యల్పమయిన యీ ప్రపంచ
 మనే బ్రహ్మాండము అతి విస్తృతమయిన నాస్వరూపమునుతన శరీరము

నందు ఇముడ్చుకొనలేకపోతోంది. నాదురూపము విరించి లోకము కంటె ఆవలిది. ఇరువదిన్నాలు తత్త్వములకంటెను, ముప్పదియారు తత్త్వములకంటెను పరమయినది. ఇంకా పెరుగుచునే ఉన్నది- ఇప్పటికిని మరలుటలేదు- ఇంతకాలమువరకు ఈదేహమే నేనను భావన నిరాధారంగా ఎలాకలిగింది నాకు? అపరిచ్ఛిన్నమయిన నారూపము నకు ఈపరిచ్ఛేద భావము ఉచితముకాదు- నీవు నేను వీడు వాడు అనే బుద్ధులు కేవలము భ్రాంతులు- దేహమేమిటి? ఆదేహమేమిటి? బ్రతికినవాడెవడు? చచ్చినవాడెవడు? నాతాత ముత్తాతలందరూ వట్టి పనికిమాలిన పేలవబుద్ధి కలవారయినారు. మోక్షసామ్రాజ్యాన్నివిడిచి, సంసారమనే మరుభూములలో రమించటం మరిగారు. బ్రహ్మభావంతో కూడిన మహాదృష్టి యెక్కడ? పాములకువలె దినదినగండముగాఉండే భయంకరమయిన రాజ్యవిభూతులెక్కడ? అన్నిదృష్టులలోకి పరిశుద్ధమయిన చిన్మయదృష్టియే గొప్పది- కనుక సర్వవస్తువులలోను అంత ర్యామిగానుండి విషయసంబంధరహితమై ప్రత్యక్షేతనరూపుడనయిన నాకొరకు నేను నమస్కారము. నేనీ జీర్ణసంసారమును జయించాను. పొందతగిన ఫలంపొందాను- ఆత్మబోధ అనే సామ్రాజ్యం అత్యుత్తమమయినది. శాశ్వతమయింది. దీన్నివిడిచి రాజ్యవిభూలతో రమించను- లోకంలో దారుకీటకాలు దారువులో బ్రతుకుతూ ఉంటాయి- నీటి పురుగులు నీటిలో బ్రతుకుతాయి- రాతి సందులలో పుట్టే వృశ్చికాదులు అందులో బ్రతుకుతాయి. అలాగే ఈ అనాత్మకుడయిన దానవకీటకం కూడా భూతలంలో ప్రభువని అభిమానంపెట్టుకొని దాన్ని విడవలేక ఆశపడుతోంది- అవిద్యాసమయములు అన్నపానాదులు- అవిద్యామయం శరీరం- వాటిలో దీనిని పోషించుచున్నారు లోకులు- మాతండ్రి యింతకాలం రాజ్యమేలి ఏమి పురుషార్థం సంపాదించాడు? ఆత్మానందం అనుభవించిక ఎన్నాళ్లు యెన్నిరాజ్యాలు వీలినా వాడు ఏమీ అనుభవించినట్లుకాదు. మూర్ఖుడు ఆత్మానందాన్ని విడిచి విషయానందాన్ని అభిలషిస్తాడు. ఒంటె మంచితీగలను వదిలి ముల్లు

కంచెలో దూకుతుంది- బోధదృష్టిని విడిచి తగలబడ్డ యీరాజ్యభోగాలలో ఎవడు రమిస్తాడు? చెఱకుపానకం వదిలి వేపాకురసం ఎవడు త్రాగుతాడు? నాతాత ముత్తాతలంతా వట్టిమూఢులు- ఈదృష్టిని విడిచి సంకటములయిన రాజ్యభోగాలలో మునిగారు- సందనవన భూములెక్కడ? మరుభూములెక్కడ? బోధదృష్టులెక్కడ? భోగదృష్టులెక్కడ? మూఢులుకోరే రాజ్యంలో ఏమీ సుఖంలేదు- చిత్తత్వంలో అంతా సుఖమే- సర్వవ్యాపకమయిన చైతన్యమునకు సుఖసాధనము లన్నీ సులువుగా లభిస్తాయి- సూర్యునిలోని తేజశ్శక్తి చంద్రునిలోని ఆమృతిశక్తి, హిరణ్యగర్భునియందలి మాన్యత (సర్వోత్కృష్టత) దేవేంద్రునియందలి త్రిలోకాధిపత్యము, శివునియందలి నిరతిశయానంద జ్ఞానేశ్వర్య పరిపూర్ణ త్వము, ఉదకమానందలి ఆప్యాయకత్వము, విష్ణువునందలి జయలక్ష్మీశక్తి, మనస్సునందలి శీఘ్రగామిత్యము, వాయువునందలి బలవత్వము, అగ్నియందలి దాహశక్తి, ఉదకమునందలి రసశక్తి, మునులయందలి మహాతపశ్శక్తి, బృహస్పతియందలి విద్యాశక్తి, గంధర్వులందలి ఆకాశగమనశక్తి, చార్వతియందలి స్థిరతాశక్తి, సముద్రనందలి గాంభీర్యశక్తి, మేరుపర్వతమునందలి జౌన్నత్యశక్తి, బౌద్ధులయందలి శాంతి, మధ్యమానందలి మదలోలత, వసంతఋతువునందలి పుష్పమయత్వము, వర్షాకాలమునందలి మేఘగర్జనము, యక్షులయందలి మాయామయశక్తి, ఆకాశమునందలి నిష్కళంకత్వము, మంచుయందలి శీతతాశక్తి, గీమృఋతువునందలి తాపశక్తి, ఈ మొదలగు శక్తులన్నీ అనేకవస్తువులందు నిర్వికార చైతన్యముచేతనే కల్పింపబడినవి. చిత్రవిచిత్రములయిన పదార్థములందు చిచ్ఛక్తి సమానముగానే యుండును. పదార్థములందలి నైచిత్యము దానికంటడు- సూర్యునివెలుగు పురుషుని యందెట్లు ప్రసరించునో అట్లే రాతి యందును ప్రసరించును. పదార్థము భేదింపవచ్చు. చైతన్యము భేదించదు. కాలము భేదింపవచ్చు. చిత్తు భేదించదు. దేశము భేదింపవచ్చు. చిత్తు భేదించదు. దేశకాలవస్తుకృతమయిన భేదము దీనికిలేదు- రెండు మఱురపదార్థములను, రెండు చెడు

పదార్థములను ఒకేదభా అనుభవించిననూ, విషయభేదమేకాని అనుభూతిలో భేదములేదు- అలాగే ఘటపటాదులను ప్రత్యక్షముగా ఒకేమారు అనుభవించునపుడు, నాటిరెంటికి భేదమున్నా, వాని జ్ఞానమునకు మాత్రం భేదంలేదు-

కనుక ముందు మనసా దృశ్యపదార్థజాతం లేదని నిర్ణయించుకోవాలి- ఆవైన చిత్తం వానిని గూర్చిన శోకాదిపరిణామములను విడిచి పెడుతుంది- కాని రాగాది సంస్కారము (వాసన) మాత్రం వదలదు- పరమార్థ సదవ్యైతానంద స్వభావుడయిన ఆత్మను నాతో త్కరించుకొను నంతవరకు ఈవాసనపోదు- కనుకనే గీతలో శ్రీకృష్ణుడు “రసోవ్యస్య పరందృష్ట్యా నివర్తతే” అని అన్నారు- కాలక్రియ ముందునూ విషయదృష్టి లేకపోతే సర్వసమమయిన శుద్ధచైతన్యమే మిగులుతుంది- ఈ ఆత్మతత్త్వము వాక్కులకందనిది కనుక లేనిదాని వలె నైరాత్మ సిద్ధాంతాన్ని (శూన్యవాదసిద్ధాంతాన్ని) పొందినవలె ఉన్నది- శాస్త్రీయవ్యవహారంలో ప్రత్యగ్రూపంలో బ్రహ్మపదార్థం ఉండియే యున్నది- పరమార్థదశలో వాక్కులు ప్రవర్తించవు కనుక లేనిదివలె అగుచున్నది- ఇంక శబ్దప్రవృత్తికి నిమిత్తాన్ని కల్పించదలచినచో, అన్నిశబ్దాలకు ప్రవృత్తినిమిత్తం కల్పించవచ్చు. కనుక అంతాబ్రహ్మమే- సంకల్పకల్పితమయిన (కూడిన) చైతన్యము ప్రపంచమును సృష్టముగా గ్రహించలేదు- కంటికి గుడ్డచుట్టితే వస్తువు సృష్టముగా గోచరించదు- కట్టివేసిన పిట్టవలె ఇష్టానిష్టసంకల్పములనే ములముతో కూడిన చైతన్యము లేచిపోలేదు- కళ్లులేని పక్షులు వలలో పడ్డట్లు సంకల్పవికల్పాలతో కూడిన మానవులు మోహజాలంలో పడుతున్నారు- సంకల్పములనే వలలోచిక్కుకుని విషయాలనే గోగులలోపడి, మాతాతమత్తాతలు నిరాబధమయిన మోక్షపదవిని కానలేక పోయారు- కనుకనే ఆదుర్బుద్ధులు కొద్దిరోజులలోనే మడిసిరి మౌనములవలె- తత్త్వం తెలిసికంటే మాత్రం ఈ సంసారాంధకూపంలోపడి ఉండేవారు కారువారు- ఇచ్చాద్వేషములవలన పుట్టిన ద్వంద్వమోహం

చేత మానవులు కీలములతో సమానులగుచున్నారు- తత్త్వజ్ఞానంచేతి ద్వంద్వమోహాన్ని చంపుకున్నవాడే సార్థకమయిన జీవితము గలవాడు. చంద్రిక యొక్క కాలతులు (కిరణములు) వెచ్చగా నుండవు- నల్లగానూ ఉండవు. అలాగే చిత్తునకు కూడా కలనలు (కల్పనలు) ఉండవు. అవిచ్చిన్న చిదాత్మనయిన నాకు నమస్కారము- ఓ లోకా లోకామణీ! ఓ దేవా! ఎంతకాలానికి తెలియబడితివయ్యా! పరామ ర్శింపబడ్డావు- పొందబడ్డావు- పరమార్థరూపంతో అభివ్యక్తమయినావు చిరకాలానికి- సాంసారిక వికల్పాలనుంచి ఉద్ధరింపబడ్డావు- నీవు ఎలాంటివాడవో అలాంటి నీకోకదణ్ణము:- నాదురూపమయిన నీకు నమస్కారము- మేఘావరణములేని చంద్రబింబమువలె ఆనందైక రసమయిన పారమార్థిక స్వరూపంతో స్వయంప్రకాశమానమై వెలు గొందుచున్న నాదురూపమునకు నేను మొక్కుచున్నాను.

కె. బ్రహ్మత్వచింతనము.

(ప్రహ్లా|| ఓంకారము సగుణ, (సప్రపంచ) నిర్గుణ (నిష్ప్రపంచ) బ్రహ్మస్వరూపము. (వాచకము)| సప్రపంచమంతా ఆబ్రహ్మస్వరూపము. బ్రహ్మ త్వగిహ్మంసమేదస్సులతో కూడిన దేహముకంటె వేరయినను దాని లోపలనుండియే సర్వమును ప్రకాశింప చేయును. సూర్య గోళములో నుండే సూర్యాదులను ప్రకాశింప జేయును- అగ్నిని వెచ్చపరచును. జలమును అమృతము చేయును- తన సత్తచేతనే ఇంద్రియములవల్ల స్పర్శాది భోగముల ననుభవించును- నిష్క్రియమయినను ఒకచోట నుండదు- ఎప్పుడు కాలరూపమున తిరుగుతున్నా కుమ్మరివాని చక్రమువలె నువ్వుగింజ మాత్రముకూడదాటదు- శాంతుడయినా అన్ని వ్యవహారములూ అతనివే- ఎన్నికర్మలుచేసినా ఎన్ని కర్మల ఫలమునుభవించుచున్నా అతడు నిర్లిప్త డే- సర్వభోగములందును సముడు- దృశ్యములయిన భోగములతో దృష్ స్వరూపమునకు వికారమంటదు- ఆత్మి వస్తుతః అభయుడు- తత్తత్కర్మానురూపమయిన

వస్తుజాలమును బ్రహ్మాదిస్తంబపర్వంతమయిన దానిని సృజించును-
వానికధికరణములయిన లోకములను పదునాల్గింటిని సృజించెను-
సాన్నిధ్యమాత్రముచే లోకములను త్రిప్పుచుండును. ఇదియే యితనికి
కర్మఫలము. నిత్యాత్మసత్తయే స్పందనత్త- అందువలననే యితడు
నిత్యస్పందమయుడు. నిత్యము నిష్క్రియడు- నిత్యము (ఎల్లపుడు)
నిర్లిప్తుడు అనగా గాలివలె నిత్యస్పందమయుడు- రాతివలె నిష్క్రి-
యడు- ఆకాశమువలె నిర్లిప్తుడు- మనస్సు మొదలగు పదునొకం-
డింద్రియములను ఇతడు ప్రేరేపించును- దురవస్థాపరుడివలె కర్మ-
రతుడై దేహగేహంలో ఉండి భోగములను అనుభవించును. ఇట్టి
ఆత్మనే అన్వేషించాలి. స్తుతించాలి. ధ్యానించాలి. ఇతణ్ణి అన్వేషిస్తేనే
జరామరణసంమోహాన్ని దాటగలరు లోకులు- జ్ఞానమాత్రంచేత
పొందటానికి సులువుగా శక్యం- స్మృతిమాత్రంచేత వశపరచుకోడా-
నికి యోగ్యుడు ఆప్తబంధువునివలె- శరీరమనే పద్మకుహరంలో
తుమ్మెద లాగకున్నా పిలవకున్నా దేహంలోనేలభిస్తాడు- “కూ” అంటే
క్షణంలో ఎదురుగా వస్తాడు- ఇతనిని యెంత సేవించినా ఇతనికి ఎంత
సంపత్తి ఉన్నా ధనికులకువలె గర్వంలేదు ఇతనికి. పువ్వులలో పరిమళం
నువ్వుగింజలలోనూనే రసజాతులలో (పండ్లలో) మాధుర్యం ఉన్నట్లు
ఉన్నాడు ఈ ఆత్మదేవుడు దేహంలో. హృదయంలో ఉన్నా విచారణ
చేయనందున తెలియడంలేదు ఎవరికీ చాలాకాలంనుంచి చూడని
బంధువువలె- విచారించి తెలిసికుంటే మహానందం కలుగుతుంది ప్రియ
మిత్రుని కలుసుకున్నట్లుగా ఈ నిరతిశయానందరూపుని తెలిసికుంటే
జరామరణరాహిత్యానికి హేతువులయిన బుద్ధులు పుడతాయి- రాగాది
పాశాలు త్రెగిపోతాయి- కామాది శత్రువులు నశిస్తారు- తృప్తులు
మనస్సును కత్తిరించలేవు- (చేదించలేవు) పట్టాడిన ఎలుకలు యిల్లు
గుల్లచేయజాలవు- ఇతణ్ణి చూస్తే ప్రపంచం అంతా చూచినట్లే-
ఇతణ్ణి వింటే ప్రపంచం అంతా విన్నట్లే, స్పృశిస్తే ప్రపంచం అంతా
స్పృశించినట్లే. ఇతడు ఉంటే జగత్తు అంతా ఉన్నట్లే. ఇతడు నిద్రించిన

వార్లలో మేలుకొని ఉంటాడు- పరిచ్ఛేదభావం గలవార్లను చావ
కొడతాడు- ఆర్తుల ఆపదలను తొలగిస్తాడు- ఉపాసకులకు (వాంఛితా
లను ప్రసాదిస్తాడు) కోర్కెలను తీగుస్తాడు- ప్రపంచ పరిస్థితిలో
జీవుడుగాఉండి భోగములందు ప్రకాశిస్తాడు- అసాధారణమయిన జీవ
భేదభ్రమలోకూడ సాధారణమయిన వికాత్యై స్ఫూర్తికి బాధలేదు.
చేతనోపాధులందు పూర్వోత్తరానుసంధానం చేసికొనే నెలివిగలవాడు
గానూ, వర్తమానవస్తువులను చూచువాడుగానూ ఉంటాడు. ప్రపంచ
చిక పదార్థముల సంభారంలో అధిష్ఠానసత్తా సామాన్యమాత్ర స్వభా
వుడై సర్వానుగతుడై ఉంటాడు.

ఇతడు ఆకాశంలో శూన్యము. గాలిలో స్పందము. అగ్నిలో
వెలుగు- నీటిలో మాధుర్యరసము. భూమిలో కాశిన్యము. అగ్నిలో
వేడిమి- చంద్రునిలో చల్లతనము. ఇతరవస్తు సామాన్యంలో సత్తా
రూపుడు- అన్నివస్తువులందునూ ఇతడు అనురూపతమై ఉన్నాడు-
నేను అద్వితీయుడను-నాకు ఇతర కల్పితవస్తువులతో సంబంధములేదు.
భూరేణువులతో ఆకాశమంటడు- నీటితో తామరాకు అంటి యుం
డదు- రాతికి భయకంపాదులతో సంబంధంలేదు- నా కితరవస్తువు
లతో సంబంధంలేదు- సుఖదుఃఖాలు నాకు దేహంలో కలగనీ కలగక
పోనీ నాకేమీ సంబంధంలేదు. సారకాయుర్నరకు నీటిధారలతో బాధ
లేదు. దీపపు వెలుతురును త్రాటితో కట్టలేము- అలాగే ప్రపంచా
తీతుడయిన పరమాత్మ బద్ధుడు గానేరడు- మాకు లేనిపోని యింద్రి
యములతోకాని యింద్రియవృత్తులతోకాని యేమి ప్రయోజనము ?
ఆకాశము దేనితో అంటుతున్నది? మనస్సు దేనిచే కొట్టబడుచున్నది ?
అలాగే శరీరాన్ని నూరు ముక్కలు చేస్తేమాత్రం ఆత్మకు కలిగెడి
హానియేమి? కుండ పగిలితే కుండలోని ఘటాకాశం పగులునా? దయ్యం
వలె కనుబడకుండా బాధిస్తోంది మనస్సు. జడమయిన మనస్సు నశిస్తే
మనోవ్యతిరిక్తాత్మజ్ఞానంచేత ఆత్మకు చెరుసేమి ? సుఖదుఃఖమయ

మయిన వాసనయే అజ్ఞానదశలో మనస్సు అయింది పూర్వం- ఇప్పుడు నాకు అపరిచ్ఛిన్నానందం కలిగింది జ్ఞానంచేత- చూచేవాడు ఒకడు- గ్రహించేవాడు మరొకడు- అనుభవించే వాడొకడు- సంకటపడేవాడొకడు- చక్రమువలె గుండ్రముగా త్రిప్పే చాతుర్యం యెవరిది ఇది ? ప్రకృతి అనుభవిస్తుంది. మనస్సు దేహము సంకటపడుతుంది- ఆత్మకు ఈసంకటం నాదనే భావం ప్రకృతివల్ల కలిగిన మూర్ఖము- కేవలమయిన ఆత్మకు ఏబాధాలేదు- నాకు భోగముల మీద వాంఛలేదు. అవి వద్దని కోరికలేదు- వచ్చేదిరానీ- పోయేదిపోనీ- నాకు సుఖం మీద అపేక్ష లేదు. దుఃఖములమీద ఉపేక్షలేదు. సుఖదుఃఖాలు వస్తేరానీ పోతే పోనీ- నేనెవడను వాటిని రమ్మంటానికీ, పొమ్మంటానికీ- నాశరీరంలో అనేకరకాల వాసనలు పుట్టుచున్నవి- నశించుచున్నవి. వాటితో నాకేలాటి సంబంధమూలేదు. వాటికి నాతోను ఏలాటి సంబంధమూ లేదు-

ఇంతకాలమువరకు నన్ను అజ్ఞానమనే శత్రువు చావకొట్టాడు. నావద్దనున్న వివేకమనే సర్వస్వాన్ని నాశించేశాడు- అపహరించాడు. ఈశ్వరానుగ్రహంవల్ల నేను వానిని చంపాను- నావివేకం నేను తెచ్చుకున్నాను. నాశరీరమనే చెట్టుతోర్రలో అహంకారమనే పిశాచంఉంది. పరమాత్మజ్ఞానమనే ముత్రంచేత ఆపిశాచాన్ని వదల్చుకున్నాను. ఇప్పుడు నాశరీరమనేచెట్టు నిరహంకారమయింది. పిశాచంలేనిదయింది. పుణ్యవంతమయింది. మోహమనే దారిద్ర్యం పోయింది. దురాశలనే దోషాలు పోయినవి- వివేకమనే ధనరాసులు సంప్రాప్తమయినవి. తెలియవలసిన వానిని తెలిసికొన్నాను. చూడవలసినవానిని చూచాను. పొందదగిన వానిని పొందాను. ఇంక నాకు మిగిలినదేదీలేదు. పారమార్థికమయిన తావుచేరాను- ఇక్కడ ఏవిధమయిన అనర్థాలూలేవు. విషయములనే సర్పములులేవు మోహమనే మంచులేదు- ఆశలనే ఎండమావులులేవు- రజోగుణంలేదు- శమదమాదులనే చల్లని వృక్షములుగలవు- శ్రీ

మహావిష్ణువును స్తుతించి మ్రొక్కి ప్రార్థించి శమదమాదినియమములతో ఆత్మసాక్షాత్కారం చేసికొన్నాను- చాలకాలమునుంచి అహంకారముయొక్క అడుగుజాడను బట్టి సంసారంలో పడినాను- ఇంద్రియములనే పాములపుట్టలో ప్రవేశించాను. మరణమనే ముగికిగోతులో కూలిపోయాను. తృష్ణ అనే పాదలో చొచ్చాను- వాసనలనే అడవులలో చిక్కుకున్నాను- జన్మజరలనే పాడుబావులలో పడ్డాను- దుఃఖములనే దావాగులచే దగ్ధమయినాను- ఎగరవేయుట, పడవేయుట, ముంచుట, లేవనెత్తుట, పుట్టించుట, చంపుట, మొదలయిన చేష్టలతో మహాహింసపెట్టాడు అహంకారమనే శత్రువు నన్ను.

ఆశ్రమన్నారాయణమూర్తి అనుగ్రహంచేత నాకు స్వయంగానే ఆత్మబోధ కలిగింది. యిప్పుడు రాక్షసుడు (అహంకారము) కనిపించడు ఎక్కడా- అతనిజాడలేదు ఎక్కడా- హృదయగతుడయిన పరమేశ్వరుని సాక్షాత్కారంచేసికొనేసరికి అహంకారమనే చోరుకు పలాయన పరాయణుడయినాడు. తెల్లవారగానే దొంగ పలాయితుడయినట్లు- అజగరం లేచిపోయిన చెట్టువలె ప్రశాంతంగా ఉన్నానునేను. దొంగ చేతులోనుంచి విడువబడితిననిసంతోషంగా ఉన్నాను- దవాగ్నిచే కాలి చల్లారిన కొండవలె ఉన్నాను-

ఆత్మవిచారంచేత అహంకారము నశిస్తే ఇంక మోహమేమిటి? దుఃఖములేమిటి? ఆశలేమిటి? అధులేమిటి? నరకము స్వర్గము మోక్షము మొదలగు భ్రాంతులు అహంకారమున్నపుడుకదా! గోడమీద బొమ్మలు వేయుట కుదురునుకాని ఆకాశంలో కుదురదుకదా! గుడ్డ మకిలగా ఉంటే కాషాయరంగు అంటదు- అహంకారమనే పైత్యం ఉంటే చిత్తంలో జ్ఞానముయొక్క చమత్కారము ప్రకాశించదు- అహంకారమనే మేఘంపోతే తృష్ణ అనే ధారావర్షం ఉండదు- అప్పుడు చిత్తమనే శరత్కాలనభస్మ స్వచ్ఛంగా ఉంటుంది.

అహంకారమునే బురదలేక అతినిర్మలంగా ఉన్న ఆనందైకరసుడ నయిన నాకొరకు నేను నమస్కారము- ఇంద్రియములనే మొసళ్లు లేచి పోయి చిత్తమునే బడబాగ్ని చల్లారిన ఆనందాబుధీయగు నాకొరకు నేను నమస్కారము- అహంకారమునే మేఘం తొలగిపోయి ఆశలనే దవాగ్ని చల్లారిన ఆనందశైలమయిన నాకొరకు నేను నమస్కారము. ఆనందమునే పద్మములు వికసించి చితలనే తరంగాలు తగ్గిపోయిన సురూపబ్రహ్మ అనే మానససరస్సు అయిన నాకొరకు నేను నమస్కారము. బుద్ధి బుద్ధివృత్తులనే శుక్లకృష్ణపక్షములు గలిగి, పద్మములనే కోటరములలో (తొర్రలలో) నివసిస్తూ సర్వమానసములనే సూర్య రూపుడనయిన నాకు నేను నమస్కారము.

పోడశకళలతో కూడుకొని స్వతః నిరవయవుడై సదా వృద్ధిలో నుండి పరిపూర్ణుడయిన చంద్రరూపుడనయిన నాకొరకు నేను నమస్కారము- హృదయమునందలి అజ్ఞానాంధకారమును పోగొట్టుచూ నిత్యమూ ఉదయించి యుండి సర్వవ్యాపకుడయినను అదృశ్యుడయిన సూర్యరూపుడనయిన నాకొరకు నేను నమస్కారము- చమురు వత్తీ లేక స్వతస్సిద్ధముగా వెలిగెడి చిద్దీపమయిన నాకొరకు నేను నమస్కారము.

నేను శమాదిగుణయుక్తమయిన మనస్సుచే మదనానల సంతప్తమయిన మనస్సును ఛేదించాను- ప్రత్యక్ష్పవణమయిన ఇంద్రియములతో పరాక్ష్పవణమయిన మనస్సును ఛేదించినాను. ప్రత్యక్ష్పవణమయిన మనస్సుచే విషయాభిముఖమయిన మనస్సును తెగగొట్టితిని. చైతన్యాభిముఖమయిన అహంకారముచే అహత్మాభిముఖమయిన అహంకారాన్ని చంపుకున్నాను. ఇపుడు కేవలజ్ఞప్తిమాత్ర స్వరూపుడనయినాను- బ్రహ్మాహంభావంచేత దేహదులయందలి అహంభావం పోయేసరికి నేను కేవలము స్వచ్ఛస్వరూపుడనయినాను.

ఇపుడు నా శరీరము బుద్ధిశూన్యమూ, చిత్తశూన్యమూ, ప్రాణశూన్యమూ అయిన శుద్ధాత్మరూపంలో ఉన్నది- తృప్తి అనే త్రాడు

తెంచుకొని నాశరీరమనే పంజరమునుండి దురహంకారమనే పట్టి యెక్కడకు ఎగిరిపోయిందో తెలియను- అజ్ఞానమనే గూటిని పీడి పారవేసే సరికి అహంకారమనే పట్ట శరీరమనే చెట్టునుంచి యెచ్చటకు ఎగిరిపోయినదో తెలియదు- భోగవాసనలన్నీ సమాధిచే ఉచ్చిన్నము లయినవి- ఇంతకాలమువరకు నేను వృధాగా అహంకారశీలుడనై ఎవనినిగా ఉన్నానో కదా ఆశ్చర్యం. ఇప్పుడు నేను నిరతిశయానంద రూపుడను. పరమాత్మను. నాకు అపరిచ్ఛిన్నమయిన బ్రహ్మసాక్షాత్కారవృత్తి కలిగింది నాకు. అహంకారమనే నీలమేఘము తొలగి పోయేసరికి-

ఇప్పుడు నామనస్సు నిర్విషయము- సరికల్పరహితము- ఏషణ రహితము. అహంకారభ్రమాదులతో దూరాపాస్తము- నిశ్చేష్టము- భోగాభిలాషావిరహితము- కనుకనే ప్రశాంతము- గొప్పగొప్ప ఆపదలన్నీ రూపుమాసినవి- పరిపూర్ణానందాత్మ ప్రాప్తించాడు- జ్ఞానంచేత అజ్ఞానజాడ్యం పోయింది.

కె. ప్రహ్లాద కృతాత్మస్తవనము.

ప్రహ్లా! మానుషానందముమొదలు హిరణ్యగర్భానందమువరకు నుండు ఆనంతములకు ఆవలివాడయిన నిరతిశయానందరూపాత్మ లభించాడు నాకు అద్భుష్టవశంచేత- అయ్యా! మీకొక నమస్కారం- మీకుమ్రొక్కాను- విమ్ము సాక్షాత్కరించుకున్నాను- కౌగలించుకుంటున్నాను- మహాత్మా! యీ ముల్లోకములలో మాకు మీకంటే బంధు వెవరు! నీవు అభక్తులను హింసిస్తావు- భక్తులను పాలిస్తావు- ఉపాసకులకు అభీష్పితములను ఇస్తావు- స్తావకరూపముతో స్తుతిస్తావు. గంత్పరూపముతో నడుస్తావు- సర్వరూపముతో వ్యవహరిస్తావు- అలాంటి నీవు యిప్పుడు నాకు ప్రత్యక్షమయినావు. ఇంకెక్కడకు పోయెదవు? ఓ సత్తాపూరితాశేషవిశ్వా! (ఉనికిచే సకల ప్రపంచమును

నిండియున్నవాడా?) ఓ విశ్వజనీనా! (సకలజనహితుడా!) అంతటా నీవే గోచరిస్తున్నావు నాకు. ఇంకెచటికి పరుగెత్తేదవు! మన యుధయులకు అనేకజన్మలు దూరమును కలిగించే అజ్ఞానమునేది ఉండేది పూర్వం- ఇప్పుడు అది నశించింది. కనుక అత్యంతా భేదలక్షణమయిన సామీప్యం కుదిరింది.

ఓ కృతకృత్యుడా! కర్తా! భర్తా! సంసారవృంతమా! (సంసారమనే ఆకుతోడిమవంటివాడా!) నిర్మలుడా! చక్రాబ్జహస్తా! (విష్ణూ!) ఓ చంద్రార్థధారి! (శివా!) విబుధనాథా! (దేవేంద్రా!) పద్మజన్మా! (బ్రహ్మదేవుడా!) నీకు నమస్కారము- మన యుధయులకు వ్యవహారదశలోనే భేదము- అదియూ లేనిపోని కల్పనామాత్రం నిజంకాదు. నీవే అనంతవిచిత్రవస్తురూపంతో ప్రవాహదిత్యశ్శంతో భాసిస్తున్నావు. మొదట ద్రష్టవై తరువాత స్రష్టవై తదుపరి అనేకరూపములతో ప్రకాశించువాడవై అవల సర్వాధిష్ఠానరూపంతో సర్వగుడవయిన నీకు దండము.

ఇంతకుముందు ప్రతిజన్మలోనూ నీవే నాజీవరూపుడవై కామక్రోధాదిదోషములను చెంది చెడుత్రోవలోపడి నీస్వరూపమునూ మహిమనూ చెడగొట్టుకొని ఊర్ధ్వాధోలోకములకు తిరిగావు- ప్రాపంచికభ్రాంతులకు గురిఅయినావు- బాహ్యదృష్టిలో పడినందున నిన్ను నీవు పొందలేకపోతివి- ముల్లోకాలు తిరిగినా కొద్దిపాటి పుడుషార్థం కూడా నీకు సంప్రాప్తంకాలేదు- మృత్యావ్ధి పాపాణ జలమాత్రమయినదే యీ ప్రపంచం అంతా. ఇందులో నీవు మినహా పరమార్థం ఏమీలేదు. దేవా! ఇప్పుడు నీవు ప్రాపంచిక పదార్థాలను విడిచిపెట్టావు. నిన్ను నీవు తెలిసికొన్నావు. పొందావు- గ్రహించావు- మోహాన్ని తరించావు- అయ్యా! నీకొకదండము- కంటినుంచి బయలునెడలిన అంతఃకరణము యొక్క మృత్యువచ్చిన్న చైతన్య స్వరూపుడవయిన నీవు మాకు కనిపింపకుండుట ఆశ్చర్యము. త్వగింద్రియాన్ని స్పృశించి యున్నావు- జ్యోష్ఠ్యా

దికమును స్పృశించిఉన్నావు- గంధాన్ని స్పృశించి ఉన్నావు. నువ్వు గింజలో నూనెవలె ఉన్నావు. లోపలఉండి వానినన్నిటిని ప్రకాశింప చేస్తావు కాని బయటికి ఒక్కడికీ కనిపించవే! ఇదేమిచిత్రం. నీవు శ్రవణేంద్రియంలో ఉండి శబ్దశక్తిని (గాన కావ్య పురాణాది గుణచమ తా-రాన్ని) ప్రకాశింపచేస్తూ శరీరంమీద రోమాంచం కలిగిస్తుకూడ ఎక్కడో దూరంగా ఉన్నట్లు కనిపించవే ఇదేంచిత్రం? జిహ్వేంద్రియాన్ని అంటిఉంటావు- జిహ్వ పల్లవం మీద పడిన మధుర ఆమ్లాది వస్తువుల రుచిని తెలుపుతావు. సుఖ స్వరూపుడవయిన నీయొక్క రుచి మాత్రం చిక్కనీయవు. సుగంధ పుష్పాలను మాలగాకూర్చి మెడలో వేసికొని దేహం అలంకరించు కుంటావు. నీవుమాత్రం చేతులోచిక్కవు వేదవేదాంత సిద్ధాంత తర్కపురాణ గీతాలతో తెలియబడుతూకూడ ఊణంలో మరపుకువస్తావే నీవు ఏమిటో విచిత్రం.

నిన్నుచూచిన తరువాత మాత్రం నాకీశరీరభోగాలు రుచించడం లేదు సూక్ష్మని ప్రకాశింపచేసేది నీవు-చంద్రుని ప్రకాశింపచేసేది నీవు-రాతిని బరువుగా చేసేదినీవు- గాలి మున్నగువాటిని ఆకాశంలోనిలిపేది నీవు- పంచభూతాలను నిలబెట్టిందనీవు- ఆదృష్టవశంచేత నీవు నేనయినావు నేను నీవయినాను- నేనేనీవు- నీవేనేను- మనయిద్దరకూ ఏమీ భేదంలేదు- “త్వం” “అహం” “నీవు” “నేను” అనే శబ్దాలురెండూ లక్ష్యార్థమును బోధించడానికి పర్యాయములు. ఒకే శాఖనుంచి చీలి నవి- నీవు అనే శబ్దము కారణోపాధితో కూడిన వాచ్యార్థమును చెపుతుంది. “నేను” అనే శబ్దము కార్యోపాధితో కూడిన వాచ్యార్థమును చెపుతుంది. కనుక ఇవి రెండు ఉపాధిని చెప్పనవే- అందువల్లనే పర్యాయములు. వాటికొక దండము.

నేను సర్వవ్యాపకుడను- నిరహంకారరూపుడను- నీరూపుడను- సర్వసముడను- దిక్క-లాద్యసవచ్చిస్తుడను. నిర్మలుడను- సాక్షి రూపుడను- స్వరూపప్రతిష్ఠితుడను- అట్టివాడు ఆఖండస్వరూపమునకు నమస్కారము-

పరమాతా ! నీవు నా ఆత్మయందు ప్రత్యగ్రూపంతోనే ఉన్నావు కాని పరాగ్రూపంతో లేవు- నాలోపలనున్న మన అది యింద్రియములను నీవు ప్రేరేపించుటచే నాకీవిషయం తెలిసింది- కనుక నారూపమయిననీవు సంవిచ్ఛరీరడవుకాని ఒకానొక శక్తిని ధరించినవాడవు కాదు- శరీరం పడిపోవుగాక- ఉండుగాక- దానియిష్టం- నాకేమీ సంబంధంలేదు దానితో- చాలాకాలానికి నేను నేనయినాను- స్వాత్మలాభము (స్వస్వరూపప్రాప్తి) కలిగింది- ఇంతకాలానికి ప్రపంచభ్రాంతి నశించింది ప్రళయంలోవలె- చిరకాలం సంసారంలో ఉండి అలసితిని కనుక ఇప్పుడు దీర్ఘవిశ్రాంతిని పొందాను- సర్వాతీతుడవును సర్వస్వరూపుడవును అయిన నీవు అనే నాకోరకు వమస్కారము- నేనే నీవని చెప్పేవాళ్ళకు కూడా ఒక్కదండము-

నీదుసాక్షీత్వము అంతులేని భోగములను ప్రకాశింపజేయును. అయినా వాటిదోషాలతో అంటను- వాటిమీద అభినివేశంఉండదు- అట్టిది పరమాత్మయొక్క సాక్షీస్వరూపము- అహంకార రూపుడవు కాకున్నా (అహం అను భావములేకున్నా) అన్నిటియందూ ఉన్నావు నీవు- అన్నివనులూ నీవే- నీవు లేనిదే ఏవనీలేదు- చిత్రంగా ఉంది నీమాయ- నేను నీరూపుడనే కనుక సృష్టిప్రారంభంలో జీవరూపంతో ప్రవేశించి నామరూపాత్మక ప్రపంచాన్ని ప్రకటింపజేస్తున్నాను- నీ రూపంతోటే నేను జగత్తు వశపరచుకొని పాలించుచున్నాను. ప్రళయకాలంలో ప్రపంచమును ఉపసంహారము చేయుచున్నాను. నాకు ఎప్పుడూ నీకంటే వేరురూపములేదు- నీవు పరమాణువువలె అతి సూక్ష్ముడవు గుర్తింప సాధ్యుడవుకావు. అయినా అలాంటి నీయందు యీమొత్తం ప్రపంచం అంతా యిమిడి ఉంది- మృగింజలో విశాలమయిన మురిచెట్టు ఉన్నట్లు-

ఆకాశమున ఉన్న మేఘాన్ని చూచి కొందరు గుర్రమని భ్రాంతి పడతారు. మరికొందరు ఏనుగుని భ్రాంతిపడతారు కొందరు రథమను

కుంటారు. అలాగే నీయందుకూడా అనేకవందల పదార్థభాంతులు కలుగుతున్నాయి ప్రజలకు. ఉన్నదిమాత్రం నీ స్వరూపం ఒక్కటే ప్రపంచం అంతా వ్యాపించిఉండి- ఇకమందు ముక్తాత్మ అయిన ప్రహ్లాదుడు స్వాభిన్నుడయిన బద్ధాత్మకొరకు మోక్షోపాయాన్ని ఉపదేశిస్తాడు.

ప్రహ్లా|| ముముక్షువయినవాడు వికారశీలములయిన పదార్థములను బాధించుటకూ నిరతిశయానందస్వరూపమును పొందుటకును అసం గాత్మజ్ఞానమును సంపాదించుకొని బాహ్యవస్తువులను శ్రోశిరాజంటూ ఆత్మభావనతోనే ఉండాలి-

ముందుగా కోపాన్ని రూపుమాపుకోవాలి. కాపట్య క్రూర్యా లను తుడిచిపెట్టు కోవాలి. ఎంతటి మొనగాళ్ళయినా ప్రాకృతగుణముల వల్ల కలిగే సంకటాలాలో మునిగిపోతాడు. “నేను ఎవరు! ఇదిగోమిటి!” అని ముందుగా విచారించుకొని తరువాత ప్రపంచాన్ని సరిహసించి వెనుకకలిగిన నౌరాత్మ్యావస్థను మాటిమాటికి స్మరించుకొని చంపుకో వాలి- వెనుకటి పనులన్నీ అయిపోయినవి ఆరోజులు గడచిపోయాయి. అప్పుడు నీవు మనశ్చింతలనే అగ్నిమంటలతో వ్యాప్తమై ఉండే వాడవు ఆరోజులు అంతరించాయి. ఇప్పుడు నీవు నీ శరీరంలో రాజు వయినావు- ఇప్పుడు నీకు సుఖదుఃఖాలు అంటవు. ఇంద్రియాశ్వములు జయించి మనస్సు అనే మదపుటేనుగును పశపరచుకొని భోగాలనే శత్రువులను నాశంచేసి సామ్రాజ్యం ఏలుకున్నావు.

అందులేని ఆకాశమార్గంలో బాటసారివి నీవు. నీకు ఎల్లప్పుడూ ఉదయాస్తమయములే. నిత్యం ప్రకాశరూపుడవే. ఇలాంటి భాస్కరు డివు నీవు- కాని అనాదికాలంనుంచి అజ్ఞాననిద్రలో నిద్రించియున్నావు. భోగానుభవలీలకొరకు లేపబడుచున్నావు- కామినీస్త్రీ నిద్రించెడి కాముకపురుషుని లేపినట్లు. కనుకనే నీ చిచ్చుక్కి నేత్రాది ఇంద్రియము లనే గవాక్షములందుండి ఇంద్రియవృత్తులనే తేనెటీగల ద్వారా

రూపాదులనే మకరందమును అనుభవిస్తోంది. (పానంచేస్తోంది.) ప్రాణా
పాననిరోధాభ్యాసంగల యోగులకు బ్రహ్మరంధ్రమును భేదించుకొని
సుషుమ్నానాడీకుండా వెళ్లుటకు గల మార్గములను నీవే తెలుపు
చున్నావు-

నీవు దేహపుష్పంలో పరిమళం- దేహమనే చంద్రునిలో
అమృతము- దేహమనే చిగురాకులో మకరందము- దేహమనే మంచు
గడ్డలో చల్లతనము- దేహమనే పాలలోమీగాడ- లేక ఆజ్యము-
దేహమనే చెట్టులోనిప్పువు- అతిమధురమయిన అమృతరూపుడవు-
సూర్యాదులకు భాసకుడవు- వాయువులకు స్పందరూపుడవు- మనస్సు
అనే ఏనుగునకు మదమనీవు- ప్రజ్ఞ అనే అగ్నిజ్వాలయొక్క దహన
ప్రకాశకత్తులునీవు- నీకున్వ్యాధీనమై మాయొక్కవాక్కు మరణమూర్ఛా
స్వప్నములందు ఉపశమించుచున్నది. ఇతిర సమయములందుమాత్రం
పుట్టుచున్నది- అదెందువలననో తెలియకున్నది. ప్రపంచపదార్థాలు
నీయందు సువర్ణంలో కటకకేయూరములవలె ఉన్నవి- నీవు ఒక్కడవే
“వాడు వీడు” “నీవు నేను” అనే శబ్దాలతో చెప్పబడుచున్నావు-
ఆకాశంలో మేఘం కొద్దిగాలికి మెల్లగా కదులుతూఉంటే తెలియని
వాళ్లు “ఏనుగనీ, గుర్రమనీ, మనుష్యుడనీ” అనుకుంటారు క్రిందఉండి.
బ్రహ్మాండాలు అనే ముత్యాలహారం కూర్చుంటానికి దారం నీవు- భూత
ములనే సస్యములకు ఊత్రము (పాలము). నీవు అసత్ప్రాయమయిన
అవిద్యాబీజంలో ఉన్న స్వప్నవస్తు వస్తువుల యొక్క స్వరూపం ప్రకా
శింప చేస్తావు- వస్తువులో శోభఉన్నా నీవులేకపోతే ఉండదు అది.
వనితయొక్క రూపం ఎంతలావణ్యంగా ఉన్నా ఆమె గ్రుడ్డిదయితే
ఆలావణ్యం రాణించదు- అర్థక్రియాశక్తితో నీవు అనుగ్రహించక
పోతే ఆవస్తువు అర్థక్రియాకారి కానేరదు- అద్దంలో ప్రతిఫలించిన
కాంతల శరీరలావణ్యముకాని, ముఖసౌందర్యముకాని, చుంబనా
లింగనాధరాస్వాదనాది పనులతో తృప్తి చెందుటకు ఉపయోగపడదు-
నీవు లోపలలేకపోతే యీ శరీరము కాష్ఠలోష్ఠప్రాయమై పొరల వలసి

నడే- చీకటిరాత్రిలలో కొండ చెట్లూ యెంతయెక్కుగా ఉన్నా ప్రకాశించక పొయ్యేసరికి నిర్భయము ఆ జౌన్నత్యము- సూర్యుని ఆశ్రయించి దీపాదుల కాంతికాని మంచుకాని నశిస్తుంది- నిన్నుపొంది సుఖదుఃఖ క్రమంనశిస్తుంది-సూర్యుని ప్రకాశంలేనే పాతఃకాలంలో తొక్లనీలాది వర్ణములు కనిపిస్తాయి- నీవు లోపలఉంటేనే సుఖదుఃఖాలు గోచరిస్తాయి- లేకపోతే గోచరించవు- అలాంటి సుఖదుఃఖాలు కూడా నీయొక్క చరమసాక్షాత్కారం కలిగేసరికి నశిస్తాయి దీపాన్ని చూచి చీకట్లు నశించినట్లు- సుఖదుఃఖముల శోభకూడా నిన్ను చూచి (నీసత్తాను చూచి) పుట్టుతుంది. నీయొక్క నిజత్వం ప్రత్యక్షం చేసికొనసరికి సమూలం నశిస్తుంది- ఒక్కక్షణకాలం కూడా ఉండలేదు- మిథ్యా భూతమయిన యీ సుఖదుఃఖాది భావన స్థిరంగానూ సత్యంగానూ స్ఫురిస్తుంది. నీ సాక్షాత్కారానంతరం అంశుచిక్కదు. ఇది చచ్చిన వస్తువు మరలకలలోకి వచ్చినట్లూ కలలోకనిపించినవస్తువు జాగ్రత్త వస్థలో మరలచచ్చినట్లూ ఉన్నది- ఉత్పలాకారమయిన తరంగాలతో మాలకూర్చటం సాధ్యంకాదు- త్షణకాలమయినా స్థిరంగా ఉండని వస్తువుతో పనిజరిగటం సాధ్యంకాదు- త్షణికవస్తువులతో పనినెరవేరే యడల మెరుపుతీగలతో మాలకూర్చి మెడిననేసికొని నాట్యమాడ వచ్చు. ఇంతటి దుర్ఘటమయిన సుఖదుఃఖాదిశోభను వివేకవంతుల చిత్తంలో ఉండి గ్రహించుచునే ఉన్నావు- కాని సమస్థితిని మాత్రం విడిచిపెట్టవు. ఇదే అవివేకులకంటె వివేకులందలి విశేషము. అవివేకులందు నీవు యేరూపంలో ఉండేదీ నేను చెప్పజాలను. వారల వికల్పాలకు అంతములేదు. ఒక నియమమూలేదు. నీకు వారు కల్పించే నామ రూపాలకు పరిమితిలేదు. కాబట్టి నేను చెప్పజాలను. దీనికంతకూ కర్తృత్వాధ్యాసయే మూలకారణము. అతి విస్తృతాకారా! నీకు జయము, సర్వాగమాస్పదా! నీకు జయము- సర్వప్రమాణవేద్యా! నీకుజయము- పుట్టినవాడా! నీకుజయము- పుట్టుక లేనివాడా! నీకు జయము- నశించెడివాడా! నీకుజయము- నాశరహితుడా! నీకుజయము-

భావపదార్థరూపుడా ! నీకుజయము- అభావపదార్థరూపుడా ! నీకు
జయము- జయింపఁగినవాడా ! నీకుజయము- జయింపఁగినివాడా !
నీకుజయము- సంతోషించుచున్నాను- ప్రకాశించుచున్నాను- శాంతిం
చుచున్నాను- ప్రారబ్ధశేషమునుజయించుటకు జీవించుచున్నాను- నాకు
నేను నమస్కారము- నేను నీరూపుడనయి యుండగా నాకు జన్మమర
ణము లెక్కడివి ! సంపద్విపత్తు లెక్కడివి ! బంధమోక్షములెక్కడివి !
కనుక శాశ్వత సుఖంలో విశ్రమించాను.

గమనిక- ఇచట ప్రహ్లాదుడు వివేకి అవివేకు లిద్దరకు ప్రసిద్ధ
మయిన రూపణో ఆత్మను స్తుతించాడని గ్రహించవలెను-

ఇట్లు ఆత్మస్తవము ముగిసెను.

32. అసురమండలము వ్యాకులపడుట.

వసి! రామా ! ఇలా ఆత్మచింతన చేస్తూనే నిర్వికల్పపరానంద
సమాధిని పొందాడు ప్రహ్లాదుడు- చిత్రపులోని కొండవలెనూ చెక్కిన
రాతిబొమ్మవలెనూ నిశ్చలంగా ఉన్నాడు- ఇలా తనయింటిలో చాలా
కాలం గడిచింది అతనికి. భువనముల మధ్యనున్న మేరుపర్వతమునకు
వలె- అకాలంలో ఎంత తడిపినా విత్తునుంచి మొలకరానట్లు అసురా
ధీశులు ఎంతలేపినా తెలివిరాలేదు అతనికి- (ప్రహ్లాదునికి) ఇలా కొన్ని
వేల సంవత్సరాలు గడచాయి తదేకదృష్టితో- పరమానందంలో
మునిగి చూచేవారికి మరణించినవానివలె దేహ మాత్రావశేషంగా
ఉన్నాడు-

ఇంతలో పాతాళలోకం యావత్తూ అరాజకమయినది అతి
ఘోరంగా- మాతృస్వన్యాయం ప్రబలింది. బలవంతులు దుర్బలులను
పీడించుట ప్రారంభించారు- హిరణ్యకశిపుడు మరణించాడు. కొడుకు
ప్రహ్లాదుడు సమాధిలో నున్నాడు- మరొకడెవడూ రాజ్యానికి అధికారి
కాలేదు. దానవులు ఎంతప్రయత్నించినా ప్రహ్లాదునకు మెలకువరాలేదు

సమాధినుంచి - సూర్యాస్తమయానంతరం రాత్రి నిద్రించిన పురుషులు
 స్నాన దాన ప్రస్థానభావనాది చేష్టలు చేస్తారనే ఆశ యెట్లుండదో
 అలాగే యింక అసుగాధిపుడయిన ప్రహ్లాదుడు ప్రభోధావస్థలోకి వస్తా
 డనే ఆశకూడా తీరిపోయింది దానవులకు - అందరూ భయపడ్డారు -
 దొంగలవలె యధేచ్ఛం తీరగడం ప్రారంభించాడు. దుర్బలుల పట్టణము
 లను బలవంతులు ఆక్రమించుకున్నారు - ఆడువాగు అన్నిరకమాలా
 బాధింపబడ్డారు - కట్టు పై గుడ్డలు దక్కటం కష్టమయింది. దేవతల
 పిల్లలకు కూడ చులకనయినారు దానవులు. నానారకాల బాధలకు
 గురిఅయినారు. అసురమండలం అంతా వ్యాకులమై పోయింది.

3౮. పరమేశ్వర వితర్కము.

వసి|| రామా! ఇలా కొంతకాలంకాగా అఖిలజగజ్జాలమునూ
 క్రమంగా పరిపాలించడానికి కంకణంకట్టుకున్న శ్రీమహావిష్ణువు కార్తీక
 శుద్ధ యేకాదశినాడు క్షీరసముద్రంలో మేలుకున్నాడు. దేవతలకొరకు
 ప్రపంచపరిస్థితిని ఒక్కమారు పరికించాడు - మనసా స్వర్లోకస్థితిని
 భూలోకసంబంధమయిన ఆచారక్రమాన్ని పరిశీలించాడు - ఆవల
 పాతాళలోక పరిస్థితిని విచారించాడు. “పాతాళంలో ప్రహ్లాదుడు
 సమాధిగతుడుగా ఉండగా స్వర్గలోకంలో అభివృద్ధి జెందిన దేవేంద్రుని
 సంపదను చూచాడు. పాలసముద్రమునుంచి లేచి ఆదిశేషునిపొడ
 పరుండి పద్మాసనబద్ధుడై శంఖ చక్ర గదాపాణియగు విష్ణువు మనసా
 కర్తవ్యాన్ని ఇలా ఆలోచించుకున్నాడు - “ప్రహ్లాదుడు సమాధి సామ్రా
 జ్యంలో విశ్రాంతుడయినాడు - సృష్టి కష్టస్థితిలో పడింది - నిర్దైత్య
 మయినది. (రాక్షసరహితమయినది.) దైత్యులు లేకపోయేసరికి దేవ
 తలకు జగీష (జయేచ్ఛ) పోతుంది - రాగద్వేష రహితులవుతారు
 దేవతలు. ద్వంద్వాతీతులై మోక్షం పొందగోరుతారు. స్వర్గసుఖం
 నుండి క్రమంగా విరక్తులవుతారు - స్వర్గసుఖమందు ఉపేయభావం

కలుగుతుంది- నాత్వికులవుతారు దేవతలందరూ శాంతిని పొందుతారు-
 దేవత్వమునొందెడి యజ్ఞతపఃకర్మలు కూడా భూలోకంలో జరగవు
 యికముందు- మనుష్యులు కూడా శమాదిసంపత్తి గలవారవుతారు-
 ఇలా కర్మలు శాంతించేసరికి భూలోకం నాశమొందగలదు. కల్పాంతం
 వరకు ఉండదగిన త్రిలోకములు ఇలాక్రమంగా అంతరిస్తాయి. ఎండపోకే తే
 మంచు హరించినట్లు- ఇలా ప్రపంచస్థితి తారుమారై నశించేసరికి
 పరిపాలన అనే నా లీలను కూడా నేను నశింపచేసికొన్నట్లు అవును-
 నేనేమి ఉచితమాచరించినట్లు? కనుక నేనుకూడా నా లీలావిగ్రహాన్ని
 చాలించుకొని మరల ఇంకొక అవతారం ఎత్తడానికి పరమాత్మలో లీనం
 కావాలి- కనుక అనవసరంగా అకాలంలో దేవమనుష్యాది వగర్వంతో
 కూడిన ప్రపంచం అంతరిస్తే శ్రేయస్సు లేకపోలేదు- అని ఆత్మ్యంతిక
 శ్రేయస్సుకాదు. “వైరాగ్యాత్ ప్రకృతౌలయః” వైరాగ్యమువలన
 ప్రకృతియందు లయమగుదురు అని చెప్పటచే ప్రకృతిలయము సిద్ధి
 స్తుంది దేవమనుష్యాదులందరికూ, నిద్రయందు అందరకు సకలదుఃఖ
 ములు ఉపశమించినట్లు ఈ ప్రకృతి లయత్వము కూడ ఒకవిధమయిన
 శ్రేయస్సే- కాని యిత మాత్రానో పరమపురుషార్థం లభించదు-
 అనేక జన్మానుష్ఠితి సామాన్యకర్మవలన వివిధ యేర్పడాలి. తరువాత
 తత్త్వజ్ఞానం కలగాలి. పిదప తత్త్వనాత్మత్వార్థం కలగాలి- మూలా
 జ్ఞానావగణం నివర్తించాలి- అపుడు పునరావృత్తిరహితమయిన
 మోక్షం లభించాలి- ఇదీక్రమము- ఇదే నిరతిశయానంద లక్షణమయిన
 శ్రేయస్సు- ఇయ్యది కేవల వైరాగ్యమాత్రంచేత సాధ్యంకాదు-
 కనుక ఇట్టి శ్రేయస్సు అందరకు లభించాలిఅంటే దానవులు జీవించి
 ఉండాలి. దైత్యులయొక్క ప్రయత్నంచేత దేవతలకు స్వర్గసుఖమునందు
 అభినివేశమూ (అభిలాష) దానివల్ల దానవులు భూలోకంలో యజ్ఞాది
 కర్మలాచరించుట అంచేత సంచారము (ప్రపంచము) క్రమముగా జరు
 గుట ఇదంతా ఈక్రమంగా జరగాలి లేకుంటే జరగదు. అని

కాబట్టి నేను పాతాళ లోకంచేరి దానవాధీశుని (ప్రహ్లాదుని) మామూలుగా రాజ్యాధికారంలో ఉంచుతాను- వసూతాది ఋతువులు చెల్లును మామూలు స్థితిలో నుంచినట్లు- ప్రహ్లాదునికాక ఇతర రాక్షసుని కనుక నేను పాతాళమునకు రాజుగాచేసే యడల అప్పుడు ప్రహ్లాదుడు దేవతలను పొందగలడని (అనగా దేవత్వము నొందగలడని) నే ననుకుంటాను- ప్రహ్లాదున కీ శరీరము కడపటిది- పరమపావనమయినది. ఇతడు ఈ దేహంతో కల్పాంతమువరకూ ఉండాలి- ఇది పరమేశ్వరుని సంకల్పసిద్ధమైన దైవనియతి- కనుక నేను వెళ్ళి అతనినే (ప్రహ్లాదునే) సమాధినుంచి మేలుకొలిపెదను- అతడు జీవన్ముక్తులవలె అసంనక్తి సమాధిలో నుండి రాజ్యమేలుగాక. మణిచేష్టా రహితమై ప్రతిబింబాన్ని ధరిస్తుంది- ఇలా అయితే ప్రపంచం నశించదు- సురాసురులకు ద్వంద్వ యుద్ధము తటస్థిస్తుంది. అప్పుడు నాక్రీడ (ఆట) సాగుతుంది-

యద్యపి నాకు ప్రపంచముయొక్క స్థితినాశములు రెండూ సమానములే- కాని అవిరెండూ యధాక్రమంగా జరుగుగాక అని నాయభిప్రాయము. వేరువిషయంతో నాకు ప్రసక్తి లేదు- నీ కెందుకీపని నీవు యోగనిద్రలో ఉండి సుఖంపరాదా! అని నన్నంటారు కొందరు- అది సరికాదు- భావాభావ పదార్థములు రెండూ నాకు తుల్యములే. కాని అవి నశించుటలోకాని, నశింపకుండుటలోకాని, అభినివేశము లేకుండుటయే నాకు యోగనిద్రా ప్రాప్త్యమయిన సుఖము- కనుక పాతాళమునుచేరి అసురేశ్వరుని (ప్రహ్లాదుని) సమాధినుండి లేపెదను. ఇలా నేను నటించినా అజ్ఞానివలె సంసారలీలను నెరవేర్చినవానినికాను కనుక నేను నిశ్చలుడనే అని వితర్కించుకున్నాడు శ్రీమహావిష్ణువు-

౩౯. నారాయణ వచనోపన్యాసము.

వసి॥ పాలసముద్రములోని శ్వేతద్వీపమునుండి బయలుదేరాడు పరివారంతోసహా-పాలసముద్రముయొక్క అథశ్చిద్రముగుండా (ద్వారా)

ప్రహ్లాదనగరం ప్రవేశించాడు- బంగారు మందిరంలోఉన్న ప్రహ్లాదుని చూచాడు సమాధిలో నున్న బ్రహ్మవలె- శ్రీమహావిష్ణువు తేజస్సుచే దానవులందరూ భయపడి పలాయనం చెప్పారు. సూర్యునికి భయపడిన గుడ్డగూబలవలె. ఇద్దరుముగ్గురు పరివారజనులతోడనే అసురగృహమును ప్రవేశించాడు విష్ణువు తన నిజంవేషంతో- ప్రహ్లాదుని సమాధి నుంచి లేపుటకు పాంచజన్యమును శంఖమును పూరించాడు- ఆమోతతో దిక్కులు పిక్కటిల్లి పోయాయి- అసురజనమంతా భయపడి మూర్ఛిల్లి పడిపోయారు- వైష్ణవజనం ఆనందించారు- దానవేశ్వరుడగు ప్రహ్లాదుడు మెల్లగా లేచాడు సమాధినుంచి బ్రహ్మరంధ్రమునుండి బయలుదేరిన ప్రాణశక్తి తొమ్మిదిరంధ్రములందునూ (ఇంద్రియములందునూ) ప్రవేశించింది- అప్పటికి అతని చైతన్యం విషయాభిమతముయింది. చిత్తులింగదేహం అనే దర్పణంలో ప్రతిబింబించింది- క్రమంగా మనోరూపాన్ని చెందినది- క్రమంగా నేత్రాలు కొద్దిగా విప్పారినవి- శరీరమునకు కొంచెము చలనము కలిగింది- నిమిషమాత్రంలో మనస్సు వీవరమయినది- సూర్యుడు అగ్గోదయమయ్యే సరికి సరస్సులోని పద్మములు వికసింపసాగినట్లు ప్రహ్లాదుడు తెలివితో వికసింపసాగాడు- ఇంతలో “బుధ్యస్వ” మేలుకో అనే శ్రీమహావిష్ణువుయొక్కమాట వినవచ్చినది- ప్రబోధమునుచెందాడు ప్రహ్లాదుడు- ముఖము వికసించి యున్నాడు ప్రహ్లాదుడు- అపుడు విష్ణువు అతనితో (ప్రహ్లాదునితో) ఇలా అన్నాడు- పూర్వం తన నాభికమలంలో పుట్టిన బ్రహ్మతో అన్నట్లు-

విష్ణు! ఓసజ్జనుడా! మీవంశపరంపరావచ్చెడి రాజ్యలక్ష్మిని స్మరించుకో- నీ యాకారమును గుర్తించు- అకాలంలో దేహవిరమాణము తగదు- ఇది గ్రాహ్యము, ఇది త్యాజ్యము. అనే సంకల్పం లేకపోలే జీవుడికి ప్రియాప్రియములు అంటవు. హేయోపాదేయబుద్ధి లేని నీకు ప్రియాప్రియములతో ప్రయోజనమేమి? లే సమాధినుంచి. నీవు ఈ శరీరంతో కల్పాంతవరకూ ఉండాలి- ఇది దైవనియతి- నేను ఎఱుగు

దును, నీ ఆయుర్ధాయము మాకు తెలుసును. నీవు జీవన్ముక్తుడవుగా కల్పాంతవరకు ఈశరీరంతో ఉండవలసినదే- ప్రళయావసానమున స్వస్వరూపంలో ఉండిపోతావు నీవు- నీకీశరీరము కల్పాంతమువరకు ఉండేదిగానూ, పరావగుడయిన పరమాత్మను సాక్షాత్కరించుకొనేదిగానూ జీవన్ముక్తులవిలాసాలు గలదిగానూ తయారయింది-

ఇంకా పన్నెండుమంది సూర్యులూ, ఏకకాలంలో ఉదయించలేదు. కొండలు భూమిలో విలీనం కాలేదు- ప్రపంచం ప్రజ్వలించుట లేదు. ముల్లోకములను దుమ్ములేపుతూ గాలివీచుటలేదు. దేవతల తలపుర్రెలను ఎగరవేసికొనుచూ వీచుటలేదు. పుష్కరావర్తమేఘములందు మెరపులు మెరయుటలేదు. భూమి ముండుటలేదు కొండలు పగులుటలేదు. దిక్కులు మోతపుట్టడంలేదు. ప్రపంచంలో బ్రహ్మ విష్ణుమహేశ్వరులు ముగ్ధురే మిగిలి యుండలేదు- ప్రపంచంలో ప్రళయకాలమేఘాలు వ్యాపించలేదు. దిగ్విభాగం లోకాలోకపర్వతశిఖరములచే ఊహింపబడుటలేదు. ద్వాదశాదిత్యుల కిరణములు సంచరించడంలేదు. ప్రళయకాల మేఘాలు గర్జించడంలేదు. ఇలాంటి ప్రళయకాల చిహ్నాలు యేవీ లేవు. ఎందుకూ నీవు శరీరం చాలించడం!

నేను గరుడవాహనుడనై లోకాలు తిరుగుచునే ఉన్నాను. కనుక శరీరత్యాగం చేయవద్దు- ఇదిగో ప్రపంచం- ఇదిగో నీవు-ఇదిగో నేను- ఇదిగో ఆకాశాదిభూతపంచకము- కనుక శరీరం త్యజించమాకు- ఎవడికి అజ్ఞానంచేత దుఃఖాలు మనస్సును బాధిస్తాయో వాడికీ మరణం- అతిమూఢునికిమరణం- అతిదుఃఖికిమరణం- ఆశాశిబద్ధునికి మరణం- వ్యాకులచిత్తునకు మరణం- తృష్ణాపూరితాంతఃకరణునకు మరణం- వివేకాంకురములు లేనివానికి మరణం- మనస్సులో రాగద్వేషాలు బాగాపెరిగి యున్నవానికి మరణం- దేహమనే అడవిని ఆధివ్యాధులనే దవాగ్నులు తగలబెట్టేవానికి మరణం.

మరణమునేది లోకంలో శరీరత్యాగముని ప్రసిద్ధమయింది- అది తత్వజ్ఞానికి ఉచితంకాదు- సద్రూపుడయిన ఆత్మక్రియారహితుడు. కనుక ఇతనికి శరీరత్యాగమునే క్రియ సంభవించదు- అసంగుడయిన ఆత్మకు దేహసంగమే లేదుకనుక అసద్రూపమయిన దేహముతో పరిత్యాగము దూరాపాస్తమే యగును- దేహాది సద్భావజ్ఞానము అజ్ఞానంచే ఏర్పడినందున దేహం అసద్రూపం-

ఆత్మతత్త్వ సాక్షాత్కారంనుంచి మతి ఉత్థాంతి చెందక, శరీరమునుంచి ఈ ప్రాణం ఉత్థాంతి చెందు జ్ఞానిజీవితం శోభిస్తుంది. అహంకారములేని వానికి, నిర్లిప్తమయిన బుద్ధిగలవానికి, సర్వభూతము లందునూ సమతాబుద్ధిగలవాని జీవితం శోభిస్తుంది. రాగ ద్వేషరహితమయిన బుద్ధితో ప్రపంచాన్ని సాక్షిగాచూచేవాని జీవితం శోభిస్తుంది. ఎవడు ప్రపంచం నిస్సారమని గుర్తించి దృఢంగా మనోనాశంచేసికొని సాక్షిమాత్రుడుగా ఉంటాడో, వానిజీవితం శోభిస్తుంది- మిథ్యావస్తువు లందు మనస్సు లీనంకాక బ్రహ్మయందు మాత్రమే మనస్సు విలీనమయినవాని జీవితం శోభిస్తుంది- సత్యతాబుద్ధిచేత వాసనారహితంగా ప్రపంచవ్యవహారాన్ని జరపుకునే వానిజీవితం శోభిస్తుంది- లోకన్యవహారిలో ఉన్ననూ, హేయోపదేయములు సంప్రాప్తమయినపుడు, సంతోషదుఃఖములు లేనివాని జీవితం శోభిస్తుంది- శమదమాది గుణ సంపత్తిగల తత్త్వజ్ఞునియొక్క జీవితం శోభిస్తుంది- ఎవనిగూర్చి విన్నా ఎవనిని చూచినా, ఎవనిని స్మరించినా, భూతములు ఆనందించునో, వాని జీవితం శోభిస్తుంది-

౪౦. విష్ణు॥ ప్రహ్లాదా! ఉన్నదేహం కనుపిస్తూ ఉంటే జీవితం అంటారు లోకులు- మరొకదేహం ధరించడానికి పూర్వదేహం విడిస్తే మరణం అంటారు- ఈరెండూ నీకులేవు. జ్ఞానియందలి గుణాలనూ, అజ్ఞానిలోని గుణాలను వివరించి చెప్పటానికి గాను జ్ఞానికి జీవితం శోభిస్తుంది- నీమరణం శోభించదనీ చెప్పానుకాని ఆరెండూనీకు ఉన్నవని

కాదు- గాలి ఆకాశంలో సంచరిస్తున్న దానితో అంటడుకనుక అది ఆకాశరహితమయినదే- అలాగే నీవుకూడా దేహంలో ఉన్న దాని మీద ఆసక్తిలేదు కనుక నీకు నీవు అదేహుడవే- నీదేహానికి నోకిన శీతోష్ణాది స్పర్శలను నీవు గుర్తిస్తున్నావు కనుకనూ, ఇతరుని దేహానికి నోకిన శీతోష్ణస్పర్శలను నీవు గుర్తించడంలేదుకనుకనూ, నీవు నీదేహంలోనే ఉన్నావని అనవలసివచ్చింది. అయితే నేను అసంగుడనువేలా? శీతోష్ణాది స్పర్శజ్ఞానానికి నిమిత్తమయితినికదా! అని అనుకొనకు- చెట్టుపెరగటానికి ఆకాశంఅడ్డుపడలేదు కనుక ఆకాశం చెట్టుపెరుగుటకు కారణమన్నారు- అలాగే నీవుకూడా శరీరంలో ఉంటేనే మనస్సుకు శీతోష్ణాదిస్పర్శజ్ఞానం కలుగుతోంది లేకుంటే లేదు- కనుక నీవు కారణమన్నారు- అంతమాత్రంచేత నీ అసంగత్వానికి భంగంలేదు- నీవు ప్రబుద్ధుడవు- తత్త్వజ్ఞానివి- కనుక దేహములేనివాడవే- కలలో ఈశరీరముకాక మరొకశరీరము కల్పించుకుంటావు. ఆకల అంతమొందుతుంది. తరువాతకూడా ఆశరీరం ఉంటుందంటావా? అలాగే అజ్ఞానం నశించినతరువాత, శరీరంమీద ఆసక్తిపోతే శరీరంలేనట్లే- ఈ పరిచ్ఛిన్నమయిన దేహము అజ్ఞలయందే ఉన్నది- కేవల చైతన్యము ప్రకాశకత్వరూపంతో అన్ని వస్తువులందూ ఉన్నది- ఆరూపంతో అన్నివస్తువులూనీవే- అప్పుడు ఈదేహంతో విశేషమేమి నీకు? అజ్ఞానివలె నీవు ఈదేహమాప్రుడవేకావు- అజ్ఞానికి దేహముయొక్క ఆభివృద్ధివల్ల సంతోషమూ, తిన్నాశమువల్ల దుఃఖమూ (విపాదమూ)కలుగుతుంది- జ్ఞానికి మిన్ను విరిగి మీదపడినా విపాదంలేదు- నవనిధులు లేచి యెదురొచ్చినా సంతోషమూలేదు- కొండలు చలించినా ప్రళయాగ్నులు మండినా ఉత్పాతవాయువులు వీచినా జ్ఞాని స్వప్నరూపంలోనే ఉంటాడు. భూతములయొక్క వృద్ధిక్షయములతో ఆత్మకు వృద్ధిక్షయాలు లేవు- దేహము కదలినా అందులోని పరమేశ్వరుడు కదలడు. “నేను దేహానికి సంబంధించినవాడను దేహమునాకు సంబంధించినదీ” అనే భావము కేవలము కల్పనామాత్రము- దానిని నీవు విడిచేదిలేదు-

ధరించినదీలేదు- “ఇదిచేస్తాను” “ఇదిచేసిచాలు” అనే భావాలు తత్త్వ వేత్తకు నశిస్తాయి- జ్ఞానములు యెన్నిపనులుచేసినా వార్లకు వాటియందు కర్తృత్వం లేదు- వారు చేసినవారు కారు- వాటిని చేయనడమివల్ల వారు అకర్తలుకారు- అకర్తృత్వంచేత అభోక్తృత్వమునేది ఆత్మకు సహజమయిపోయింది- లోకంలో నాటని ప్రీత్యదులను కోసి అనుభవించిన వారెవరు? కర్తృత్వభోక్తృత్వములు శాంతిస్తే, శాంతియే మిగులుతుంది- అదే ముక్తిముదిరితే (శాంతి) వివేకవంతులు చిద్రూపులు సర్వప్రపంచం ఆక్రమించి ఉంటారు- వీరికి అప్రాప్తమయిన ఐహిక ఫలంలేదు పరిగ్రహించడానికి. పరిగ్రహించిన ఐహికమూలేదు త్యజించడానికి- అంగప్రధాన క్రియాకలాప లక్షణవికారములు లేని కూటస్థాత్మకు సాంగప్రధాన క్రియాసాధ్యమయిన స్వర్గాదిఫలాన్ని కూడా పరిగ్రహించవలసినపనిలేదు- పరిత్యజించవలసిన పనియులేదు- గ్రాహ్య గ్రాహకసంబంధం(హానోపాదాదానాది సంబంధం)క్షీణిస్తే రాగ ద్వేషాది విక్షేపాలు శాంతిస్తాయి. ఆయ్యది (అశాంతి) స్థిరమయితే మోక్ష మనిపించుకుంటుంది. అలాంటి పరిస్థితిలోనుండు నీలాటి శాంతపురుషులు కూడా ప్రారబ్ధక్షయపర్యంతం వ్యవహారదశలో ఉంటారు సుషుప్తిలో బ్రహ్మప్రాప్తి పొందినవారుకూడా ప్రాణస్పందాన్ని ఉదరంలోని అన్ని రసస్పందాన్ని పొందినట్లుగా. ఇలాంటివారే జీవన్ముక్తులు. అలాగే నీవుకూడా పరమాత్మసాక్షాత్కారంచేత వాసనారహితుడవయినా జాగ్రత్సుషువుల సంధిదశలో ఉన్నవానివలె ఆత్మసంస్థమయిన మన స్సుతో లోకస్థితిని (వ్యవహారదశను) అనుసరించు. ఆత్మారాములయిన మహానుభావులు ఎంతరమ్యంగా ఉన్నా అనాత్మవస్తువులందు రమించరు- ఆత్మకు సంబంధించిన (శరీరసంబంధమయిన)దుఃఖములకు భయపడరు. ఆత్మానందమే వారికి అతిమధురము- నిత్యబుద్ధులు (తత్త్వజ్ఞులు) అసంగులై ప్రాపంచిక కార్యములను ఆచరిస్తారు. వారికి వాటి మీద ఆస్థ (వాంఛ) ఉండదు. అద్వములు బింబములను గ్రహించినట్లు. అద్వము ఎదురుగా వచ్చియున్న బింబాన్ని తనలో గ్రహిస్తుంది కాని

దానిమీద కోరిక ఏమాత్రం ఉండదు దానికి. తత్వవేత్తలు ఆత్మ స్వరూపవిషయంలో మేలుకొని ఉంటారు. ప్రపంచస్థితిలో (వ్యవహార దశలో) నిద్రించి ఉంటారు- ఆ నిద్రలో ఉండే బాలురవలె వ్యవహరిస్తారు. ప్రహ్లాదా! నీవు మనస్సును ఆత్మతత్త్వమీద నిలిపి ఒక్క బ్రహ్మకల్పపర్యంతం పాతాళలోకంలో రాజలక్ష్మిని అనుభవించు- ఆవల చ్యుతిరహితమయిన విదేహకైవల్యాన్ని అనుభవించు అన్నారు శ్రీమహావిష్ణువు.

౪౧. ప్రహ్లాదాభిషేకము.

వసి! రామచంద్రా! పద్మనాభుడు ఇలా చెప్పేసరికి ప్రహ్లాదుడు చెప్పినజవాబు విను చెబుతాను.

ప్రహ్లా|| దేవా! అసురులకు హితమేది? దేవతలకు అహితమేది? అని విచారించి విచారించి నేను అలసిపోయాను. ఇప్పుడే ఒక్కక్షణం విశ్రాంతి తీసుకున్నాను. స్వామీ! మీదయవల్ల నాకు సమాధ్యసమాధులందూ, సదేహ విదేహ ముక్తులందునూ, తత్త్వజ్ఞానంచేత స్వరూపావస్థితి అనేది కుదిరింది- దేవా! చాలాకాలం నిర్మలమయిన నామనస్సులో దర్శనమిచ్చావు. ఇప్పుడు మరల బాహ్యదృష్టిలో కనిపించుచున్నావు. ఇది నాభాగ్యం. నేను సర్వసంకల్పరహితమయిన దృష్టిలో ఉన్నాను- నాకు శోకమోహాలులేవు. వైరాగ్యం కుదరలేదనే చింత లేదు. దేహత్యాగం చెయ్యాలనే వాంఛలేదు. సంసారం అంటే భయమూలేదు- అద్వైతదృష్టిలో శోకమోహాలకు తావులేదు. కదా! ఉన్నదొక్క ఆత్మతత్త్వమే అయితే ఇంకదేహమెక్కడ? సంసారమెక్కడ? భయాలు ఎక్కడ? దేహత్యాగం చెయ్యాలనే కోరిక లేకుండగనే నిర్మలమయిన వివేకంతో సమాధిలో ఉన్నాను. “అబ్బ! విరక్తి కలిగిందినాకు సంసారం విడిచిపెడతాను నేను” అనేభావం అజ్ఞానులకుగాని జ్ఞానులకుండదు- దేహంలేకపోతే దుఃఖాలుఉండవనీ, దేహం ఉంటే దుఃఖాలుఉంటాయనీ, అనుకొనే వాళ్లు జ్ఞానులుకారు. సుఖ

దుఃఖాది సంబంధమయిన అందోళన మూఢునిది కాని పండితునిది కాదు. నేనువేరు వాడువేరు అనే భేదవాసన కూడా అజ్ఞానులకే జ్ఞానుల కుండదు- “ఇది త్యాజ్యము” “ఇది గ్రాహ్యము” అనే భావం కూడా మూఢులకే- అద్వితీయబ్రహ్మయే ప్రపంచం అంతా నిండి ఉంటే హేయోపాదేయబుద్ధులకు తావేది లోకంలో! ప్రపంచం అంతా విజ్ఞానాభావనమే కాని పరమార్థము కాదు కదా! ఇందులో హేయ మేమిటి? ఉపాదేయమేమిటి? కనుక నేను తత్త్వవిచారముతో ద్రష్టృ దృశ్యాలను గురించి విచారించుచూ తీరణకాలం విశ్రాంతి తీసికున్నాను. సమాధికాలంలో నేను ఎలా ఉన్నానో ఇప్పుడు వ్యుత్థానకాలంలో కూడా అలాగే ఉన్నాను. పరమాత్మభావమును పొందిననూ ఆత్మనగు నేను, మీరు అజ్ఞాపించిన నాకర్తవ్యమును చేయుచున్నాను. మీ ఆజ్ఞకు బద్ధుడనై ఇంకేకాని నాకు కోరిక కలిగి కాదు.

స్వామీ! పుండరీకాక్షా! మీరు త్రిలోకపూజ్యులు- కనుక నావల్లకూడ పూజను గ్రహించండి” అని చెప్పి ప్రహ్లాదుడు శ్రీమహా విష్ణువున కెదురుగా పూజాపాత్ర పుచ్చుకొని నిలబడినాడు. పరివార సమేతమయిన గోవిందుని పూజించాడు. ఎదురుగా కూర్చున్నాడు- భగవంతుడయిన శ్రీమహావిష్ణువు ప్రహ్లాదునితో ఇలా అన్నాడు-

శ్రీభగవాన్ || ప్రహ్లాదా! నీవు రాజ్యసింహాసనం అధిష్టించు- నేను స్వయంగా పట్టాభిషేకం చేసి త్వరగా వెళ్ళాలి- నాశంఖధ్వని విని వచ్చిన సిద్ధసాధ్యసురాదులు నీకు మంగళమును చేతురుగాక” అని పలికి ప్రహ్లాదుని సింహాసనంమీద కూర్చుండ బెట్టి శ్రీమహావిష్ణువు సప్త సముద్రోదకములతోనూ, సర్వతీర్థజలములతోనూ, విప్రర్షి సంఘము లతోనూ, సిద్ధసాధ్యగణములతోనూ, విద్యాధరాప్సరోగణముల తోనూ, హిరణ్యశిపురాజ్యమునందు పట్టాభిషేకం చేశాడు. మరుద్ద గాలూ స్తుతించారు. సురాసురులు స్తుతించారు. తరువాత పట్టాభిషేక్తు డయిన ప్రహ్లాదునితో ఇలా అన్నారు నారాయణులు.

శ్రీభగవాన్॥ ప్రహ్లాదా! మేకువు మొదలగు పగ్వతములు
న్నంతవరకు, పృథ్వియున్నంతవరకు, సూర్యచంద్రులున్నంతవరకు అఖండ
గుణశాలివై రాజ్యమేలుము. ఇష్టానిష్టములను భావమునువలెని నీతరాగ
భయక్రోధుడవై సమదృష్టితో రాజ్యమేలుము- నిరతిశయానంద
వస్తువును నామోత్కరించుకున్న నీవు రాజ్యమందు ఆరతిని చూపతగదు.
అలాగే స్వర్గమర్త్య లోకములందుకూడ ఆరతిని చూపతగదు. ప్రజల
యందు ప్రసక్తించిన వధి బంధి దండాది కార్యములను అనుష్ఠించు-
మనస్సులో రాగద్వేషాలు యెవరినిదాచు పెట్టుకొనకు-దేహాతిరిక్తాత్మ
భావనతో అహంతా మమతలను విడిచి లాభాలాభములందు సమ
దృష్టితో నుండుము- ప్రాపంచిక వ్యవహారమంతా నీకు బాగా తెలుసు.
పరమార్థంలో నీవు పరిపూర్ణుడవు- నీకు ఉపదేశించ వలసినదిలేదు-
రాగద్వేషాలు లేకుండా నీవు రాజ్యమేలు చున్నంతలో అసుకులకు
ఏవిధమయిన దుఃఖమూ ఉండదు- అసురుల కింటివెంట నీరుకార్చ
వలసిన పనిలేదు. ఇది మొదలు దేవదానశ్శుకు యుద్ధము లేకుండుగాక-
ప్రపంచం అంతా మందరపర్వతము బయటికి తీసిన సముద్రమువలె
స్వస్థంగా (నిశ్చింతిగా) నుండుగాక- దేవాసురస్త్రీలుకూడ అంతః
పురములందు యెవరి భర్తలతో వారు సుఖముగానుందురుగాక-
ఓ దనుసుతా! నీవు అజ్ఞానాంధకారమును వదిలి, స్వప్రకాశ బ్రహ్మాత్మ
స్ఫూర్తినొంది నిస్సపత్నమయిన రాజ్యలక్ష్మిని, కామక్రోధాది రహిత
మయిన స్వరాజ్యలక్ష్మిని చిరకాలమునుభవించుము.

ఇట్లు ప్రహ్లాదాభిషేకము ముగిసినది.

౪౨. ప్రహ్లాదవ్యవస్థ.

వసి॥ రామచంద్రా! పుండరీకాక్షుడు ప్రహ్లాదునితో ఇలా అని
ఆతనిచే పుష్పాంజలులచే పూజింపబడ్డాడు- గరుడారూఢుడయ్యాడు-
క్షీరసముద్రంచేరాడు సురముని బృందంతో- సురముని బృందాన్ని

విడచి శేషశాయి అయినాడు- దేవేంద్రుడు అమరులతో స్వర్గంచేరి
నాడు. ప్రహ్లాదుడు పాతాళంలో ఉన్నాడు- ఇలా అందగు సుఖంగా
ఉన్నారు- రామా! ఇదీ ప్రహ్లాదుడికి ఆత్మబోధ కలిగినకథ- పరమ
పాపనము- పాపహరము- అమృతద్రవమువలె శీతలము- అతిమధు
రము- ఈకథను లోకంలో మానవులు మనసా విచారించే యడల
వారు ఎంతటి పాపులయినా త్వరలోముక్తిని పొందుతారు- నాధారణ
మయిన విచారణచేతనే పాపము పోవుచుండగా యోగవాక్యవిచారం
చేత ఎవడు పరమపదమునుపొందడు? పాపమునగా అజ్ఞానము- అది
ఆత్మవిచారంతో పోతుంది- కనుక పాపమునకు మూలచ్ఛేదమయిన
ఆత్మజ్ఞానమును విడువతగదు- ప్రహ్లాదుని యొక్క ఈజ్ఞానసంసిద్ధిని
విచారించెడి మానవులకు ఏడుజన్మాలపాపం నశిస్తుంది సందేహంలేదు-
అన్నాడు వసిష్ఠులు-

శ్రీరా! స్వామీ! సరేకాని పరతత్త్వమూనందు విలీనమయిన
ప్రహ్లాదుని మనస్సు పాంచజన్య (శంఖము) ధ్వనిచే ఎలా మెలకువ
చెందినది? ఈసందేహం తీర్చండి అన్నాడు శ్రీరాముడు.

వసి! రామా! ముక్తులు రెండురకాలు- సదేహముక్తి విదేహ
ముక్తి అని- వీటివిభాగం చెబుతామి- సీసందేహం తీగుతుంది- ఈ
రెంటిలో ఏషణాత్రయరహితమయినస్థితి జీవన్ముక్తి- దీనినే సదేహ
ముక్తి అంటారు- అదేస్థితి దేహత్యాగానంతరం పునర్జన్మరహితమయితే
అది విదేహముక్తి అనిపించుకుంటుంది- ఆస్థితి చెందినవాళ్లు మళ్ళీ
కనిపించరు- జీవన్ముక్తుల చిత్తంలో పునర్జన్మకు కారణముకాని శుద్ధ
వాసనలుంటాయి- పరమపాపనమయిన శుద్ధబ్రహ్మత్వభావన ఉంటుంది
వాళ్ళకు అప్పుడు నిద్రించిన వాళ్ళకువలె- (ఉదృష్టాంతం వాసనాస్థితికి
మాత్రమే) ఇలాంటి వాళ్లు వేయిసంవత్సరాలు గడచినా లోపలఉన్న
ఆవాసనతో ప్రబుద్ధులవుతారు- (వృత్తితులవుతారు). కనుక ప్రహ్లాదుడు
కూడ అంతస్థమయిన శుద్ధసత్వవాసనతో మేలుకున్నాడు- శ్రీమహా

విష్ణువు సమస్త భూతములకు ఆస్కారాపుడు- ఆయన ఎలా సంగల్పిస్తే
 లాగా అవుతుంటుంది- అన్నిటికీ ఆశ్చర్యకారణం- కాబట్టి ప్రహ్లాదాడు ప్రహ్లా
 ధముని చెంగుగాక అని ఎంగిల్పించాడు వాసుదేవుడు. నెంటునే నిగూఢ
 మాత్రంలో వేచాడు ప్రహ్లాదాడు- వాసుదేవుడు సత్యకు కారణంలేకుండా
 భూతిములకు కారణంకాదు- కష్టాన్నికొరకు వాసుదేవమయమయిన ఆస్కా
 రూపంలో శరీరధరించాడు- కనుకనే ఆయనగారి శరీరం చూస్తే
 ఆస్కాదర్శనం అవుతుంది- ఆస్కాదర్శనమయినచే ఆయన ఏర్పనమయినట్లే-
 ఆత్మావలోకనంచేతి మోక్షపుడు కలిగిస్తాడు మాధవుని ఆనాధిచిజే
 ఆత్మావలోకనం కలుగిస్తుంది- కనుక రామా! ఈదృష్టి మనస్సులో
 స్థాపించి ఆస్కానాక్షాత్కాంక్షికి ప్రయత్నించు- శాశ్వత పదవిని
 పొందు- ఆస్కానిచామనే సూక్ష్మని చూడని వాడని సంసారమనే
 వర్తకాలను గుఱుమునే ధారికలదై మార్క్ష్మమనే వాన్ని గుస్తుంది-
 ఆత్మానుగ్రహం కలనార్థమే ఈవిష్ణుమాయ నీవూ చేయలేదు- ఆత్మా
 యొక్క ఇచ్చచేతినే ఈ సంసారమాయ లావు అప్పుడోంది- దేహేంద్రి
 యాదులతో జన్మమరణాలను ఇస్తోంది- ఆత్మయొక్క ఇచ్చచేతినే
 వినేకపిచారాది జన్మ లభించినపుడు తగ్గిపోతోంది ఆవిష్ణుమాయ-కనుక
 ఈశ్వరానుగ్రహంవల్ల కలిగిన విచారిముచేతనే తప్పక జ్ఞానసిద్ధి కలుగు
 తుందని యీ ఆఖ్యాగానికి తాత్పర్యం- ఇందుకు నిదర్శనంగా “పరాఖ
 ధ్యానాత్తు తిరోహితం తతోహ్యస్య బంధవివర్జయతా” అను బాదరా
 యణసూత్రమును “మత్తః స్మృతిర్దాన మపహనంచ” అను గీతా
 స్మృతియు కనుపడుచున్నవి అన్నారు వసిష్ఠులు-

౪౩. ప్రహ్లాద విశ్రాంతి.

శ్రీరా॥ స్వామీ! చంద్రకిరణాలవల్ల ఓషధులు సుఖించినట్లు
 మీవచనామృతిధారలచే మేము సుఖించుచున్నాము- వినసాంపయిన
 మీమాటలు మేము గ్రహించాము. కాని నాకోక్క సందేహం కలుగు

తోంది- వెనుక మీరు పురుషప్రయత్నంవల్లనే జ్ఞానప్రాప్తి కలుగుతుందని చెప్పాడు- అది నిజమయితే శ్రీమహావిష్ణువుయొక్క వరం లేకుండా ప్రహ్లాదుడు జ్ఞానమును (జీవన్ముక్తిని) ఎందుకు పొందలేదు ? చెప్పండి అన్నాడు శ్రీరాముడు-

వసి॥ రామా ! ఇదా నీసం దేహం- ప్రహ్లాదునకు పురుషార్థము స్వప్రయత్నం చేతనే లభించింది- నడుమన ద్వారమాత్రమయింది మాధవుని వరము కాబట్టి నేను వెనుక చెప్పిన నియమానికి భంగం లేదు- విను చెబుతాను-

తెల్లగుడ్డకూ తెలుపువర్ణానికి భేదంలేదు- పుష్పమునకూ దాని పరిమళానికి స్వరూప భేదంలేదు- నువ్వుగిజకూ, నూనెకూ భేదంలేదు. అలాగే ప్రహ్లాదుడికీ, నారాయణునకూ ఆత్మభేదంలేదు. ఎవని విష్ణువో అతడే ప్రహ్లాదాత్మ ఎవడు ప్రహ్లాదాత్మయో అతడే విష్ణువు. విష్ణు, ఆత్మ శబ్దములు రెండూ పర్యాయపదములు. విటపి, పాదప (చెట్టు వృక్షము) శబ్దములవలె. ప్రహ్లాదుని యొక్క ఆత్మరూపుడయిన విష్ణువు చేతనే ప్రహ్లాదుడు విష్ణుభక్తియందు నియోగింపబడ్డాడు. కనుక స్వాత్మరూపుని స్వయముగానే తెలిసికొన్నాడు- ప్రహ్లాదుడు ఒకానొక పురుష స్వప్రయత్న కృతవిచారబలముచేత తెలిసికొంటున్నాడు. జ్ఞానమునుపొందుతున్నాడు- మరొకపుడు భక్తిరూపమయిన ప్రయత్నముచే లభించిన విష్ణుమూర్తియొక్క దేహద్వారా జ్ఞానసిద్ధిని పొందుచున్నాడు. ఎంతకాలము భగవంతుని ఆరాధించినా, ఎంతకాలము భగవంతుని యందు పరమప్రేమగలవాడయినా విచారములేనిదే జ్ఞానము నీయ జాలడు మాధవుడు- విచారమంటే పురుషప్రయత్నమే. పురుషప్రయత్న సిద్ధమయిన జ్ఞానము ముఖ్యము. వరాదులచే లభించిన జ్ఞానముగౌణము. (అముఖ్యము) నీవుకూడా ముఖ్యహేతువునే ఆశ్రయించు- కనుకనే మాధవుడు “ఆత్మావబోధ పర్యంతమయిన విచారము కలుగుగాక” అనే ప్రహ్లాదుడికి వరమిచ్చాడు- పురుషప్రయత్నం అక్కరలేదనే

మాధవుని (విష్ణువుయొక్క) అభిప్రాయమయితే “నీకు జ్ఞానము కలుగుగాక” అనే పరమనే ఇచ్చేవాడు- అలా ఇయ్యలేదు- “ఇంద్రియములను విషయములనుంచి నిగ్రహించుకో మన్నాడు బలాత్కారంగా- స్వప్రయత్నంచేత విచారం అభ్యసించమన్నాడు.” లోకంలో వదయిగా తన పురుషప్రయత్నయత్నమయిన మంచి (శుభాచరణము) చేతనే అభిస్తుందనికాని, వేరు ఉపాయంచేత లభించవన్నాడు. “కనుక పౌరుషమును ఆశ్రయించమన్నాడు” యింద్రియాలను నిగ్రహించుకొన్నాడు. సంసారజలధిని దాట మన్నాడు. పరమ పదమును పొందమన్నాడు.

పురుషప్రయత్నం అక్కరలేకుండానే భగవంతుడు నాతోత్కారం అన్యోయడల బ్రహ్మదేవుడు మృగములనూ, పక్షులనూ ఎందువల్ల ఉద్ధరించడు? లేకు? (ఆత్మశిశ్త్వమును చూపుట లేకు?) శిష్యుడి ప్రయత్నం అక్కరలేకుండా గురువు శిష్యుని ఉద్ధరించగలిగే యడల ఒంటెను గాని, మడించిన ఎద్దును గాని ఎందువల్ల ఉద్ధరించడు? లేకు. కనుక పురుషప్రయత్నం లేకుండా భగవంతుడు ఉద్ధరించలేకు- గురువు ఉద్ధరించలేకు- ధనము ఉద్ధరించలేకు- ఇంద్రియనిగ్రహమునుబొంది దృఢమయిన జ్ఞానమును సంపాదించుకొని పురుషప్రయత్నంచేత మానవుడు సంపాదించుకునే పరమపురుషార్థాన్ని ముల్లోకాలలో మరోదానిచే దేని చేతనూ సంపాదించుకోలేడు-

కనుక రామచంద్రా! జీవాత్మచే పరమాత్మను ఆరాధించు- (శ్రవణంచెయ్యి) అర్పించే అర్పించు అర్పించు (నిరంతరానుసంధానం చెయ్యి.) అర్పించే అర్పించు నాతోత్కరించుకో- అత్మస్వరూపంలో ఉండిపో- ఇంక నీ కుచ్యుతి ఉండదు.

విషయాసక్తిమొండై అధ్యాత్మశాస్త్రాలు అభ్యసించలేక, ఇంద్రియములను జయింపకోలేక, ఆకెంకికి దూరమయిన మూర్ఖులను ఎలా గయినా సన్మార్గంలో పెట్టాలని శాస్త్రాలలో శివవిష్ణాదిభక్తి చెప్పబడింది- కనుక స్వప్రయత్న జన్య విచారమే జ్ఞానోదయానికి ముఖ్య

హేనువు- అభ్యాస ప్రయత్నాలు రెండూ ముఖ్య హేనువులు జ్ఞాన సిద్ధికి- అవి రెండూ లభించనపుడు దేవతాపూజ అనేది రెండవ (గౌణ) క్రమము- ఇంద్రియగోలుడు ఎంతపూజించినా దేవతలను లాభంలేదు- జగేంద్రుడు పూజించనందువల్ల వచ్చేనష్టంలేదు- కనుక విచారము ఉపశమము (వైరాగ్యము) ఈ రెండూ చేసిదే భగవత్సాక్షాత్కారము కలుగదు- ఈ రెండూ చేసివానికి ఈశ్వరుడు కూడ నమీచేయలేడు. వైరాగ్య తత్త్వవిచారియులు కలనల్లురు ఈశ్వరునితో పనేలేదు.

కనుక రామా! కృత్య ఆ రెండూ లభించేవట్లు ప్రయత్నించు. ఆ రెండూ సిద్ధిస్తే నీవు సిగుడవగునట్లే చేయి. నీవు అడవిగాడిదవు. (ఈమాట వసిష్ఠులు రాముని ఉద్దేశ్యం చిట్టచివర కాదు- వైరాగ్య బోధలు లేని మానవుల ముద్దించి అన్నది అంశ రాముడు నిమిత్త మాత్రము) మానవులు మాధవప్రేమను ప్రార్థిస్తారే కాని, తన చిత్తాన్ని ప్రార్థించరే? ప్రతిప్రణామీ హృదయపూడికలోనే విష్ణువు ఉన్నాడు- ఆయన్నివిడిచి బాహ్యవిష్ణువును ఆరాధించే వారు సరాధ ములు- అవిష్ణువునకు హృద్గహలో ఉండే చైతన్యస్వరూపము ముఖ్య శరీరము- శంఖ చక్ర గదాహస్తాదులు గౌణముయిన ఆకారము. ముఖ్య మయిన ఆకారాన్ని వదిలి గౌణాకారాన్ని పూజించప్రయత్నించే వారు చేసులో అమృతాన్ని పారబోసి ఆహారం కొరకు ధాన్యం పండించాలని వ్యవసాయప్రయత్నం చేసే వారన్నమాట-

కనుక రామా! ఎవడు ఆత్మతత్త్వ చమత్కృత్యుండు స్థితిని పొందలేడో వాడు శంఖ చక్ర గదాపాణీయుడు పరమేశ్వరుని అర్పించాలి. కష్టించి ఆయన్ని పూజించటంచేతనూ, కష్టించి తపస్సుచేయడం చేతనూ, చిత్తం నిర్మలమవుతుంది. పిదప వైరాగ్యం కలుగుతుంది- నిత్యాభ్యాస వివేకములవల్ల చిత్తం శీఘ్రంగా నిర్మలమవుతుంది. తప్పక ప్రసన్నమవుతుంది- కనుక శాస్త్రంలో హరిపూజాక్రమంచేత ఫలం కద్దని చెప్పడంకూడా పరమేశ్వరుని సంకల్పమే! పరమేశ్వరుడంటే

ఆశ్చే- కనుక ఆత్మపూజవల్ల ఫలమున్నదని ఆశ్చే చెప్పాడన్నమాట-
 కనుక విష్ణుమూర్తి వల్ల ప్రహ్లాదుడు విరం గౌదాంబీ, విష్ణుమూర్తికి,
 ప్రహ్లాదుని భేద లేదు కనుక, ప్రహ్లాదుని ప్రయత్నించేతనే ఆవరం
 అహంకి అభి చింపిస్తాడు. కాబట్టి స్వ ఎయత్నించేత జ్ఞానం లభిస్తుం
 దని నేను చెప్పి ఉన్నాను దానికి భంగంలేదు- ప్రశస్తమయిన సంపద
 లన్నిటా మహోన్మదా మే. పట్టిల్లు- రామా! ఇంతయెందులో నిధులనూ,
 రత్నాలనూ, సుపారంభానికి ఘోషిని త్రవ్వేవానికి, రాతిగుట్టలను
 పెర్చించే వానికి కూడా మహోన్మదా మే కాణా- వేరు ఉపాయము
 లేదు- మనస్సు అనే మహర్నివం ఉపశమించే వరకూ, మానవులు
 జన్మసహాసాలతో సునారణ్యం పరిధ్రమిస్తూనే ఉంటారు. బ్రహ్మ
 విష్ణు శుక్రదేవతాగులను ఎందుకు పూజించి గా వారు మహోన్మదానినై
 బాధలను తప్పించలేదు.

కాబట్టి రామా! బహిరంగియ గమ్యమయిన ఆకారాన్ని
 వదలు- అంతఃకరణ గమ్యమయిన ఆకారాన్ని పూజా వదలివేయి.
 నిర్వికారమయిన చిత్తాత్మను చింతించు. జన్మక్షయం కలుగుతుంది.
 అని అన్నాను వసిష్ఠులు.

ఇట్లు ప్రహ్లాదోపాఖ్యానము ముగిసినది.

రర-రః. గాధివృత్తాంతము.

రర. గాధివినాశము- వసిః రామా! అనులేని భ్రాంతులకు
 హేతువయిన మాయ మహోన్మదాంబీతకాని నశించదు. ఈ సంసార
 మాయా నై చిత్రియం తెలిసికోటానికి నీకొక ఇతహాసం చెబుతావను
 జాగ్రత్తగా-

కలదు వసుధాతలంలో కోసలమనుదేశమొకటి- ఉన్నాను
 అందు గాధిఅనే బ్రాహ్మణుడొకడు- అతడు గుణవంతుడు- పరమ
 శ్రోత్రియుడు ధర్మమూర్తి- బాల్యమునుండియు విరక్తుడు- ఏదో ఒక

ప్రయోజనం మనస్సులో పెట్టుకొని తపస్సుచేయటానికి అడవికి వెళ్లాడు బాధువులందరనూ విడిచి, చక్కగా వికసించిన కమలములుగల సరస్సును చూచాడు అక్కడ- అందులో మునిగాడు కంఠంవరకూ భగవంతుడు సాక్షాత్కరించేవరకు తపస్సుచేయదలచాడు అలాగే ఉండి అందులో ఇలా ఎనిమిదిమాసాలు గడచాయి- తుదకొకనాడు తపస్సుచే తప్పుడయిన ఆ గాధికి దర్శనమిచ్చాడు శ్రీమహావిష్ణువు- బ్రాహ్మణోత్తమా! “తెమ్మ సరస్సునుంచి- కోరుకొమ్మ వరమును- నీలభీష్మ తము నెరవేరెడి సమయమాసన్నమయింది” అన్నాడు విష్ణువు- “భూతముల హృత్పద్మ కుహరంలో ఉండే శ్రీమహావిష్ణూ! నీకు నమస్కారము. నవఘనశ్యామా! నీకు నమస్కారము- మీరు రచించిన మాయను (పరమాత్మయందు అధ్యసించబడిన మాయను) నేను చూడ కోరుచున్నాను!! అన్నాడు గాధి-

బ్రాహ్మణోత్తమా! “నీవు విష్ణుమాయను చూచెదవు- నీకు నేను వరమిచ్చితిని. మాయాదర్శనం కాగానే మాయను తరించెదవు నీవు” అన్నాడు శ్రీమహావిష్ణువు- ఇంతిలో అంతర్ధానం చెందాడు- విష్ణువు అంతర్ధానం చెందేసరికి నెంటనే గాధి సరస్సునుంచి లేచాడు- విష్ణుసాక్షాత్కారమయినందుకు సంతసించాడు- ఇలా కొంతకాలం గడచింది- ఈ ఆనందంలో బ్రాహ్మణాకృత్యాలు నెరవేర్చుకుంటున్నాడు- ఒకనాడు ఆసరస్సులో స్నానంచేశాడు- విష్ణుమూర్తి వాక్యమును మనస్సులో చింతించుకున్నాడు- స్నానసమయంలో పాపక్షయం కొరకు అఘమర్షణస్నానం చేయదలచి దర్భపుల్లతో నీటిలో సుడివలె పరివర్తమును (దర్భపుల్లతో గుండ్రముగా త్రిప్పుటను) చేశాడు- నీటిలో మునిగి ప్రణవాది మంత్రములను స్మరించడంలో తెలివితప్పింది గాధికి- మంత్రం మరచిపోయాడు- అనీటిలో ఉండియే తాను కనయింటిలో మరణించినట్లు విపరీతజ్ఞానం కలిగింది గాధికి-తాను పడిపోయినట్లు, ఉచ్చాపనిశ్వాసములు లేనట్లు, శరీరము విరచుకొని పోయి

నట్లూ, ముఖము నల్లపడినట్లూ, శవమువలె వాడిపోయినట్లూ గ్రుడ్లు
 వేలిపోయినట్లూ, బంధువులందరూ ఏనుస్తూ చుట్టుమూగినట్లూ, భార్య
 కాశ్యపినిదండి ఏనుచున్నట్లూ, తల్లి గడ్డముపట్టుకొని ఏనుచున్నట్లూ
 చూడవచ్చినవారిందరూ, ఇరువైపులా కంటసరుకార్చుచూ నిలబడి
 యున్నట్లు, చేతులూ కాళ్లూ, వ్రేళ్ళావబియున్నట్లు, నోరు తెరిచు
 కొనిపోయి యున్నట్లు, తానొక శవాకారంగా ఉన్నట్లు బంధువులు
 ఏడ్చివేడ్చి శుదకు గుండెలు కొట్టుకొనుచూ, దహనముకొరకు శ్మశా
 నమునకు తీసికొనిపోయినట్లు భ్రమించాను- అచ్చట శ్మశానంలో
 గిద్దలూ, కాకలూ, నక్కలూ మాంసాపేక్షచే చుట్టుమూగి ఉన్నా
 యట. బంధువులు ఎండుకట్టలతో చితిపేర్పించి మంచుచున్న అగ్నిలో
 దహనంచేశారట- బంధువులందరూ న్నానంచేశారట. చితాగ్ని ఆ
 శవాన్ని భస్మంచేసిందట- ఇదీ ఆగాధికి నీటిలో ఉండిగా కలిగిన
 భ్రాంతిజ్ఞానం మొదటిది-

ర౪. శ్వపచరాజ్యలాభము- తరువాత, అదే సరస్సులోమునిగి
 ఉండగా రెండవ భ్రాంతిజ్ఞానం కలిగింది ఇలా-

“భూతమండలమనే ఒకానొక దేశము యొక్క చివర ఒక
 గ్రామసమీపంలో ఉండే మాలదాసియొక్క గర్భంలో తానుఉన్నట్లు,
 గర్భవాసాదిదుఃఖాలు అనుభవిస్తూఉన్నట్లు, పెంటలో పురుగువలె
 ఆకులపడుచున్నట్లు, కొంతకాలానికి మెల్లగా దానికడుపులో నుంచి
 నల్లగా పుట్టిపట్టు, మాలవాండ్ర యింట్లో శిశువుగా పెరిగినట్లు,
 క్రమంగా పడునారు సంవత్సరములవాడయినట్లు, వేట కుక్కలను
 పెంటబెట్టుకొని వేటకొరకు అడవిలో పురుగుతూ ఉన్నట్లు, ఒక లక్ష
 మృగాలను చంపి కిరాతుల వృత్తిని అవలంబించినట్లు, ఒక మాల
 దానిని పెండ్లాడినట్లు, అడవుమృద మగతుమ్మెదతో విహరించినట్లు,
 ఆక్రొత్తపెండ్లికూతురయిన భార్యతో, వనప్రదేశముందు విలాసగా
 విహరించినట్లు, వనకుంజములందు విశ్రమించినట్లు, కొండగుహలందు

నిద్రించినట్లు, ఆకులగుబురులో దాగినట్లు, తీగలగుబురులో నివాస
 మేర్పరచుకొన్నట్లు, వ్యసనాశురుడై అడవిలో చెట్లచాటునా, తీగల
 చాటునా, ఆకులచాటునా నివసించినట్లు, పురుషాకారం ధరించి వచ్చిన
 వింధ్యారణ్యమా! ఏమి! అన్నట్లు తన ఆకారం ఉన్నట్లు నానారకాల
 పూలమాలలు ధరించినట్లు, పూలపాన్పులందు పొరలినట్లు, కొండచరియ
 లాదు తిరిగినట్లు, అడవిలో మృగమారణంలో మిక్కిలిపాండిత్యం
 కలవాడయినట్లు, అకొండచరియలందు వినటానికి కూడా నాధ్యంకాని
 చిత్రతీగల కొడుకులను కనినట్లు, క్రమంగా వార్ధక్యం సంపాద్యమయి
 నట్లు తగువాత భూతిమండలమనే తన దేశం చేరి జన్మభూమి ప్రవేశించి,
 తాటాకుల గుడిసె వేసికొని మునీంద్రునివలె ఊరికి ముగింగా ఉన్నట్లు,
 తన అంతిమి శరీరం గలిగిన కొడుకులతోనూ, బహుసాంకపులతోనూ,
 ముసలివాడై, నృత్య, పేరుకూడా, శ్రౌతి, మూలదానితో గార్హస్థ్యం
 అవలంబించి ఉన్నట్లు, చూచుకున్నాను తనని. (అనగా ఇలా రెండవ
 దభా భ్రాంతి కలగిందన్నమాట.)

తరువాతి అగటనున్న మూలలంబోలోను ముసలివాడై కుటుంబి
 అయిన ఆగాధికి ఎంతకాలం ఆభ్యాస బిడ్డలు కుటుంబం లుత్తా ఉన్నదో
 అంతవరకు ఈ కుటుంబం తనను మృత్యుదేవత నర్తకు తీసికొని పోవు
 చున్నట్లు తలచాను. వర్ష కాలంలో వర్ష ప్రవాహంచేత రాలిన ఎండా
 కులు కొట్టుకొనిపోవుచున్నట్లు కుంపునుంచి నీలిన లేకీ నీల్గవలె అడవిలో
 బంటరిగా ఏళ్ళుట పారంభించాను. ఇలా కొన్ని నెలలు ఏడుస్తూ
 గతించిపోకి ఆదేశాన్ని విడిచాడు- గాలికి కొట్టుకొని పోయే మేఘాల
 వలె అనేక దేశాలు సేరిగాను. తిరిగి తిరిగి ఒకానొకప్పుడు కీరదేశంలో
 ఒక ధనికుల పట్టణం ప్రవేశించాను- అతిరమణీయమయిన ఆపట్టణంలో
 స్వర్గమార్గంవలె ఉన్న రాజమారం చేరాడు. అచ్చట మణులతోను
 రత్నాలతోను తయారుచేసిన గృహం చూచాను- అందులో ఒకరాజు
 చనిపోగా మరియొకరాజు కొరకు నిరీక్షిస్తూ ఇటునటు తిరుగుచూ మేరు

పర్వతమువలె ఉన్న ఏనుగును ఒకదానిని చూచాడు శ్వపచుడయిన యీ గాధి. అతిఉత్సాహంతో ఇది కదలేకొండా ఏమి అన్నట్లు ఊహిస్తూ చూస్తూ ఉన్నాడు కొంతసేపు. ఇలాచూస్తూ ఉండగా ఆ ఏనుగు యీ గాధిని(మాలవానిని) తన తుండంగో వీపుమీద ఎక్కించు కున్నది. ఇతడు ఏనుగుయొక్క గండస్థలం చేరే (ఎక్కే)సరికి దుందుభి ధ్వనులు మోగాయి. జనుల జయధ్వనులుకూడా దిక్కులు నిండి పోయాయి. వందిమాగధుల కోలాహలం ఉద్భవించింది. ఈ గాధిని రాజుగా అలంకరించటానికి వేశ్యాంగనలు చుట్టుమూగారు. మానవతులయిన స్త్రీలు రత్నాలహారాలను మెడలోవేశారు- విచిత్రవర్ణమూ విచిత్రమయిన పరిమళమూ గల పూలుచుట్టారు కొందరు ఆడువారు- అనేక పరిమళద్రవ్యాలను ఒంటికి పూశారు- రత్నకాంచన భూషణములతో భూషితుడయిన ఆరాజు (గాధి) ఆస్త్రీలచిత్రాన్ని గ్రహించాడు- కల్పవృక్షమువలె శోభితుడై ఉన్నాడు- అలా ఉన్న ఆరాజును పరివార సమేతమయిన అమాత్యవర్గం సింహాసనమున పట్టాభిషేకం చేశారు- ఐరావతమందు దేవేంద్రుని పట్టాభిషేకముచేసినట్లు- ఇలా ఆ మాలవాడు (గాధి) కీరపుర దేశంలో రాజ్యమును పొందాడు- అడవిలో అడ సింహాలతో మగసింహంవలె కీరనగరంలో నాగరికస్త్రీ పురుషులతో చక్కగా ప్రకాశిస్తూ ఉన్నాడు- చాలకాలం మౌత్రిలతోనూ, పౌరులతోనూ రాజభోగాలు అనుభవించాడు- రాజతేజస్సును నలుదిక్కులా ప్రసరింపచేశాడు- రాజాజ్ఞను నలుదిక్కులా వ్యాపింపచేశాడు- కొన్ని రోజులు స్వేచ్ఛగా రాజ్యమేలాడు- అదేశంలో “గవలుడు” అను పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందాడు గాధి-

ర౬. రాజ్యభంశము-

వసి|| విలాసినిలతో విహరించి, మౌత్రిమండలమువల్ల పూజల నంది, సామంతరాజులచే నమస్కరింపబడి, ఛత్రచామరాది రాజచిహ్నాలనుధరించి అడ్డులేని ఆజ్ఞగలవాడై రాజ్యపరిపాలనాపద్ధతులను గుర్తించి,

ప్రజల శోకభయాయూసాలను పారద్రోలి, మహాన్నతదశలో నుండి, ఎల్లకాలం స్తోత్రగీతాలతో ఆత్మతత్త్వజ్ఞానం పూర్తిగా మరచాడు- మధ్యపాన మత్తుడు ఒళ్లుమరచినట్లు- ఈ శ్వపచుడు (గాధి) కీరదేశము లలో రి సంవత్సరాలు రాజ్యంచేశాడు- అంతవరకు దయాదాక్షిణ్య శౌచాదిగుణములుకలిగి ఉన్నాడు- ఇలాఅంటూ ఒకనాడు బుద్ధిపూర్వకంగా ఉన్న ఆభరణాలన్నీ తీసివేశాడు- సూర్యచంద్రాగ్నులు లేని ఆకాశం మాదిరి నల్లగా ఉన్నాడు- హారనూపుర కేయూరవలయాలు అతనికి అంతగా నచ్చలేదు- అతని చిత్తము కృత్రిమమయిన భూషణానులను అభినయించలేదు- అలాంటి వేషంతో (ఆభరణాలుతీసిన వేషంతో) ఒంటరిగా బయటిముంగిలివద్దకు వచ్చాడు- అచట గుమికూడిన మాలలసంఘాన్ని చూచాడు- వారందరూ వసంతఋతువులో కోకిలవలె వీణాగానం చేస్తున్నారు- ఆగుంపుయించి ఒక ముసలి మాల (నాయకుడు) లేచివచ్చి ఈగాధి (శ్వపచరాజు) తో ఇలా అన్నాడు- “ఓ కటంజా! ఇచట కీరమహిపతి గానకలా కోపదుడగు నిన్ను బాగా గౌరవించుచున్నాడా! వస్త్రాసనాభరణాదుల నన్నించి నీకోర్కె తీర్చుచున్నాడా! సూర్యోదయం చూచి యెద్దం ఆనందించినట్లు నిన్నుచూచే సరికి నాకు పరమానందం కలుగుతోంది- అశేషానందములకూ పరమావధి బంధుదర్శనము” అని ఇలా శ్వపచుడు అంటూ ఉండగా రాజు (గాధి) ఆయా తాత్కాలికచేష్టలతో తిరస్కారం చూపాడు- అతని యెడల ఈపరిస్థితిని కిటికీలకుండా స్త్రీలూ, ప్రకృతులూ (అమాత్యాదులూ) చూచావు- వీడు (ఈరాజు) మాలనాడని తెలిసికొని ముఖం మాడ్చుకున్నారు- మంచువర్షించిన పద్మాలవలెనూ, ఈతిబాధలు ప్రవేశించిన గ్రామాలవలెనూ, దవాగ్ని వ్యాపించిన కొండలవలెనూ వగరజనులు ఖేటఖేట పోయారు. ధాజమాత్రం ఆ మాలవాని సంభాషణను పూర్తిగా తిరస్కరించాడు. ఏమాత్రం లెక్కగొనలేదు. చెట్టెక్కి కూర్చున్న పిల్లి అరపును సింహము లెక్కగొననట్లు- వెంటనే రాజు అంతఃపురం ప్రవేశించాడు- అచ్చటివారంతా మూనులై (వాడి

పోయి)ఉన్నారు- తానుకూడ సర్వావయములందు కృశించిపోయాడు- అంతఃపురంలోని జనులుఅందరూ దుఃఖముతో కూడిఉన్నట్లు గహిం చాడు- మంత్రులూ, నగరజనులూ, స్త్రీలూ ఈరాజును ఇంట్లో ఉన్న వానినికూడా స్పృశించడంలేదు- శవాన్ని చూచినట్లు చూస్తున్నారు- భృశ్యులు పూర్తిగా విడిచిపెట్టారు ఇతఁడే- శృశానమునువలె ఈగాధి శరీరాన్ని యెవరూ గౌరవించేవారులేరు- దగ్గరకు వచ్చేమనిషికూడా దుర్లభమయింది ఇతనిపరిస్థితి- సభ్యులుకాని భటులుకాని ఇతని ఆజ్ఞను పాటించువాడు ఒక్కఁగులేడు, అందరూ ఇతఁడివిడిచి లేచిపోయారు- తుదకు ఎంత అరచినా పలికే దిక్కులేకపోయింది ఇతనిగతి.

వాళ్ళందరూ “ఇంతకాలంనుంచీ మనం మాలవాణ్ణి రాజుగా పెట్టుకుని చెడిపోయినాము. కులభ్రష్టుల మయినాము. కనుక ప్రాయ శ్చిత్తంచేసికొని పరిశుద్ధులమవుదాం” అని నిర్ణయించుకొని నగర జనులూ, మంత్రులూ అంతా అగ్నిప్రవేశం చేయదలచుకొని, ఎగు కట్టెలతో మంటచేసికొని, అగ్నికుండంలో ప్రవేశించారు- కళత్రములు కన్నీరు కారుస్తున్నారు. భృత్యుల రోదనధ్వనులు దిక్కులు పిక్కటిల్లి పోయినవి. నగరమంతా ప్రళయకాలమాసన్నమయినట్లున్నది- రాజ్యం లోని సజ్జనుల సహవాసంచేత పవిత్రీకృతచిత్తుడగు గవలుడు శోకా కులుడై ఇలా ఆలోచించాడు- “నన్నుంచికదా ఈదేశంఅంతా ఇంతటి అనర్థాన్ని చెందినది- ఆకాల ప్రళయమయమయింది. నాయకులందరూ నశించారు- నేను జీవించి యీ దుఃఖం అనుభవించడంకంటే మర ణించడం నాకు మహానందం అనిపిస్తోంది- లోకనింద్యుడయిన దుర్మార్గుడు బ్రతుకుటకంటే చచ్చుటమేలు” అని నిశ్చయించుకొని గవలుడు ఆమండినమంటలో తన శరీరాన్ని మిడతవలె ఆహుతి చేసికొన్నాడు- “ఇలా గాధి నిర్వేదంచేత అగ్నిలో ప్రవేశించి, తన శరీరాన్ని దహింప చేసికొనేసరికి, ఆసమయంలో కలిగిన సంచలనంచేత సరస్సులో అఘ మర్షణ స్నానంచేస్తున్న గాధికి, నీటిలో ఉండగానే ఛప్పన తెలివి వచ్చింది- అన్నారు వసిష్ఠులు శ్రీరామునితో.

ఇలా వసిష్టమహర్షి శ్రీరామునితో చెప్పుచుండగా సాయంకాల మయింది- సూర్యుడస్తమించాడు- సాయం తన కృత్యం నెరవేర్చు కొనుటకు సభాంతా లేచింది- మరల సూర్యోదయంతో సహా సభా సలిసలంకరించింది-

ఇట్లు వసిష్ట శ్రీరాముల సంవాదము పన్నెండవరోజు ప్రసంగము ముగిసినది.

౪౭. ప్రత్యక్షవలోకనము.

వసి! రామా! గాధి రెండుక్షణాలలో ఈ ప్రపంచభ్రాంతినుండి తెప్పరిల్లుకొని మనోనిర్మాణమునుంచి బయటపడి తెలివి తెచ్చుకున్నాడు. కల్లుత్రాగినవాని మత్తు దిగిపోయినట్లయింది ఇతనిపని- “నేను గాధిని. నేను స్నానతర్పణాదులు చేయవలెను. చండాలరాజ్యాదులు నాపనులు కావు-” అని తెలుసుకున్నాడు. నీటిలోనుంచి కాలువైకి తీశాడు- ఒడ్డుచేరి ఆప్రదేశం అటుఇటు చూచేసరికి ఆశ్చర్యం కలిగింది ఇతనికి- ఊణకాలం “నే నెవరు! నాకు కనిపించేదిఅంతా ఏమిటి! నేనేమి చేసి నాను?” అని కనుబొమ్మలు చిట్లించుకొంటూ ఆలోచించుకున్నాడు లోలోపల- “అలసటచేత ఊణకాలంలో నాకు మహాభ్రాంతి కలిగిందని గుర్తించి ఉదయార్కునివలె లేచి నీటిలోనుంచి ఇలా ఆలోచించాడు- “నాతలి తండ్రులూ నాచిన్నతనంలో యేనాడో పోయారుగదా! నాకు వినాహమే కాలేదు- అడవారి ముఖమే నెన్నడూ చూచి యెరుగనే నాబంధువులందరూ నాదేశానికి చాలదూరంగా ఉన్నారే! ఇలాంటి నేను ఇప్పుడు భార్యలమధ్య, తలితండ్రులమధ్య, బంధువులు చుట్టూముగి యుండగా చావటం ఏమిటి! ఎంతటి భ్రాంతిలోపడ్డాను! ఇదంతా కల్పనామాత్రమేకదా! నామనస్సుప్థిలో నేను చూడడమే కదా!” కనుక నేను బంధువులమధ్య మరణించడమనే విషయం వట్టిభ్రాంతి- అది అలాఉండనీ- “ఇది అంతా మాయామోహం- ఇందులో నీజ

మేమీలేదు. బెబ్బలి అడవిలో తిరిగినట్లు మానవులచిత్తము నిత్యమూ అంతులేని భ్రాంతిజ్ఞానాలలో తిరుగుతూనే ఉంటుంది.” అని నిశ్చయించుకొని భ్రాంతిని పోగొట్టుకున్నాడు గాధి. కొన్నిరోజులు తన ఆశ్రమంలోనే గడపాడు- ఇలాఉండగా ఒకనాడు ఒక అతిథి గాధియొక్క ఆశ్రమానికి వచ్చాడు- గాధి ఆయతిథిని ఫలపుష్పరసాశనములతో తృప్తిపరచాడు- అంతట ఉభయులూ స్నానసంధ్యాద్యనుష్ఠానములను తీర్చుకున్నారు- జపతపాలు ముగించుకున్నారు- మృదువయిన పల్లవ శయ్యను ఆసాదించి పరున్నారు- అప్పుడు వారిద్దరకు ఇలా సంభాషణ జరిగింది- మొదట గాధి ఆవచ్చిన అతిథిని ఇలా అడిగాడు ప్రసంగంలో “బ్రహ్మన్ మీరు చాలా కృశించి ఉన్నారే! శ్రమపడి ఉన్నట్లు కనిపించుచున్నారే! ఏమి కారణం!” అన్నాడు సమాధానం చెబుతాడు అతిథి-

అతిథి॥ మహాశయా! నేను కృశించడానికి, శ్రమపడటానికి కారణం చెబుతావను యధార్థంగా- మేము ఎప్పుడూ అబద్ధం చెప్పము-

“భూ మండలంలో ఉత్తరదిక్కున కీరమని ఒక ప్రసిద్ధమయిన దేశంఉంది. ఆదేశంలో నేను ఒకమాసం రోజులున్నాను. అచ్చటి పురజనులగౌరవానికి, వారు ఇచ్చేడి ఆహారపదార్థాలకీ ఆశపడినాను-” ఇలాఉండగా ఒకనాడు ఒకడు ప్రసంగవశంలో ఇలా చెప్పాడునాతో ఒకానొకచోట ఆదేశంలో “ఇచట ఒక మాలవాడు తాను బ్రాహ్మణుడనని చెప్పి యెనిమిదేండ్లు మాకు రాజుగా రాజ్యమేలాడు- తరువాత ఆతని నిజస్థితి మేము తెలిసికొనే సరికి, అతడు అగ్నిలోపడి మరణించాడు- ఆతనితోటి స్వర్గసంభాషణాదులచే తాము చెడిపోయినట్లు గుర్తించి నూరుమంది బ్రాహ్మణాదులు నిష్పలోపడి మృతిచెందారు” అని

ఈమాట ఆదేశస్థుల నోటవిని, నేనాదేశంనుంచి లేచివచ్చి ప్రయాగచేరి శుద్ధికొరకు ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకున్నాను, కృత్రుచాంద్రా యణవ్రతమును అవలంబించాను ముమ్మాట- ఇప్పటికి మూడోసారి

ఁఖరయింది. ఈరోజు ప్రహసమాప్తి కనుక పారణపురోజు. అందుకుగా నేను ఇచటకు వచ్చాను. అందుచే అలసిఉన్నాను- చిక్కి ఉన్నాను- అన్నాడు. అతిథి గాధిగో-

వసి॥ రామచంద్రా! ఈ విషయం అంతా గాధి ఆ యతిధినుంచి విని కూడా మాటిమాటికి మళ్ళీమళ్ళీ తరచి అడిగాడు బ్రాహ్మణాతిధిని గాధి- ఎన్నిమాట్లు అడిగినా ఆ అతిథి అలాగే చెప్పాడు. గాధి ఆత్మర్య పోయాడు. ఆరాత్రి గడచింది తెల్లవారగానే ప్రాతన్నానాదులను నెర వేర్చుకొని అతిథి గాధితో చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు- ఆపైన గాధి ఇలా ఆలోచించుకున్నాడు- “నేను కలలో (ప్రాంతిలో) ఏవిషయాన్ని తెలిసికున్నానో ఆవిషయం అంతా ఈ బ్రాహ్మణుడు నిజంగా చెప్పాడు. కనుక ఒకవేళ ఇదంతా శంఖరునియొక్క మాయానిర్మాణం అయి ఉంటుందా! నేను బంధువులమధ్య మరణించడం అనేది తప్పకుండా మాయే. అందులో సందేహంలేదు అదినాకే అనుభవంలో ఉంది. ఇక నేను చండాలునిగా నుండి ఆ దేశంలో రాజుగా ఉన్నాననేది విచారించి ప్రత్యక్షంగా తెలిసికోవాలి అని నిర్ణయించుకున్నాడు గాధి- వెంటనే భూతమండల దేశములో చివరనున్న గ్రామానికి వెళ్ళాడు బయలుదేరి- దీనినిబట్టి రామా! పురుషప్రయత్నమునకు సాధ్యంకానిది లేదని తెలుస్తుంది- ప్రాజ్ఞులు తమ పురుషప్రయత్నంచేత మనో రాజ్యాన్నికూడా ప్రత్యక్షం చేసికోగలరు. అందుకు ఈగాధి స్వప్నంలో చూచినదానిని ప్రత్యక్షపరచుకొనుటయే తార్కాణము- సర్వమూ ప్రయత్నంచేత లభిస్తుంది- కనుకనే గాధి జగన్నాయను ప్రత్యక్షపరచు కొనుటకు ప్రయత్నించాడు-

గాధి యిలా బయలుదేరి మధ్య అనేక దేశాలు దాటి తాను వెనుక రాజ్యమేలిన భూతమండలదేశం చేరాడు- ఆదేశం చివర తాను నివసించిన గ్రామం ప్రవేశించాడు- అందులో మాలవానికొంప కూడా చూచాడు- అందు తాను మాలవాడుగానూ రాజుగానూ, ఉండుట

కూడా వైరాగ్యపూరితమయిన మనస్సుని వేశంతో తెలుసుకున్నాడు- అమాలగృహము (మాలకొంప) గాధి మనస్సును వైరాగ్యమార్గంలోకి దించింది. ఆయిల్లు (మాలకొంప) ఇలా ఉంది. వర్షకాలపు ధారా వర్షంచేత గోడలమీద గడ్డిచెట్లు మొలచిఉన్నాయి- ఇంటికప్పు అంతా సగం చిందవిందరగా లేచిపోయిఉంది- లోపల తాము పడుకున్న చాప ముక్కలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి- గోడలు మాత్రమే మిగిలి గట్టి దారి ద్రాన్ని దౌర్భాగ్యాన్ని సూచిస్తోంది- (అనగా దారిద్ర్య దౌర్భాగ్య దౌరాత్మ్య దుర్దశలు ఇలా ఆకారం ధరించి కనిపిస్తూ ఉన్నాయి ? ఏమి! అన్నట్లు కనిపిస్తోంది ఆకొంప.) ఇంకా ఆయింటిలో గవాశ్వ మహిషముల యెముకలూ, దంతాలూ, పడిఉండి నాశ్యమిస్తున్నాయి ఇది మాలకొంప అని. ఇంకా తాము నీరు త్రాగిన కుండపిడతలూ, అన్నంతిన్న మూకుల్లో, వర్షానికి పడిననీటితో నిండిఉన్నాయి. ఇలాంటి కొంపను వెంటనే చూచాడు గాధి.

ఇదంతా చూస్తే తన శరీరమే ఎండిన శవాకారమై ఇలా కనిపిస్తూ ఉన్నదావేమి! అని తోచింది గాధికి- అత్యాశ్చర్యం కలిగింది- వెంటనే ఆయిల్లు విడిచి ఆసమీపంలో ఉన్న మరోకుగ్రామం చేరాడు- అవూరిలో ప్రజలను అడిగాడు “మీపూరిచెంప ఉన్న ఆమాల రాజు వృత్తాంతం మీకుజెలుసా ? చాలాకాలంక్రిందట జరిగిన వృత్తాంతాన్ని కూడా బుద్ధిమంతులయినవాళ్లు ప్రత్యక్షంగా అరచేతిలోని పండువలె స్పష్టంగా తెలుసుకుంటారని విన్నానునేను పెద్దలవల్ల- కనుక ఓ గ్రామపెద్దలారా ! మీప్రక్కఊరిలోని ముసలిమాలవాని వృత్తాంతం మీకు జ్ఞాపకమున్నదా ? ఉన్నచో నాకు ఉన్నదిఉన్నట్లు నిజంచెప్పండి, బాటసారులు సంశయాలను తీర్చేయడల గొప్పఫలమున్నదని అంటారు” అని మాటిమాటికి గాధి ఆగ్రామవాసులను అడుగగా వాళ్లు ఇలా జవాబు చెప్పారు.

గ్రామ్యాః- హేబ్రహ్మన్ ! మేము చెప్పేది అంతా నిజమని నమ్ము ఉన్నది ఉన్నట్లు చెబుతున్నాము మీకు. మాప్రక్క పల్లెలో

“కటంజుడ”ను పేరుగల మాలవాడు అతిభయంకరాకారుడై, పుత్ర పౌత్ర సుహృద్భృత్య బంధుస్వజన బృందంతో కూడుకొని, మురిచెట్టు యొక్క ఆకులవలె అతివిస్తీర్ణమయిన కుటుంబంగల వాడయినాడు- ఛలపుష్పసమృద్ధమయిన వనమును కార్చిచ్చు నాశవంచేసినట్లు ఆముసలి మాలని కుటుంబంలంతా ఆతనిభార్య మృత్యురూపమై నాశంచేసింది- అంచేత ఆదేశం విడచి కీరపురానికి వెళ్ళి యెనిమిది సంవత్సరాలు రాజుగాఉన్నాడు- ఆ పట్టణంలోనివారు ఇతని నిజస్థితిని తెలుసుకొని తుదకు ఇతణ్ణి నిరాకరించారు, వెలివేశారు, అదిభరించలేక అగ్నిప్రవిష్టుడై శుద్ధిచెందాడు-పట్టణవాసులుకూడా అగ్నిప్రవిష్టులై పరిశుద్ధులయినారు- ఎందుకు మీరింత ప్రయత్నపూర్వకంగా ఆమాలని వృత్తాంతం అడుగుతున్నారు! ఆయన మీకు బంధువా! లేక స్వయంగా ఆతనికి బంధువయినారా!” అని అడిగారు వాళ్లు-

ఇలా చెప్పుచున్న వాళ్ళను గాధి మాటిమాటికీ గుచ్చిగుచ్చి అడిగాడు- ఇలా ఆప్రాంతంలో ఒక్కమాసం ఉన్నాడు- వాసయోగ్యుల గృహాలలో- ఎక్కడ విచారించినా వాళ్ళంతా తాను అనుభవించినట్లు నిజంచెప్పారు. వాళ్ళ నోటినుంచి నిజపరిస్థితిని చెప్పగా తెలిసికొని గాధి అత్యాశ్చర్య భరితుడయినాడు.

౪౮. మాయామహాత్మకథనం.

వసి! రామా! గాధి యింతా ఆమాలవాని కొంపలోనే మనస్సును ప్రవేశపెట్టాడు- కలిగిన ఆశ్చర్యానికి అవధి (హద్దు) మీరింది- ఆ యాస్థానాలూ, సదనాలూ, (గృహములూ) చూచాడు- తన మనస్సులో తానే చెప్పుకున్నాడు- “ఇదుగో ఇవి చచ్చిన ఏనుగుల దంతపంక్తులు. ఇంటిచుట్టూ ప్రాకారపుగోడగా పాతబడినవి- ఇదుగో ఇచ్చట పూర్వం ఉత్సవరోజుల్లో మరించి మాలవాని బంధువులతో సహా ఆడకోతుల మాంసం వండుకొని తిన్నచోటు ఇక్కడ ఏనుగుమదం

కలిపిన మద్యమును త్రాగి నిద్రించినచోటు- ఇచ్చట పిన్దాకముల తోటి, మాంసములతోటి పెంచిన ఆడకుక్కలను తోలు త్రాళ్ళతో చచ్చిన మదపుటేనుగుల దంతాలకు కట్టేసినతావు. ఇది ఏనుగుల కుంభస్థలంలోని ముత్యాలు పోసిన, ఏనుగుదంతాలతో తయారుచేసిన మూడుకుంచాల పరిమాణంగల పాత- నల్లటి దున్నపోతుచర్మంచేత ఆచ్ఛాదించబడిఉంది ఇది- ఈతావుల ఈగ్రామం చివర మరికొన్ని తావుల మాలపిల్లలతో కూడా పాంసుక్రీడలాడిన తావు. ఇచ్చట మాల పిల్లలు నిశ్వాసవాయువులచే వెదుగుకరలతో పిల్లనగోవివలె పాసిన తావు- ఇచ్చట ఆడకుక్కలరక్తం త్రాగబడినది- ఇచ్చట శవాలంకారాలు సంపాదించినతావు- ఇచ్చట వివాహసమయాలలో కుటుంబంతో కూడా నృత్యనాడిన తావు- ఇచ్చట ఎగిరిపోయే పక్షులను పట్టుకొంటున్న కయారుచేసిన వంశపంజరం (వెదుపేళ్ళబుట్ట) అని తనలో తానే చెప్పుకున్నాడు-

వసి॥ రామా! గాధి ఈవిధంగా వెనుకటి కథలను స్మరించు కుంటూ, స్థానములను పిలగించుచూ, విధివిలాసాన్ని మనస్సులో సగా మర్చి చేసికొంటూ ఆశ్చర్యావిష్టుడై చాలకాలానికి బయలుదేరాడు అచటినుంచి భూతమండలదేశం విడచాడు- దేశాంతరం చేగాడు- నక్షత్రైలాటవులను దాటాడు- మంచుకొండను ప్రవేశించాడు- అచట తాను వెనుక చూచిన కీరదేశాన్ని పిలగించాడు- అందులో రాజుగారి అశ్రున్నతమయిన ప్రాసాదం ప్రవేశించాడు- అచ్చట తాను నివసించిన ప్రాసాదాదులనూ, ఇతరులు నివసించిన గృహములూ, ప్రాసాదములనూ, తాను సేవించిన ఆరామాదులనూ చూచాడు-

అచ్చటి జనులనుకూడ ఈ శ్వపచుని (మాలరాజు) వృత్తాంతం యధార్థంగా చెప్పమని అడిగాడు-

నాగరులు॥ అపట్టణవాసులు ఉన్న యధార్థం చెప్పారు ఇలా-
“అయ్యా! ఇక్కడ శ్వపచుడు మొనిమిది సంవత్సరాలు రాజ్యంచేశాడు.

మంగళేశ్వరమయిన ఏనుగు అతనికి రాజ్యం ఇచ్చింది- తుదకు అతను మాలడని తెలిసికొనేసరికి అగ్నిప్రవేశంచేశాడు” అన్నారు- రామా! ఆదేశంలో పన్నెండు సంవత్సరాలున్నాడు గాధి యీవిచారణకు. కుతూహలంతో ఇతడు ఎవ్వణ్ణి అడిగితే వాడల్లా ఇలాగే చెప్పాడు- వింటూవచ్చాడు గాధి- తన ప్రత్యభిజ్ఞకు సరిపోయిందికనుక చమత్కారం అనుభవిస్తూ వచ్చాడు.

తరువాత ఆపట్టణంలో రాజరూపంతో ఉన్న శృంగచక్రగదాధరుడయియున్న విష్ణుమూర్తిని చూచాడు గాధి అప్పుడే రాజగృహము నుంచి బయలుదేరి వస్తుండగా- అతనివెంట యీగాధియొక్క వెనుకటి సేన, వాహనాదులు ఉన్నవట- చూడగానే తన వెనుకటి రాచరికము స్ఫూర్తికి వచ్చింది. ‘వీరు కీరకామినులు’ ‘ఈయవి వింజామరలు!’ ‘వీరు వింజామర వీచెడివాడు’ ‘ఇవి మదపుటేచుగుల గుంపులు’ ‘వీరు సామంత రాజులు’ ‘ఇవి కల్పవృక్షములవలె సంకల్పానుసారమయిన ఫలముల నిచ్చెడి వృక్షములు’ ‘ఇవి ధనధాన్యాది వస్తుసమూహములు’ ‘ఇవి కల్పవృక్ష. లతా కుంజములవలె సుందరమయిన గృహపంక్తులు’ ‘ఇది నేను వెనుక అనుభవించిన కీరజనరాజ్యం’ ‘నాస్వప్నం అంతా సత్యంగా నాకు జాగ్రత్తు అయింది’ ‘ఈమాయ ఇలా ఎందుకు విజృంభించిందో తెలియకున్నది.’ ‘అబ్బా! యీ దీర్ఘకాల మనోభ్రాంతిచేత నేను వివశుడయ్యాను.’ ఛీ! కష్టం నామనస్సు వాసనలచే చెడిపోయింది. ‘నేను వట్టి మూఢుడను’ పసిపిల్లలకు కలిగినట్లు నాకు అతివిస్తృతమయిన భ్రాంతులు పుట్టుచున్నవి- “ఈమాయ అంతా ఆ చక్రధారియగు శ్రీమహావిష్ణువు నాకు చూపెట్టాడని యిప్పుడు నాకు గట్టిగా జ్ఞప్తికి వచ్చింది- కాబట్టి యిప్పుడు యీకొండ గుహలో కూర్చొని ప్రయత్నిస్తాను ఈమాయ ఎలాపుట్టిందో “ఎలా ఉంటుందో” కనిపెటతాను- అని ఆలోచించి గాధి ఆపట్టణంనుంచి బయలుదేరి బయటికి వచ్చి ఆ మంచుకొండ గుహలో ప్రవేశించి ప్రశాంతంగా కూర్చొని ఒకటిన్నర

సంవత్సరం కొద్దిపాటు త్రాగుచూ తపస్సు చేశాడు శ్రీమహావిష్ణువు యొక్క అనుగ్రహంకొరకు- పిదప కొంతకాలానికి పుండరీకాక్షుడు పయోమూర్తినై (అనగా నిర్మలాకారుడై) ఆ కొండగుహలో ద్విజ మందిరం ప్రవేశించి గాధికి ప్రత్యక్షమయినాడు- ఇలా అన్నాడు అతనితో-

విష్ణువు॥ గాధీ! నామాయా వైచిత్ర్యం చూచావు కదా! ప్రాతీతికమయిన (భ్రాంతిసిద్ధమయిన) జగజ్జాలం నీకు ప్రత్యక్షమయినది కదా! నీ మనోవాంఛితమయిన నా మాయాదర్శనము నీకు సంప్రాప్తమయినా కూడా ఇంకా గిరితటగుహలో (కొండచరియగుహలో) తపస్సు చేస్తావెందుకు? ఇంకేమి కావాలేమిటి? అన్నాడు పుండరీకాక్షుడు-

వసి॥ రామా! ఇలా చెప్పుదున్న హరిని చూచి గాధి పూల రాశిలో పాదాలమీద పూజించాడు- అర్ఘ్యపాద్యాలిచ్చాడు- పిదప యీ గుహ నమస్కారాలు చేశాడు- ఇలా అన్నాడు శ్రీమహావిష్ణువుతో- 'దేవా! మిక్కిలి తమోమయమయిన వనీమాయను నాకు చూపించాగో తమగు దానిని మరొకమాటు ప్రకటించండి- (కంటికి కనుపరచండి) మనస్సు వాసనా మాత్రంచేత ఏ భ్రాంతిని కనుపరస్తుందో స్వప్నంలో వలె, దానిని (అభ్రాంతిని) జాగ్రదవస్థలో కూడ చాలాకాలం కంటికి ఎలా కనుపకుస్తుంది నీమాయా! నాకు నీటిలో ఒక్క ముహూర్త మాత్రంలో ఈస్వప్నవిభ్రమం కలిగింది- అది జాగ్రదవస్థలో కూడా అదే విధంగా ప్రత్యక్షమయింది. చాలాసేపు ఇది ఎలా? నేను శ్వపచ భ్రాంతిలో (మూలననే భ్రమలో, కొద్దిసేపుకాని, చాలాసేపుకాని, చేసినపనులు నామనస్సులో ఉండవలసినవేకదా! శ్వపచ శరీరము యొక్క ఉత్పత్తి నాశములుకూడా మనస్సులో ఉండవలసినవే కదా? అలా ఎందుకుండలేదు? బయటికి ఎలా కనిపించాయి? అని అడిగాడు-

భగవంతుడు॥ గాధీ! నీవు ఏ జగద్భ్రాంతిని చూస్తున్నావో! అది అంతా నీకు ప్రత్యక్షంగా కాకుండా ఉండి వాసనాజాలంతో కూడిన

నీచిత్తరూపం చెందిన అత్మతత్త్వముయొక్క స్వరూపమై భాసిస్తోంది. అది నిజంలో లోపలిదీ కాదు- బయటదీ కాదు- కొద్దిదీ కాదు- పెద్దదీ కాదు- నీవు ఉన్నదని తలచే యీపంచభూతాత్మమయిన ప్రపంచం అంతా నీచిత్తంలోనే ఉంది. బయట లేదు- పత్రపుష్పఫలాదులన్నీ మొలకలోనే ఉన్నాయి- అంతే ఈ ప్రపంచంకూడా- మొక్కలోనున్న పత్రపుష్పఫలాదులు ఆ మొలకకు బయట స్ఫురించినట్లు- బాహ్యపుధి వ్యాధి వాసనావిప్లవమయిన నీ చిత్తమునకు అవి బయట కనుపిస్తున్నాయి. నిజంలో పృథ్వాది ప్రపంచం చిత్తమనందే ఉన్నది కాని బయట లేదు- కుమ్మరి వర్తమానకాలంలో ఉన్నకుండను కంటిలో చూస్తాడు- తయారు చెయ్యబోయే కుండయొక్క ఆకారాన్ని మననా సమర్థించు కుంటాడు- గడచిన కుండను మననా స్మరిస్తాడు- ఇది మొదటిది రూపా లోకకాలము- రెండవది మనస్కారకాలము- మూడవది తత్తాకాలము (స్మర్యమాణకాలము) ఈమూడు కాలములను సూర్యాదుల గమనమే వ్యక్తపరుస్తుంది. ఇందులో రూపాలోక మొక్కటే బయటిది- మిగిలిన రెండును లోపలివే- అనగా మనస్సులోవే- అలాగే చిత్తము కూడా ఈ ప్రపంచాన్ని తనలో ఉపసంహారము చేసికొంటున్నది- బయటికి స్పృష్టిస్తోంది- ఇది లోకానుభవ సిద్ధము- వెళ్ళిగించి వేసిన చెట్టుకు, ఆకులూ కొమ్మలూ ఎలాపుట్లవో, వాసనారహితుడయిన జీవునకు కూడా అలాగే జన్మమరణాలు ఉండవు. కాబట్టి నీమనస్సులో ఉన్న వాసనాజాలంలో ఏక దేశమే (కొద్దిభాగముమాత్రమే) ఈశ్వరచ వృత్తాంతము. నీవు ప్రతిభావశంచేతి మహత్తరమయిన శ్వపచ వృత్తాంతాన్ని మనస్సు ఉన్నదానినే ఎలాచూచావో! అలాగే నిజమని నీవనుకొన్న “అతిధి వచ్చుట” మున్నగు వృత్తాంతం (ప్రపంచజాతం) కూడా మనస్సులోనిదే- కనుకనే అతిధి వచ్చినట్లూ, తిన్నట్లూ, పరుండినట్లూ, శ్వపచ వృత్తాంతం చెప్పినట్లూ భ్రాంతిని పడ్డావు నీవు అదే భ్రాంతిలో లేచివెళ్ళావు- భూతిమండలం చేరావు. అచటి గ్రామాలు కూడా చూచావు- ఇదీ భ్రాంతియేనీకు- అదే రీతుగా కటంజుని పడిపోయిన

గుడిసె చూచుట, అచ్చటి జనులవల్ల కటంజ వృత్తాంతం వినుట, కీర నగరం నీవుచేరుట, కీసులచే శ్వపదరాజ వృత్తాంతమును తెలిసికొనుట. ఇదింతయు నీకు భ్రాంతిసిద్ధమే కాని పరమార్థముకాదు- నీవు ఇది నిజమని వారపడుచుంటినేకాని, ఎంతమాత్రము నిజముకాదు- నీవు ప్రత్యక్షంగా కీరనగరం చూచావనుకున్నది భ్రాంతే- అశుమర్షణస్థాన కాలంలో మాయచే భ్రాంతిపడ్డాననుకున్నదీ భ్రాంతే- ఇందులో ఏదీ నిజంకాదు. సంవత్సరం సాధించలేని పని స్వప్నంలో ఒక్కక్షణ కాలంలో జరిగిపోతుంది- కనుక అక్కడ అతిథిలేడు కీరనగరమూలేదు. భూతములూలేవు. అంతా నీవ్యామోహమే- అతిథి వాక్యంవిని భూత మండల దేశానికి బయలు దేరాలని అనుకొని బయలు దేరినట్లు భ్రమించావు. నీవు శ్రోతలో గిరికందరంలో విశ్రమించినట్లు భ్రమించావు. వ్యామోహ పరవశచిత్తుడవు కనుక భూతమండలాన్ని శ్వచాపగారమును (మాలవాని కొంపను) చూచాననుకున్నావు- అంతేకానినీవు ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు- ఏదీ చూడలేదు- ఇక్కడనే సరస్సులోనినీటిలో ఉన్నావు-

కనుక తత్త్వజ్ఞానం కలుగు సంతవరకు భ్రమకు దేశకాలం నియమంలేదు- ఏది ఎక్కడనయినా కనిపిస్తుంది- ఏకాలంలోది ఏకాలంలో నయినా కనిపిస్తుంది- అలాగే అయింది- నీపరిస్థితిఅంతా- కనుక ఇంక లేమ్మ- బ్రహ్మచర్యాశ్రమానికి తగిన అగ్నికార్య స్వాధ్యాయాది నిజకర్మను ఆచరించు- ప్రశాంతచిత్తుడవై ఉండు. మానవులు స్వకర్మానుష్ఠానం లేనిదే శ్రేయస్సును పొందలేదు- అని గాధికి ఉపదేశించి పద్మనాభుడు వివిధ మునిగణపరివృత్తుడై పాలసముద్రమును జేరెను.

౪౯. గాధికి జ్ఞానప్రాప్తించుట.

వసి|| రామచంద్రా! విష్ణుమూర్తి అంతర్ధానం చెందగానే గాధికి విష్ణువు చెప్పినమాట నిజమవునా! కాదా! అనే సందేహం కలిగింది. నేను చూచినదంతా భ్రాంతి అని చెప్పాడు శ్రీమహావిష్ణువు-

“అది నిజమో అబద్ధమో మళ్ళీ వెళ్ళిచూస్తాను” అని కున్నాడు. మళ్ళీ అదే విచారంలో పడ్డాడు. గాధికి మరల అలాగే కనిపించింది. జనులు కూడా అలాగే చెప్పారు. మరల కొండగుహను జేరి భగవంతుని (విష్ణువును) ఆరాధించాడు. కొద్దికాలంలోనే భగవంతుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అనుగ్రహించాడు. “ఎందుకు మళ్ళీ తపస్సుచేస్తున్నావు” అని అడిగాడు పుండరీకాక్షుడు.

గాధి! స్వామీ! నేను ఆరుమాసాలు భూతమండలదేశాన్ని కీరపట్టాణాన్ని తిరిగాను, అచ్చటి ప్రజలంతా నావృత్తాంతం యథా తథంగానే చెప్పారు. నాకుకూడా అవేగుర్తులు కనిపించాయి. మీరు నాతో అది అంతా భ్రాంతి అని చెప్పారు “మహాత్ములమాటలవల్ల మోహం పోవాలికాని, మోహంవృద్ధికాకూడదు-” అని అన్నాడు గాధి-

శ్రీభగవానుడు॥ గాధీ! నీచిత్తంలో ఈ వృత్తాంతమంతా ఎలా భ్రాంతిగా తోచిందో, అలాగే భూతమండల దేశవాసులకునూ, కీరదేశవాసులకునూ, కటంజక, శ్వపచుల వృత్తాంతం భ్రాంతిగానే తోచింది. కనుకనే వాళ్లు నీతో నీకుతోచినట్లే చెప్పారు.

బాధకష్టానంలేనిదే ప్రతిభాస (భ్రాంతిజ్ఞానము) నివర్తించదు. ఒక మాలవాడు గ్రామసమీపంలో ఒకానొక కొంపను కట్టుకున్నాడు. అది “నేను కట్టుకున్నానని” నీవు అభినివేశపడ్డావు భ్రమపడి. ఒకానొక పుడు ఒకే భ్రాంతి అనేకమందికి కలుగుతుంది ఒకే సమయంలో. కాకపోతే మనే కాకి విశేషము తాటిపండుమీద కూర్చున్నట్లు మనోగతి అతి విచిత్రము. అనేకమంది పిల్లలు ఒకే ఆటలో నిమగ్నులవుతూఉంటారు. అలాగే అనేకమంది ఒకేరకమయిన కలకంటారు ఒకే సమయంలో. పచ్చికచే నల్లగాఉండే ఒకే వనప్రదేశంలో అనేక లేడిపిల్లలు సంచరిస్తూ ఉంటాయి. ఒకే సమయంలో. తమతమ ప్రారబ్ధవశంచేత పరిణామ కాలంలో అనేకరకమయిన ఫలములు పొందదగియున్నా, సై నికులు మొదలగువారు ఒకే సమయంలో ఆయారూపమయిన ఫలభ్రాంతితో

యుద్ధాదిప్రయత్నాలు చేస్తూఉంటారు- ఆయాపనులను అడ్డుపరచుటకు గాని, అనుకూలపరచుటకుగాని, కాలం కారణమనే లోకప్రవాదము భ్రాంతిమాత్రము- (కాలమనేది ఆత్మయందే యున్నది) కాలము ఆత్మ నిష్ఠము- కాలానికి ప్రత్యేకంగా ఒక ఆకారంలేదు- కాలం బ్రహ్మ స్వరూపము- కాలమనేది దేనినీ గ్రహించలేదు- త్యజించలేదు- “జన్మానిరాజనకః కాలః” అనున్యాయప్రణరంజన్య పదార్థమాత్రానికి కాలము ఉపాధియని అట్టివర్ష కల్పయుగాత్మకమగుకాలము, సూర్య క్రియాచంద్రపిండాది పదార్థసమూహములచే సంకల్పింపబడుతోంది- కాలముచే పదార్థసమూహం కల్పింపబడుతోంది- కనుక, గాధీ! సమానాకారమయిన భ్రాంతి, నీకూ, భూతమండలవాసులకూ, కీర పురవాసులకూ ఒకేసమయంలో కలుగుటచేతనే అందరకు ఒకేరక మయిన జ్ఞానం కలిగింది- కాబట్టి నీమనస్సులో ఉన్నట్లు వారుచెప్పురు. వారు చెప్పినట్లే నీమతికీ లోచింది. ఇకనయినా ఈవ్యామోహం తీసివేసికొని వర్ణాశ్రమధర్మాలను ఆచరించుచూ, ఆత్మవిచారం చేసు కుంటూఉండు ఇక్కడే- నేను వెళ్ళివస్తాను అనిచెప్పి భగవంతుడయిన పుండరీకాక్షుడు అంతర్ధానమయినాడు- కాని గాధి మాత్రం ఆకొండ గుహలోనే ఉన్నాడు- అనగా గాధి మనస్సు యింకా ఆకొండ గుహ లోనే తిరుగుతోంది- అదే మనశ్చింతతో ఆలోచిస్తోంది- ఇలా కొన్ని మాసాలు గడవగా ఆగుహలో మళ్ళీ భగవంతుని ఆరాధించాడు గాధి అనే బ్రాహ్మణుడు- మరొకపుడు ప్రత్యక్షమయినాడు విష్ణుమూర్తి- మనోవాక్కాయకర్మలచే పూజించి యిలా అన్నాడు గాధి భగవంతు నితో-

గాధీ॥ స్వామీ! జననమరణాద్యనర్థబహుళమయిన ఈప్రపంచ మాయను సంస్మరిస్తూ, నాశ్వపచస్థితిని (మాలవానినిగా ఉన్నస్థితిని) ఆలోచించుకుంటూ మహావ్యామోహంలో పడిపోతున్నాను- కనుక నాకు ఈమోహనివృత్తికి ఉపాయం చెప్పండి- చెప్పి వెంటనే వెళ్ళి

పోకండి- నాయావత్సందేశాలు తీరెంతవరకు, వ్యామోహం రూపు
మాసేంతవరకు ఇక్కడే ఉండండి- నన్ను ఏదో ఒక మంచితోవల
నియమించండి” అన్నాడు గాధి-

భగవ! గాధీ! ఈప్రపంచం అంతా మాయాశాంబరముయొక్క
అడంబరము. ఇందులో అజ్ఞానంచేత అనేక ఆశ్చర్యజనకములయిన
కల్పనలుతోస్తూ ఉంటాయి- నీవు కీరపురంలోకాని, భూతమండలంలో
కాని చూచినదంతా మాయకు ఉచితమే- మానవులకు నిద్రలో
ఊహించరాని భ్రమలు బయలుదేరుతూ ఉంటాయి- కనుక నీకు
తోచిందంతా భ్రాంతికాని నిజం ఎంతమాత్రంకాదు. ఇదిగో నేను
చెప్పేమాట ఒక్కటివిను- అసలువిషయం చెబుతాను- నీసందేహం
తీరుతుంది- నీవు భూతమండలదేశంలో కటంజకుడనే మాలవాడు
ఎలాంటివాడు ఉన్నాడని నీచిత్తంలో కల్పించుకున్నామో (భ్రాంతి
పడ్డావో) అదేకంలోకూడా అలాంటివాడే, (అదేశకీరం, అదేగ్రామం,
అదేయిల్లు, అదేభార్యకలవాడే) తయారయినాడు. నీటిలో మునిగి
యున్న నీచిత్తంలో ఆకటంజనిస్థితి యావత్తూ నాసంకల్పవశంచేత
నీచిత్తంలో భాసించింది- చిత్తము అనుభవించిన దానిని ఒకప్పుడు
మరచిపోతుంది- అనుభవించని దానిని స్మరిస్తుంది- స్వప్నమనోరాజ్యం
లోని సన్నివేశం ఎలాంటిదో మనస్సుకు జాగ్రత్తుతోకూడ మనస్సు
అలాంటి సన్నివేశంతోనే ఉంటుంది- యోగిద్వైపైలో భవిష్యత్కాలీన
మయిన వస్తువు, తదుత్తరకాలంలో ఆవస్తువును చూచేవాళ్ళకు అది
భూతకాలవస్తువే అవుతుంది- అలాగే కటంజని చరితం గడచిపోయినా
జరుగుచున్నట్లు తోచింది నీకు-

అయితే ఆ కటంజుడు నేనేనని, వాని భార్యబిడ్డలు నావారే
యని, వానియిల్లు నావిల్లేఅని ఎందువల్ల అహంమమాభిమానంలో
మునిగానని నీకొక సందేహం కలగవచ్చు- కాని యీ నీ సందేహం
అత్యల్పమయినది. అనాత్మవేత్తలకు, అనాత్మభూతములకు, దేహ

గృహ కళత్రాదులందు అహంనుమాభిమానం (అనగా దేహమునందు అహంనుభిమానము, గృహకళత్రాదులందు ముమాభిమానము) లోక సిద్ధమైఉంది- సర్వాత్మాహంభావన గలవాడికి ఈఅభిమానం ఉండదు. పరిచ్ఛిన్నాహంభావన గలవానికే ఇదిఅంతా- అపరిచ్ఛిన్నాత్మాహంభావన గలవానికి కూడా అహంకారమున్నా, అది మజ్జనహేతువు కాదు- (అనగా వ్యామోహంలో ముంచదు). సారకాయ బుర్ర నీటిలో తాను మునిగినను ఆశ్రయించినవానిని ముంచనట్లు- నీవు వాసనాజాలగ్రస్తచిత్తుడివి- రోగం కొద్దిగా వంటమిగిలియున్నవానినలే స్వస్థుడవుకాలేదునీవు- (స్వరూపావస్థితమయిన ఆత్మను పొందలేదు)- పరిపూర్ణజ్ఞానివికావు- కనుక మనోబ్రాంతిని పోనొట్టకొనలేక పోతున్నావు- గట్టిగా తన యింటిని బాగుచేసికొనుటో, లేక పరాయివారింటిలో చేరుటో, లేనివాడు వర్షపుబాధను తప్పించుకోలేనట్లయిందీనీవని. వెంటనే నీ మనస్సులో తోచిన బ్రాంతి నే నీవు పరాభవింపబడుతున్నావు- మాయ అనే చక్రానికి చిత్తమునేది మధ్యన ఉండకుండ (నాభి) ఆకుండను ఆధారంగాచేసికొని చక్రం తిరుగుతూ ఉంటుంది- ఈ చిత్తమును ఆధారంగాచేసికొని మాయతిరుగుతూ ఉంటుంది- కుండ పగిలిపోతే చక్రం తిరగలేదు- చిత్తం ఆత్మజ్ఞానంచేతి లయిస్తే (నశిస్తే) ఇంక నామాయ మానవుని బాధించలేదు.

కాబట్టి నీవు ఈకొండగుహనుంచిలేచి పది సంవత్సరాలు తపస్సు చెయ్యి- తపనాతి నీకు అనంతమయిన ఆత్మజ్ఞానం కలుగుతుంది- అని చెప్పి పుండరీకాక్షుడు అంతర్ధానమయ్యాడు- గాధి వివేకవశంచేత వైరాగ్యంబొందాడు-

బ్రాంతిని రూపుమాపుకున్నాడు. ఇదంతా తన పురాకృతకర్మ యొక్క చేష్టలని నిర్నయించుకున్నాడు. దానిని నిందించుకున్నాడు. తపోనుష్ఠానమకొరకు ఋష్యమూకమునకు బయలుదేరాడు- అచట పది సంవత్సరములు సర్వసంకల్పరహితుడై తపస్సుచేశాడు. ఆత్మ

జ్ఞానం సంపాదించుకున్నాను- జీవన్ముక్తి పొందాను-

గాంధ్యపాఖ్యానము ముగిసినది.

౫౦. రాఘవాశయ వినియోగము.

వసి॥ రామా ! ఊహింప అలవికాని మాయాశక్తి ఇంతటి గొప్పదినుమా ! పరమాత్మను అండ్ జేరి జీవులను బాధించడం దీనిపని- లేకపోతే గాధికి రెండుక్షణాలసేపు కలవచ్చినట్లురావడం ఏమిటి ! ఆ కొద్దికాలంలో అనేకసంవత్సరాలు మాలవాడుగా రాజ్యమేలటం ఏమిటి ! స్పష్టభ్రాంతి ఎక్కడ ! ప్రత్యక్షంగా కంటికి వస్తువు కనిపించడం ఎక్కడ ! అంతా అబద్ధం (అసత్యం) కావడమేమిటి ! ఏమాత్రం సందేహం లేకపోవడం ఏమిటి ! కనుక నే నేను ఇంతటి మోసకారి మరొకటి లేదనిచెప్పాను. ఏమాత్రమయినా పరాకుచెంది (అజాగ్రత్తగా) ఉన్నాడా మానవుడు గభాలున సంకటంలోకితోసి ఊరకుంటుంది. అన్నాను వసిష్ఠులు.

శ్రీరా॥ న్వామీ॥ ఈమాయాచక్రముయొక్క- వేగాన్ని నిరోధించుకోవటం ఎలా ? దీనికి వశంకాకుండా తప్పించుకోటం ఎలా ? సెలవివ్వండిని అడిగాడు శ్రీరాముడు.

వసి॥ రామా ! సంసారమే మాయయొక్క స్వరూపం- ఇది ఒక చక్రం వంటిది- ఈమాయాచక్రానికి మధ్యఉండే కుండ (నాభి) వంటిది చిత్తం- కనుక చిత్తమనే కుండను గట్టిగా కదలకుండా పట్టుకుంటే పురుష ప్రయత్నించేత మాయాచక్రం తిరగడం మానుతుంది- (అనగా చిత్త నిరోధం చేసికుంటే, మాయానిరోధం సాధ్యమవుతుందని భావము)- తాడులాగితే ఆడే ఆటబొమ్మలు ఆతాడు గట్టిగాపట్టుకుంటే ఇంక కదలవు. అంతే దీని పనికూడా- రామా ! నీవు చక్రయుద్ధములలో మునుగాడవే నేను చెప్పిన దృష్టాంతం నీకెందుకు తెలియలేదు- కుండ కదలకుండా పట్టుకుంటే ఇంక చక్రం కదలదు- కనుక సంసారచక్రానికి

నాభి(కుండ)అనున చిత్త పట్టుకొని సంసారచక్రాన్ని నిర్మూలముతో-
 ఇంతకంటె మాయాచక్రం తీరగలుగడా చేయడానికి మహాకముక్తి పోకు-
 కనుక చిత్తనిరోధమనే యోగమే గీవికుపాయం- ఈఉపాయం అన ౧
 బించకపోతే మానవుడు పొందే దుఃఖానికి అంతుఉండదు- ఈప్రక్రియ
 ఉండి చిత్తనిరోధమనే ఉపాయం ఆచరిస్తేమా ఇంక ఆగుభయంతా
 పోయిందే అనుకో- ఇందులో సందేహం ఉ లేనీవు ఆచరిచిచూసు-
 సంసారమనే మహారోగం మానడానికి మనోనిరోధం అనే మందు కంటె
 మరోమందు ఇంతవరకు తెయ్యకు కాశేను- ఇకముందు కూడా నీమూకు
 కాబోగు- కనుక రామచంద్రా! తీర్థయాత్రలూ, దానధర్మాలు,
 తపోయజ్ఞాలూ మాని చిత్తమును వశపరచుకో- పగమశ్రేయస్సును
 పొందుతావు నీవు-

రామా! మనస్సులోనే సంసారం ఉంది ఘటంలో మటాకాశం
 ఉన్నట్లు ఘటంనశిస్తే ఘటాకాశంలేదు- చిత్తం నశిస్తే సంసారింలేదు-
 మహాకాశం ఘటంలో ప్రవేశించి ఘటాకాశమనే పరిచ్ఛేదాన్ని పొ-
 దింది- బాధపడుకోంది- ఇలా ఉండగా దైవాత్మ ఘటం పగిలి
 పోయింది- వెంటనే మహాకాశం పరిచ్ఛేదం భావంవిసింది తన నిజ
 రూపాన్ని (మహాకాశస్వరూపాన్ని) ఆశ్రయించి సుఖించింది- అలాగే
 నీవుకూడా అపరిచ్ఛిన్న బహ్మవై, మనస్సులో ప్రవేశించి, పరిచ్ఛిన్న
 మయిన జీవుడవై కుఃఖస్థునివు- అగునస్సును నశింపజేసిసుగతిని,
 ఇంకనీకు పరిచ్ఛిన్నమయిన జీవభావం ఉండదు- అపరిచ్ఛిన్నమయిన
 బ్రహ్మభావంపొందుతావు-నిరణిశిత స్వరూపానందంఅనుభవిస్తావునీవు-

నర్తమాన (అమలులోఉన్న) ప్రపంచవిషయాలను, రాగ ద్వే-
 షాలు లేకుండా అనుభవిస్తూ, భూతిభవిష్య ద్విషయాలను మనసా
 తలచకుండా ఉండేయడం చిత్తం (మనస్సు) నశించిపోతుంది. పతి
 క్షణమూ సంల్పరిహితుడవై ఉంటే చిత్తం నశిస్తుంది. కలలైన
 ఉన్నంతవరకూ చిత్తముయొక్క విభూతులు పెరుగుతూనే ఉంటాయి-

మేఘాః సభోమండలంలో ఉన్నంతవరకూ, ఎన్న జలబిందువులు ఎక్కడో బకతావున తిప్పువు- చైతన్యము చిత్తము తోకూడి ఉన్నంతవరకూ సకలబులును కల్పిస్తూనే ఉంటుంది. చైతన్యము చిత్తారహితమయినదా (హుబస్థమయినదా) అపైన కామకర్మవాసనాదులు మూలజ్ఞానంతో సహా మండిపోతాయి- తగలడిపోతాయి- చంద్రకిరణాలు నోకినంత వరకే మంచుబిందువులు- అపిపోయిన తరువాత ఇంక మంచుపట్టదు- చిత్తరహితమయిన చైతన్యమే ప్రత్యక్షచైతన్యము- ఇందులో ఇంక సంకల్ప వికల్పాలుండవు- ఈస్థితో సత్యమయినది- శివమయినది- పరమాత్మస్వరూపమయినది ఇదే- సర్వావభాసకచి మాపదిశ- ఆపాపిస్థి మనస్సుయొక్క ప్రసక్తి యెంతమాత్రం ఉండదు ఈస్థిలో-

మనస్సు ఉన్నతావుకు ఆశలుచేరుతాయి- సుఖదుఃఖాలు చేతు తాయి- శ్మశానంలోకి కాకులు చేరినట్లు తత్త్వవేత్తలయిన విద్వాంసు లకుకూడా మనస్సు ఉన్నదికాని, అందులో నివాసనామాయమయిన బీజములు తత్త్వజ్ఞానంచేరి సరించిపోతాయి- అంగువల్ల వార్షికు ఆశ లుండవు- సుఖదుఃఖాలుండవు- రాగద్వేషాలుండవు- శాస్త్రాభ్యాసం చేతనూ, సజ్జన సహవాసంచేతనూ, అభ్యాసయోగంచేతనూ, ప్రాసంగిక వస్తువులు అవస్తువులని (అపారమాధిగమ్య) భావన కలుగుతుంది- అజ్ఞానమునుంచి చిత్తాన్ని మరల్చు- పునఃః చున్నంచేతనూ, దృఢ నిశ్చయంతోనూ, బలాత్కారంగా శాస్త్రాభ్యాసములందు ప్రవేశ పెట్టాలి- అక్కను కనిపెట్టడానికి ఆశ్లేముఖ్యకారణము. అంగధమయిన సముద్రంలో పడినరత్నాన్ని కనిపెట్టడానికి గత్తిమేకావాలి- అవివేకం చేతి అత్త అనుభవించే దుఃఖాలు వివేకంచేత ఆశ్లే పోగొట్టుకోవాలి. కాబట్టి ఆశ్మ విఘ్నానంలో ఆశ్లేముఖ్యహేతువు- కనుక రామా! నీవు ఏపనిచేస్తున్నా సంకల్పంహితుడవై సువిన్యాత్రిపరుడవై ఉండు- ఎలాంటిదశలోనూ సరివిన్ను (చైతన్యమును) విడువరాదు- “ఇదినాది” “వాడునావాడు” “ఎడునేను” అనేవాసనలను పడిచిపెట్టు- కేవలాత్మ

నిష్కలమందు- బాహ్యమౌపననార్థకృమలుగునూ, జాగ్రత్తస్వప్న సుషుప్తి లోకము చైతన్యము సంధానముతో ఉండు- బాహ్యవిషయములు విడిచి, మనస్సును నిర్మలపరచుకొని, చైతన్యమును సంధానముచేసికో. ఇది హానిము, ఇది అశుభము, ఇది వ్యర్థము, ఇది అనిష్టము, అనే బాహ్యము మనస్సుతో ఉండుటకడదు. నిష్కలమో వీరు అంటుని కర్మకర కాది కారణము ముఖ్యమై ప్రకాశింపజేయుచు, చిన్నాక్షిగుడిపుగ నాంధ్ర- వీరు జాగ్రత్తస్వప్న సుషుప్తులులేవు- నిర్ధమోయోవస్థలులేవు. స్వప్నబేదములులేవు- ధర్మాధర్మములులేవు- వజ్రస్తంభంవలె ఆత్మ శత్యాన్ని గట్టిగాఢముతో- జ్ఞానోత్సాహముతోనూ ఆనందమువానికి హానిపాలక-డా అన్యతా ముప్పునుంది.

రామా! నిర్మలమయిన చింతనమునుగచివపుడే సంసారికారణ మయిన మోహమోహం వెంటపడుతుంది- ఆత్మనిష్ఠ కుదరినప్పుడు ఈ మోహమోహం ఎటావంచలవుతుంది- నిష్కలమౌపననసంధానంగల జీవుడు ఆశామముద్రాన్ని సులువుగా తరిస్తాడు ఆతిశయైతివ్యం అతినిర్మలమై ప్రకాశిస్తుంది- ఆత్మానందం అనుభవిండు వానికి ఇతర రసాయనాదులు విషప్రాయము లవుతాయి-

కనుక రామా! ఇలాంటి జీవన్ముక్తులతోనే మేము నిరంతరం స్నేహించేస్తాము. మిగిలిన పురుషులు మేము కంటికోకూడా చూడము- వాళ్లు పురుషులమని పేరుపెట్టుకొన్నగాడిదలు- రామా! ఇతరయోగులూ, ఉపాసకులూ తత్త్వనేత్రల ముందర ఎంతమాత్రం చాలరు. మేరు ఎర్వతః ముందర ఏనుగు ఎంతటిదో, అంతటిచారే తత్త్వనేత్రముందరి యోగులుకూడా- ఈచిత్ జ్యోతిస్సు ముందట సూర్యవందాది జ్యోతిస్సులు ఎందుకూ కొరగావు- ఆత్మనెలుగు ముందర సూర్యాదులు పగటికాగడాలవలె నెలనెలపోతూ ఉంటాను- కనుక తేజస్వీలోకాని, ఈశిత్వవశిత్వాది యోగసిద్ధిగల వారలతో కాని, శరీరబలం కలవారలతోకాని, వాచాలుతోకాని, ఇతర బౌద్ధత్వ

ముగల వారలలోకాని, తత్వవేత్తయే గొప్పవాడు- మిగిలినవారందరూ ఈతని క్రిందివారలే- పరమాత్మయొక్క ప్రకాశతోనే సూర్యాది జ్యోతిఃపదార్థాలు ప్రకాశిస్తున్నాయి- సూర్యాగ్ని చంద్రమణితారకాదులు ఎలా ఆత్మప్రకాశచే ప్రకాశిస్తున్నవో, అలాగే ఆత్మతత్త్వాన్ని గుర్తించిన సర్వోత్తములుకూడా ప్రపంచంలో విరాజిల్లుచున్నాయి- రామా! పుట్టగోని పురుగులకంటెనూ, నేలమీది తిరిగెడి గాడిదలకంటెనూ, చెట్లమీద నివసించెడి పక్షిలకంటెనూకూడా తత్త్వజ్ఞానం లేని మానవులు నీచులు (అధములు)- ఉన్న ఆత్మను అజ్ఞానంచేత గుర్తించకపోతే అనాత్మజ్ఞుడనీ, జ్ఞానంచేత గుర్తిస్తే ఆత్మజ్ఞుడనీ అంటారు తత్త్వవేత్తలు- అనాత్మజ్ఞుడు దుఃఖార్హమయిన పనులు సంకల్పిస్తూ ఎంతటి సాగసైనవేషం వేసుకున్నా, చైతన్యంలేని శవం మాదిరేవాడి బ్రతుకు- ఆత్మజ్ఞునికి ఏవేషమూలేకున్నా వాడు విలాస పురుషుడే- వాడు సచేతిసుడే- చిత్తము స్థూలమయినచో సంపాదించు కున్న కొద్దిపాటిజ్ఞానంకూడా ఎగిరిగిక్కాపోతుంది దూరంగా, కారు మేఘంకమ్మితే వెలుతురు ఎగిరిపోయినట్లు- కనుక మనస్సును కృశింప చెయ్యాలి. అది బలిస్తే మనకు చిక్కగు- భోగాభిలాషను క్రమంగా తగ్గిస్తే కాని అది (మనస్సు) కృశించదు-“అనాత్మ మగు ఆత్మభావన, దేహమాత్రమునందు ఆత్మభావన, సుప్రసాదారకులందు బాదులందు మమత్వ భావన, (ఇదినాది, అదినాది అనుభావన) అన్నివస్తువులందు ఆసక్తి, ఇవి మనస్సు బలియుటకు హేతువులు- ఇంకనూ జరామరణదుఃఖాలూ, ఆధివ్యాధివిలాసాలూ, హేయోపాదేయ ప్రయత్నాలూ ధనలోభమూ, కాంతోకనకములందనురాగమూ, అపాతిరహణీయ మయిన సంసార మందు విశ్వాసమూ, దురాశాపుంజమూ, విషయములందు (ప్రపంచ వస్తువులందు) సంచారమూ, ఇవన్నీ చిత్తము (మనస్సు) బలియుటకు హేతువులే-

రామా! శరీరమనేది పాడుగొయ్యి- ఇందులో ఎప్పుడో మొలిచింది చిత్తమునే విషవృక్షం పెరిగింది- ప్రయాణమయింది- విచారసార

మనే రంపంలో నీన్ని కోసివేయుము- రాఘవా! రాజసింహా! శరీర మనే అడవిలో సంచరిస్తున్న చిత్తమనే మానవు లేనుగును, బుద్ధిలనే గోభ్యుకో చీల్చివేయుము- రామా! చెడుచోట ఆసక్తికలిగి, శరీరము లోని మాంసం గ్రసించివున్నావని, ఇతరులను పొడిచిచంపుటలో నేర్చు గల ఓషములనే ముట్టెలుగలిగి, స్వార్థమనే ఒకేచూపుగల, తామస వృత్తులతో, నల్లనయిన చిత్తమనే కాకిని దూరంగా పారద్రోలుము- రామా! చిత్తమనే మగపిశాచాన్ని శృష్టమనే అడవిశాచం సేవిస్తోంది. వీళ్ళిద్దరూకలసి అజ్ఞానమనే వటవృక్షంమీద విహరిస్తున్నారు- లోగడ దేహశతములనే అడవిలో తిరిగి ఉన్నారు- ఇలాంటి చిత్తపిశాచాన్ని నీ హృదయకోశంనుంచి వివేకవైరాగ్యములచే, పారద్రోలకపోతే నీకు స్వరూపావస్థానమనేముక్తి లేకునుమా!

రామా! ఈ మనస్సు ఒక గొప్ప సర్పము- నీనికి శుభాశుభ కర్మలు ఆస్యము- (నోరు)- చింతలు విషము- శరీరము నీనికి కూసము. అనేకమంది మానవులను చంపింది ఇది- ప్రాణనాయువే నీవికాహరము- ఇది హృదయమనే బూరుగ చెట్టుయొక్క తొగ్రలో ఉంటుంది- చైతన్య మనే గారుడమంత్రం ప్రయోగిస్తే కాని యిది చావదు- కనుక రామా! ఆ గారుడమంత్రం ప్రయోగించి చంపి నీవు భయరహితమయిన స్థాన మును పొందు.

రామా! చిత్తమనేది ఒక గద్ద- ఇది యెల్లప్పుడు శరీరములనే శవపంక్తులను సేవించటంచేత అమంగళమయిన ఆకారాన్ని ధరించి ఉంది- జాగ్రత్తైప్పుములందు దిగంతములవరకు సంచరించి అలసటచెంది తుదకు సుషుప్తి అనే శ్మశానంలో విశ్రమిస్తుంది- ప్రాపంచిక భోగాలనే మాంసం తింటుంది. ఇందుకుగాను దిగంతములవరకు పరుగిడుతుంది- ఇలాంటి చిత్తమనే గద్ద, నీశరీరమనే చెట్టునుంచి లేచిపోయినదంటే నీవు పూర్తిగా జయంపొందినట్లే-

రామా! మనస్సు అనేది ఒక మహామర్కటము- దీనినిపట్టి పాశ్చాత్యదేశాలకు పంపుము- ఇది గొప్పమేధుము- ఇది హృదయా

కాశంలో ఉంటుంది- వాసనాజాలమునే గాలికి తీసుకుతూ ఉంటుంది- దీనిని సంకల్పరాహిత్యముచే మంత్రముయొక్క ప్రభావంచేత రూపు మార్చినవేకాని నీవు ముక్తిచొందజాలవు-

రామా ! చిత్తముచేపాశాన్ని తెంచుకొనక నీకు ముక్తిరాదు- రామా ! చిత్తముచే అశగరాన్ని దహింపచేయకపోతే నీవు పూర్ణానందము నొందజాలవు- రామా ! నీవు మనస్సుచేతనే మనస్సును నిర్మల పరచుకొని చాపల్యముచవిడు- రామా ! తిత్త్వజ్ఞానంచేత మనోబయం చేసుకొని, దృశ్యజాతిమంతా గడ్డిపోచకంటెకూడా తుచ్చంగాచూచుచూ, ప్రారబ్ధకేమమును అనుభవించెడి విలాసతో లోకసంగ్రహం కొరకు సోమపానంచెయ్యి- ఋషిగామలతో యోగములందు విహరించు. శాస్త్రప్రియములుకాని లౌకిక కర్మలందు రిమించు వాటివల్ల నీకేమాత్రమూ బంధప్రసక్తిలేదు-

౫౧. ఉద్దాలక మనోరథవర్ణనము.

వసి! రామా ! చిత్తస్వచ్ఛము, ఆశిమ్యాసములయిన విహికా ముష్టిక విషయములతో సంగమకలసకాన, అతిశీర్ష్ణములు- వాసనా మయములుకాని అతిసూక్ష్మములు. ప్రమాదపడితే వెంటనే సమాధి సుఖాన్ని చెడిగొట్టడానికి హేళువులు కనుక తీర్చేనాలు- ఒక్క ప్రతి బింబ గ్రహణమునకు తగినవి కనుక అతి నిర్మలములు. కనుకనే ధౌర ధారల (పదునైన కత్తియొక్క అంచుల) వలె, అవిశ్వసనీయములు. (నమ్మతగనివి)- వీటిని నమ్మిఉండకు సుమా ! చాలకాలానికి సత్కుల ష్టేతంలోపుట్టిన నీశరీరమునే లతయందు, చిత్తశుద్ధి, శ్రవణమనన నిది ధ్యాసూ, అనేదోహదముల (ఎరువుల) చే, పరమాత్మను పరచయం చేసుకునే బుద్ధిఅనే ఒక అన (తీగ) పుట్టింది. దానిని దృశ్యైష్యాముల నుంచి దృష్టిని మరల్చుట అనే వివేకామృత జలసేకంతో తడిపి పంను. దీనిని చిన్నతనమునుంచి పెంచితేనే పెరుగుతుంది. వార్ధకం ప్రవేశం

చిందా, శరీరమునే లత వాడినేలమీదపడిపోతుంది. కైకి జేవనీయుటకు కూడా సాధ్యంకాదునీకు- ఇంక అది కాచిపూచేది సున్న- నేనీకముందు చెప్పబోయే ఆభ్యాసములందలి రహస్యార్థమును గుర్తించి, దానిని మాటిమాటికి మనసా భావించడమే, ఆ కాయలత పెరగటానికి, కారణమయిన, వివేకజలము- ఆభావననీకు నిరంతరం ఉండేయడల నిరసిత కూనందం పొందుతావు. కనుక నీవు ఉద్దాలకునివలె, భూతిపంచకమును “కారణముకంటె భిన్నముగా కార్యముండజాలదను” యుక్తితో, విశీర్ణ పరచి, (విశేకలముచేసి) తదధిష్ఠానమయిన సన్మాత్రపదార్థమును సహజముయిన బుద్ధితో విచారించుకో- అని అన్నాను వసిష్ఠులు-

శ్రీరా॥ విన్నాను శ్రీరాముడు- “ఉద్దాలకుడు భూతిపంచకమును ఎలావిశీర్ణంచేశాడు” అధిష్ఠాన చైతన్యమును ఎలాగుర్తించాడు? చెప్పమని అడిగాడు వసిష్ఠులవారిని- వసిష్ఠులు జవాబు చెప్పట ప్రారంభించారు.

వసి॥ రామచంద్రా! పంచభూత వివేకంచేతి ఉద్దాలకుడు సదృష్టిప్రాప్తించిన విధానం చెబుతామిను.

బోర్లించిన కుండలుమాదిరి కొండలుగల ప్రపంచమనే జ్యోగ్మహముయొక్క (పాడుబడ్డ కొంపయొక్క) కోణంలో నింథమైన పర్వతంమీద ఒకానొక ప్రదేశంకలదు- అక్కడ కర్పూరమనాటి పరాగాలతోనూ, కింజల్కములతోనూ పూలుపూచినచెట్లు అనేకం ఉన్నాయి- వాటిమీద రంగురంగుల పిట్టలు (పక్షులు) నివసించి ఉండేవి- అనేకమంది వనేచరులు దాని చరియమీద తిరుగుతూ ఉంటారు. అచ్చట విలువలేని మహారత్నాలూ, ఒకచోట, పద్మరాగమణులవలె యైరతామరపద్మములు ఒకచోట, మంచుగుట్టలు మరొకచోట, అద్దములవలె నిర్మోదకముగల మహాసరస్సులు ఇంకొకచోట ఉన్నవి- అచ్చట దట్టమయిన నీడగల సర్జన వృక్షముక్రింద, యౌవనదశరాక పూర్వమే తాపసవృత్తిలో ప్రవేశించి, ఘోరతపమును ఆచరించెడి,

“ఉద్దాలకు” డను ఒక మహామూని ఉండేవాడు. అతడు మొట్టమొదట అల్పప్రజ్ఞుడు- (కోద్దిజ్ఞానంగలవాడు) కాని విచారకుశేలుడు. పురుషార్థం సాదిద్దామనే పట్టుదల కలవాడు. నిర్మలచిత్తుడు. అతడికి తపస్సు చేతనూ, అభ్యాసక్రమంచేతనూ, క్రమంగా జ్ఞానం ఆలవడింది- ఇలా విచారించడం (ఆలోచించడం) ప్రారంభించాడు-

“పురుషార్థములలో ప్రధానమయిన పురుషార్థమేది? దేనియందు విశ్రాంతిచెందితే సుఖదుఃఖాలుండవో? పునర్జన్మఉండవో? అది నాకు లభించేదిఎలా? నేను ఎప్పటికీ చిరస్థాయిగా విశ్రాంతి చెందుతాను. నా మనస్సులోని భోగవాసనలు ఎన్నడు శాంతిస్తాయి-“ఇది చేశాను” ఇది యింక చేయవలెను” అనేకల్పననుగూర్చి నేనెపుడు పరిహసించెదను. నామతిలోని సంకల్ప వికల్పాలు ఎప్పటికీ నశిస్తాయి- తిరంగపరిపూర్ణమయిన తృష్ణానదిని నేనెపుడు దాటుదును? ప్రాపంచిక పదార్థాలతో ఈమూఢులు చేసే బాహ్యప్రవృత్తిని నేనెపుడు యెగతాళిచేతును? వీశ్వపమలన్నీ పిల్లవాళ్ళ పిచ్చిచేష్టలవలె ఉన్నాయి- సంకల్పవికల్పాలతో ఊగులాడే నామనస్సు ప్రశాంతమయ్యే దెన్నడు? నేను స్వప్రకాశస్ఫురణముచే ప్రాపంచికపనులను పరిహసిస్తూ లోలోపల నేను సంతసించేదెన్నడు? నేను ధర్మార్థకామములందు నిస్పృహుడనై, సర్వసమతాబుద్ధితో, మంధరపర్వతం లేవదీసిన సముద్రంవలె ప్రశాంతమయ్యేది ఎన్నడు? ఆ శాసహస్రములతో నిండి నిబిడికృతమైయున్న ఈదృశ్య సంపదను సర్వాత్మస్వరూపముతో చూచునదెన్నడు? సకల ప్రపంచమును చిన్నాత్రిస్వరూపముగజూచుచు ఆనందించేదెన్నడు? పుట్టుగ్రుడ్డికి కండ్లువచ్చినట్లు, నాకీ అజ్ఞానాంధకారముతోలచి, చిదాత్మ జ్ఞానమబ్బేది యెన్నడు? ఇష్టానిష్టములనువదిలి, స్వీకరింపతగినది, పరిత్యజింపతగినది అనేభావమునువిడిచి, స్వప్రకాశస్థితిలోనుండి నేను సంతసించేదెన్నడు? కదాశలనే (నీచ ఆశలనే) గుడ్లగూబలతోనిండి, మంచుచే జీర్ణమయిన హృత్పద్మములుగల అజ్ఞానమనే కృష్ణపక్షరాత్రి నశించేదెన్నడు?

మనస్సు ఉపశాంతమై ఈకొండగుహలో నిర్వికల్పసమాధిలో నేను
 రాలివలె కదలకుండ నుండునది యెన్నడు? అభిమానవృత్తులనేమదధార
 లను స్రవిస్తూ ఉండే అహంకారమనే మదపు టేనుగు, పరమాత్మ
 జ్ఞానమనే సింహంచేతిలో చచ్చేదియెన్నడు? నిర్వికల్ప సమాధిలో
 విశాంతిచెంది, మూగవానివలె చూసవలయులోనున్న నానెత్తిమీద
 పక్షులు గడ్డిపోచలతో గూడుకట్టే దెన్నడు? ధ్యానసూర్యంలో స్థిరపడిన
 చిత్తముగల నారొమ్ముమీద వేళ్ళాడేడి నాజటాగ్రమాలను (జడలకొన
 వెంబ్రుకలను) గూసుగా తియ్యరుచేసికొని పక్షులు విశ్రమించేదెన్నడు?
 తృప్తలనే కరంజవృక్షమాలతోనిండి, జన్మమరణాలనే పొదగుబురులు
 గలిగి, ఉన్న సునారమనే అడవి సరస్సును (కొలసను) నేను విడిచి
 వెళ్తునదెన్నడు?"

అని యిలా చింతాపరవశుడై ఉద్ధాలకుడనే బ్రాహ్మణుడు
 మాటిమాటికి కూర్చుండి ధ్యానాభ్యాసం ప్రారంభించాడు- కోతివలె
 చంచలమయిన మనస్సు విషకూలనే ఆకర్షింపబడేసరికి అతనికి మనస్సు
 మాధానము (ఏకాగ్రత) ఏమాతము కుదురలేదు- కాని కొంతకాలం
 అభ్యసించగా బ్రాహ్మణవిషయాన్ని తగ్గింది చిత్తానికి- నాత్వికము
 లయిన దేవాదిభౌగ్యములమీద పరుగెత్తింది మనోమర్కటము.
 (మనస్సు అనేకోటి) ఒకప్పటికి అతని మనస్సు ఆధ్యంతరవిషయాలను
 కూడా విడిచి ధ్యేయవిషయాన్ని చేరింది మరి కొంతసేపటికి అతని
 మనస్సులో ఉదయాగ్రుణివంటి (ఉదయకాల సూర్యునివంటి) తేజస్సు
 భాసించింది- ఆతేజస్సును చూచి ఆతడి మనస్సు విషయాభిముఖ
 మయింది- తరువాత కొంతకాలానికి కొద్దిగా బ్రహ్మస్వరూపం అభి
 వ్యక్తమయింది అతనికి- నెంటునె అజ్ఞానాంధకారము కొద్దిగా శాంతిం
 చింది- అజ్ఞానాంధకారము సడలుట ప్రారంభించేసరికి విషయవాసన
 లన్నీ ఒకేదభా ఉద్దిక్తములయినాయి- మనస్సు ఆవిషయవాసనలందు
 లంపటమయింది- భయపడ్డ పక్షివలె ఎగిరి పరుగెత్తడం ప్రారంభించింది

అతిడి మనస్సు. శుదకు లోపలి వెలుపలి విషయస్పర్శలను విడిచి, అజ్ఞానము యొక్కయు, అత్యజ్యోతిస్సు యొక్కయు అంతరాళ (మధ్య) స్థితియగు నిద్రయందే చాలకాలం లయించి పోయింది.

ఇంకా ధ్యానవృత్తులందు పర్యాకులమయిన చిత్తముగల ఉద్దాలకుడు ఆకొండగుహలో పెద్దగాలికి కొట్టుకొనే చెట్టువలె సంకటంలో పడిపోయాడు- తుచ్చములయిన తృప్తాతరంగాలకు లొంగిపోయాడు- పర్యాకుల మనస్కుడై కొంతకాలం ఆకొండమీద తిరిగాడు- కొంత కాలానికి ఎవరకూ చొరశక్యముగాని యొక గుహను ప్రవేశించాడు- అచ్చట గాలిపోకదు- మృగాలు పక్షులు తిరగవు- దేవగంధర్వులు కూడా ఎన్నడూ చూచియెరుగరు దీనిని- బ్రహ్మవలె ప్రకాశిస్తూఉంది అది- పూగుత్తులతో నిండిఉన్నది- లేతగడ్డితో గోమలమయినది- చంద్రకాంతమణులతోనూ, మరకతమణులతోనూ తయారుచేసినట్లు న్నది- దట్టమయిన చల్లనినీడ అక్కడ- రత్నదీపాలు- వనదేవతలు రహస్యంగా కట్టుకున్న అంతఃపురగృహమా? యేమి అన్నట్లున్నది అది. ఆగుహకు ఇరువైపులా చలిని పోగొట్టుకొని గల యెండమాత్రమేఉన్నది. అందుచే అది ఎక్కువ చల్లగానూలేదు- ఎక్కువ వెచ్చగానూలేదు- శరత్కాల సూర్యునివెలుగువలె ప్రకాశిస్తోంది పచ్చగా- (గౌరవర్ణముగా) లేత ఎండచే శుష్కించి, ధ్వనిలేని మందమారుతము వీస్తూ ఉంటుంది- పూచిన పూగుత్తులచే పరిమళితమయిఉంది ఆగుహ- అలాంటి గుహను చేరాడు ఉద్దాలకుడు- తుమ్మెద గిరిగిర గుండ్రముగా తిరిగి తిరిగి పద్మకోటరమును (పద్మముయొక్క గర్భమును) ప్రవేశించినట్లు-

౫౨. ఉద్దాలక విచారము.

సృష్టి వ్యాపారమును మానుకున్న బ్రహ్మదేవునివలె స్తిమితంగా (సమాధానంగా) ఉన్నాడు- పూగుత్తులతో నిండియున్న గోమలతా పత్రములతో (వాడని ఆకులతో) ఆసనం తయారు చేసికొన్నాడు-

దానిమీద కృష్ణమృగాజనమును పరచాడు- దానిమీద కూర్చొని చిత్తవృత్తులను నిరోధించుకొనదలచి ఉత్తరదిక్కుకు అభిముఖుడై సిద్ధాసనం వేసి కూర్చున్నాడు- బ్రహ్మాది గురుపరంపరకు ప్రణామాంజలి అర్పించాడు- నిర్వికల్పసమాధికొరకు మనోమృగమును (మనస్సు అనే మృగాన్ని) ప్రపంచవాసనలనుండి మరల్చాడు- ఇలా విచారణ ప్రారంభించాడు

“ఓ మూర్ఖమనమా ! (మనస్సా!) నీకే సంసారవృత్తులతో ఏమి ఫలము ? నీపనిని బుద్ధిమంతులు మెచ్చరుకదా ? శాంతి అనే రసాయన మును (కవ్యోషధిగాను) విడిచి ప్రపంచభోగాలకు పరుగెత్తేవాడు దేవతాప్రాయములు మందారననమును విడిచి విషవృక్షములుగల అడవికి దాక్కిలువానితో సమానుడు- నీవు పాతాళానికి పోయినా, బ్రహ్మలోకానికి (నశ్యలోకానికి) వెళ్ళినా, ఉపశమమునే రసాయన మును సేవింపనిదే నీకు నిరశిశయీనందమునే ముక్తిలేదు- నీవు ఇలాగే భోగాశాపరంపరలతో మునిగితేలే యడల నీకునేను వెనుక జెప్పిన దుఃఖపరంపరలు తప్పవు- కనుక భోగాశలనువిడిచి పరమశ్రేయస్సు అగు నిర్వాణమును ఆశ్రయించు- ఈవిషయ పరంపరలన్నీ నీకు ఘోర దుఃఖపరంపరల నిచ్చెడివేకాని సుఖమునిచ్చెడివికావు- మూర్ఖమనస్సా! ఈపాపిష్ఠి శబ్దస్పర్శాదులతో నీకేమిఫలము ? మేఘాన్నిచూచి కష్ట అరచినట్లు ఎందుకు శబ్దాదులను చూచి వృథాగా భ్రమిస్తావు- ఓమనో మండూకమా ! ఇంతకాలం ప్రపంచమునే మైదానంలో కళ్లుమూసికొని గబగబ తిరిగావునీవు- ఏమిఫలంపొందావు ?

దేనివల్ల నీవు విదేహకై వల్యం పొందుతావో, దేనివల్ల జీవన్ముక్తి విశ్రాంతిసుఖం పొందుతావో, అలాంటి సమాధిలో నీవు నిముషమై నిలచిఉండవే ? మూర్ఖ ! వ్యర్థంగా బయటికి బయలుదేరి శ్రోత్రేంద్రియంతో తాదాత్మ్యంచెంది శబ్దమును అనుసరించి చెడిపోకు. అడవిలోని మృగాలు ఇలాగే వేటకాని ఘంటాశబ్దంవిని మోసపోయి

అధ్వని నెంటపడిపోయి చచ్చి ఊరకుంటాయి- అంతే అవుతుంది
 నీ బతుకుకూడా- అడవిలో ఏనుగులనుపట్టేవాళ్లు అడవినుగు నొకదాన్ని
 బాగాశిక్షించి, దానినిచూపి, వనగజమును ఆశపరచి ఆకర్షించి గోతులో
 పడవేసి పట్టుకుంటాడు. అలాగే నీవు త్వగింద్రియముతో తాదాత్మ్యం
 చెంది విషయ స్పర్శలతో మోసపోయి సంసారకూపంలోపడి పోతు
 న్నావు- అలాచెడిపోకు- అలాగే రసనేంద్రియాన్ని పొంది చేపవలె
 చెడిపోకు. చక్షురింద్రియాన్ని పొంది రూపసంపద కాశపడి కాంతిపుంజా
 నికి ఆశపడిన పక్షివలె చెడిపోకు- ఘ్రాణేంద్రియాన్ని ఆశ్రయించి
 గంధానికి అభిముఖమై తుమ్మెదవలె బంధంలో పడిపోకు- శబ్దమున
 కాసపడి కురంగము (లేడి) చెడిపోయింది- స్పర్శకాసపడి అడవిఏనుగు
 చెడిపోయింది- రసనేంద్రియ విషయమగు రసమున కాసపడి (రుచి
 కాసపడి) మీనము (చేప) నశించింది- రూపమున కాసపడి పతంగము
 (పక్షి) చెడిపోయింది- గంధమున కాసపడి తుమ్మెద చెడిపోయింది- ఈ
 అయిదునూ ఒక్కొక్క ఇంద్రియమువల్ల చెడిపోయినవే- సర్వేంద్రియ
 విషయములందును సక్తుడయిన అజ్ఞానికి కలిగే అనర్థములకు పరిమితి
 ఉండదు. నిరతిశయసుఖమునకుబదులు నిరతిశయ దుఃఖప్రాప్తియే
 వాడిగతి- కనుక చిత్తమా! సర్వానర్థములతో కూడిన నీకు సుఖ
 మెక్కడిది? వాసనాజాలమును నీవు బంధంకొరకే నిర్మించుకున్నావు-
 పట్టువునుగు నోటివెంట సహజంగా లాలాఘేనము (నుదుగువంటి తెల్లని
 చొంగ) బయలుదేరుతుంది- అదే పట్టుదారంగా పరిణమిస్తుంది-తుదకు
 ఆదారంలో చిక్కుకొని పోతుంది యీవునుగు- కనుక తనకు బంధాన్ని
 తానే నిర్మించుకున్నట్లు అయింది. అంతే మనస్సు (చిత్తము) యొక్క
 గతికూడా-

కనుక నీవు కర్మలవలనను, ఉపాసనాదులచేతను, శరత్కాల
 మేఘమువలె మాండు పరిశుద్ధమగుము, ఆవల శ్రవణమననాది పరిపాక
 మువలన కలిగెడి జ్ఞానమువల్ల పూర్తిగా శాంతి నొందుము- నీకు పరిపూర్ణ

జయములభిస్తుంది- చిత్తమా! జన్మమరణములూ, బాల్యకౌమారాది దశలూ, భాగ్యదారిద్ర్యవృద్ధిలూ, గల ప్రపంచస్థితిని తెలిసియుండి కూడా నీవు విడువనిచో దీనిని తుదకు నీవు నశిస్తావనుమా!

అయినా నేనునీకు హితోపదేశంచేయుట ఎందుకు? నేను తత్త్వ విచారించేస్తూ కూర్చుంటే నీయంతట నీవే బలాత్కారంగా చస్తావు. కాకనిన్ను ఉచ్చేదం (నాశనం) చేయటానికి కూడా నేను వేరే ప్రయత్నం చేయనక్కరలేదు- అజ్ఞానం ఉంటే నీవు ఉంటావు- అదిలేకపోతే నీవు ఉండవు- కనుక దానిని (ఆ అజ్ఞానమును) నశింపజేస్తే చాలు- నీవు వెంటనే నశిస్తావు- వర్షకాలమేఘము లున్నంతవరకు మంచుబాగా పడుతూఉంటుంది- అజ్ఞానం ఉన్నంతవరకు చిత్తం గట్టిపడి ఉంటుంది- వర్షకాలమేఘములుపోతే మంచుపోతుంది- అజ్ఞానంపోతే చిత్తం కృశిస్తుంది- వాసనాక్షయంచేతి చిత్తం కృశించినచో (సూక్ష్మమయినచో) అది క్షీణించినట్లే తలుస్తానేను- కాని వాసనాక్షయూనికే తత్త్వవిచారం కావాలి- (అసదూపమయినదానికి) లేనిదానికి, చావు సిద్ధమయినదానికి హితోపదేశంచేయుట, ఆకాశాన్ని కొట్టినట్లు, నీటినికొట్టినట్లు, గాలిని కొట్టినట్లు. కనుక చిత్తమా! నీవు చావసిద్ధమై ఉన్నావు కనుక స్వరూపంలేని నిన్ను విడిచిపెట్టతాను- విడిచిపెట్టలేనిదానికి హితోపదేశంచేయుటకంటే పరమమూర్ఖం మరొకటి లేదు-

చిత్తమా! నేను నిర్వికల్పుడను- చిత్ జ్యోతీరూపుడను- నిరహంకారుడను- వాసనారహితుడను- నీవు అహంకారమునకు బీజ (కారణ) భూతమయినదానవు- కనుక నీతో నాకు సంబంధంలేదు- నీవు నాకు పరమశత్రువు- ఎందువల్ల అంటే, నిర్వికల్పుడ నయిననాకు దేహదులందు అహంతా దృష్టిని (నేను అను భావమును) పుట్టించావు నీవు. ఇది మిథ్యాభూతమయినా మూఢులకు మాత్రం వినాశహేతువే- కనుక ఇదే నీలపరాధము- అపరిచ్ఛిన్నమయిన ఆత్మతత్త్వమునకు పరిచ్ఛిన్నమయిన మనస్సునందు ఉనికి అసంభవము- ఆడ మగ ఏనుగు

లకు మారేడు పండులో నివాసము ఎంతటి అసంభవమో అంతటి అసంభవము ఇది- ఓ చిత్తమా! నీవు పాడు బావిని ఆశ్రయించావు- కామక్రోధలోభాదులనే సదృశవృత్తిక సిశాచాదులకు స్థానమయిన వాసనాజాలమును ఆశ్రయించావు- అంచేత నిన్ను నేననుసరించను. తప్పకవిడుతును- “దేహ మే ఆత్మ” అనే భ్రాంతి (మోహము) విచార రహితుడయిన మూఢునకుగాని, నాకేమిటి? కాలిబొటన వేలిలగాయతు తల (శిరస్సు) వరకు కణశః కణశః విచారించిచూచాను- అంతా దేహ మే కాని ఎక్కడా “అహమ్” నేను” అనేవాడు కనిపించలేదు దేహంలో- నేను అనేవాడు దేశకాలవస్తుపరిచ్ఛేదరహితుడు- అతనికి ఇయత్త (పరిచ్ఛన్నరూపములేదు- ఏకత్వములేదు- అన్యత్వము (భేదము) లేదు- మహత్వాణుత్వములులేవు- నేను చిద్రూపుడను కనుకనే సాక్షి స్వరూపుడయిన నాచే తెలియదగిన నిన్ను (చిత్తమును) తెలుసు కున్నాను- నీవు దుఃఖకారణము కనుకనే వివేకజన్య బోధచే చంపు తున్నాను నిన్ను- చిత్తమా! ఇది మాంసము- ఇది రక్తము- ఇవి యెముకలు- ఇవి శ్వాసవాయువులు- ఇందులో అహమనే వాడెవడు? స్పందాంశము (చలనము) అంతా వాయువుది- జ్ఞానాశ్రమంతా పరమాత్మది- ఈశరీరంలో నాకు జరామరణాలు రెండు కనిపిస్తున్నాయి ఇందులో అహమనేవాడు నాకెక్కడ కనిపించడంలేదు- అహంపదార్థం కంటె మాంసంవేరు- రక్తంవేరు- ఎముకలువేరు- ప్రాణవాయు స్పంద మువేరు- ఇందు అహంపదార్థం ఏది? ఇదంధ్రుణము- ఇదిజహ్వా- ఇది త్వగింద్రియము- ఇవి చెవులు- ఇవి కంఠు- ఇది స్పర్శ- ఇందులో అహ మెవ్వరు? పరమార్థంగా విచారిస్తే మనస్సు నేనుకాను- నీవు (చిత్తము) నేనుకాను- వాసన (సంస్కారము) నేనుకాను- అద్వితీయమయిన శుద్ధచైతన్య రూపుడనునేను- అధ్యారోపదృష్టిలో అంతటా నేనే ఉన్నాను- అపవాదదృష్టిలో ఏదీ నేనుకాను- ఇదే యధార్థమయిన దృష్టి- ఇతరమంతా అయధార్థమే- ఇంతవరకు అజ్ఞానమనే ధూర్తుని వలన మోసపోయాను- కష్టపడ్డాను- అడవిలో తోడేలుకు (నక్కకు)

చిక్కిన లేగదూడమాదిరి అయింది నాబ్రహ్మకు- అదృష్టవశాత్తు
ఇప్పటికి గుర్తించాను అజ్ఞానమనే దొంగను- వీను నా నిజరూపాన్ని
దొంగిలించే గజదొంగ- ఇంకనేను వీనిని ఆశ్రయించను- దుఃఖిరహితుడ
నయిన నాకు దుఃఖయోగ్యమయిన అజ్ఞానం (చిత్తం) గో పొక్తుకీ గు
రదు- కొండకు, కొండమీద వాలిన మేఘానికి సంబంధంలేక-
నిజంలో నాకు అహంకారాదులతో సంబంధంలేకు కనుక వచ - ది
క్రియలుకూడా ఉండకూడదు- కాని నటనివలె తాత్కాలికంగా
అహంకారభావాన్ని కల్పించుకొని, నీకీ ఉపదేశాలులు చేస్తున్నాను-
మాటాడుకున్నాను- కంటిలో చూస్తున్నాను- ఇప్పుడు ఆత్మావలోక
నంచేత అనంపాకారత్వమును పొందాను- నిజంలో నేననుకుంటాను, ఈ
చక్షురాద్రొంద్రియాలు యధార్థస్థితిలో నాదురూపములే- అలాకానిపోతే
జడములయిన ఇవి ఈదేహంలో ఉంటేయేమి? పోతేయేమి? ఏమిటి
ప్రయోజనమేమి? ఇంతవరకూ నేను కాలమంతా వ్యర్థపుచ్చుకున్నాను.
గడ్డిగాదంటే పాడకొండమీద లేడి తిరిగినట్లయింది నాబ్రహ్మకు.
ఇంద్రియగోచరములగు వస్తువులలో ఏదీ అహంప్రత్యయాస్పదంకాదు.
కంటికి కనిపించేది అహంప్రత్యయాస్పదం (నేను అని అనుకొననివి
వస్తువు) కాదు- చెవిపోకనదికాదు- ఘ్రాణమునకు గోచరించనదికాదు-
త్వగింద్రియమునకు విషయముగునదికాదు- ఇవన్నీ స్వార్థపరమైతే
వాటివాటి విషయాలమీద అభిమానంచెంది “ఘ్రాతా, శ్రోతా, ద్రష్టా”
అని వ్యవహరింపబడుతున్నాయి- ఈభావన అంతా మిథ్య- కనుక
దేహమునందు అహంభావన భ్రాంతిమాత్రము. అవాసన పనికిరాకు
తప్పక విడువవలెను.

అయితే వాసనలను విడిచినా జీవనహేతువగు ప్రారబ్ధకర్మ
ఉన్నంతవరకు శరీరము ప్రవర్తిస్తూనే ఉంటుంది- తత్ప్రయత్నముయిన
సుఖదుఃఖాలుకూడా కలుగుతూనే ఉంటాయి- కాని తాత్కాలికంగా
సుఖదుఃఖాలు అనుభవించినా, “అహం సుఖ” “అహం దుఃఖ” ఇత్యాది

అభినూనం ఉండదు- ముందు కలుగజోయే సుఖదుఃఖ జ్ఞానములు కూడ కలగవు- శోకమోహభయవిషాద చింతోద్వేగాది సర్వసంతాపములు శాంతించి పోతాయి. ఇదే వాసనాత్మ్యాగమునకు ఫలం-

కనుక మూర్ఖములయిన ఇంద్రియములారా ! స్వీయవాసనలను విడిచి కర్మల నాచరించండి- దుఃఖాన్నిపొందకు- మీరు విషయములను ఆర్జించడంలోనూ, వాటిని పోగొట్టుకొనుటలోనూ కేవలం దుఃఖ మనుభవించుటకే మీరు వాటి వాసనను ముడివేసుకుంటున్నారు- వాసనా, రాగ, ప్రవృత్త్యాదులన్నీ జ్ఞానికి స్వరూపాభిన్నములే-అజ్ఞానికి మాత్రమే భిన్నములు- ఇంద్రియములనె పిల్లలారా ! మీరు తృప్తి చేతనే చెడిపోతున్నారు- తృప్తితోనే జరామరణ సంకటాలలో దొర్లుతున్నారు- ముత్యముల రంధ్రంలో దూర్చిన దారం ముత్యాలను బంధించుటకు కారణమైనట్లు మీలోఉన్న వాసనయే మీబంధానికి కారణము- ఇది యావత్తూ కల్పనామాత్రము- పరమార్థముకాదు. సంకల్పత్వ్యాగంచేత ఈవాసన తెగిపోతుంది- ఇది పెరిగినంతవరకు మీకు వ్యామోహమూ, నాశమూ లేప్పదు- కనుక ఓ చిత్తమా ! నీవు ఇతరేంద్రియములతో వికమత్వాన్నిపొంది, ఆత్మయొక్క పరమార్థ స్వరూపాన్ని, నీయొక్క మిథ్యారూపాన్ని నిశ్చయించుకొని, నిర్మల బోధరూపమగు నిర్వాణమునే గ్రహించు.

౫౩. ఉద్దాలక విచార విలాసము.

ఉద్దా॥ పరిచ్ఛిన్నములయిన నువ్వులకూ పూలకూ వాసనలు అంటవచ్చు- స్థూలములయిన పృథివ్యప్లేజో వాయువులకును కస్తూరి మొదలగువాని వాసన అంటవచ్చును- కాని, పరమాణువును, పరమమహత్తును అగు ఆత్మకు వాసన లంటుటకు వీలులేదు- విషయ సంబంధ ద్వారా అంటునన్నచో ఆవిషయములతోకూడ ఆత్మకు సంబంధము లేదుకాన అదీ పాపగదు-

ఇంక విషయములను సంపాదించినది జడములయిన ఇంద్రియములు. వానిని ప్రకాశింపజేసింది చిత్రప్రివింబములవ్వారా బుద్ధి, అహంకారమున్ను- కనుక నాటియొక్క సూక్ష్మవస్థలే వాసనలు- ఇలాంటి వాసనలను మనస్సు అనుభవిస్తోంది.

జాగ్రదవస్థలో అనుభవించిన విషయములే వాసనారూపముతో నుండ మనస్సు స్వప్నమునందు అనుభవిస్తోంది- కనుక బుద్ధ్యహంకారములతోకాని, మనస్సుతోగాని ఆత్మకు సంబంధములేదు- కనుక నేను నిర్లిప్తమయిన చిద్రూపుడనేకాని నేను జడమయిన మన అదిసంఘాత రూపుడనుగాను- స్థూలదేహము తన దుశ్చేష్టలచే సంసారశిథిని ఏర్పరచుకొని అనుభవించుగాక, లేక విడచుగాక, నాకుదానితో సంబంధములేదు- కనుకనే చిద్రూపుడవయిన నాకు జన్మమరణములులేవు. శుద్ధచైతన్యమునకు జీవితముతో ఫలంలేదు. చైతన్యము సకలభూతములకూ ఆత్మరూపము- సకలభూతములకు జీవితము- సర్వదేశకాలవస్తువులందు విస్తరించియున్న చైతన్యమునకు జీవితంతో వచ్చినదేమిటి? మరణంతో పోయినదేమిటి? ఈజన్మమరణములనేవి దేహాలందు అహంభావముగలవారు కల్పించుచున్నవి- ఇవి దేహాదులకుగాని, ఆత్మకులేవు- అహంభావము (అహంకారము)అనేది వ్యర్థమయిన భ్రాంతి- మనస్సు ఎండమావులవంటిది. పదార్థములా అత్యంతజడములు. ఇంక అహంభావన(నేను అనే భావము)ఈమూటిలో జేనికో నాకు బోధపడుటలేదు-

దేహమార క్తమూసమయము- మనస్సు విచారణకు నిలవదు- చిత్తాదులాజడములు- ఇంక అహంభావముదేనికి? ఇంద్రియములు నిత్యము స్వోదరపూరకములు- తమతమ విషయములమీద వ్యాపించటమే వీటిపని- ఇవి అహంకారమునకుచేసే ఉపకారము ఏమాత్రములేదు- పదార్థములా పదార్థస్వరూపంలోనే ఉండిపోయినాయి- (అనగా బాహ్యరూపంలోనే ఉండిపోయినాయి-) ఇంక అహంభావన దేనికి? సత్వరజస్తమోగుణములుమూడును, ప్రకాశప్రవృత్తి మోహములనే

తమపనిలోనే ఉండిపోయినవి- ప్రకృతిగుణముల సామ్యావస్థ అనేదాని స్వభావంలో అది ఉంది- సద్రూపమయిన బ్రహ్మ తన స్వరూపంలో ఉన్నది- ఇంక అహంభావనదేనికి? ఈ దేహంలో ఉన్న జీవాత్మకూడా పరిమాత్మ స్వరూపుడేకనుక అతడు అహంకారాస్పదుడుగాడు- ఈ పరిస్థితిలో “నేను” అని దేహమాత్రమునం దభిమానము గలవాని ఆకారమేమి? జాతిమేమి? నిజంలో దీనిపేరేమి? వర్ణ మేమి? ఈభావంతో నేను గ్రహించునదేమి? త్యజించునదేమి? కనుక ఏవిధంగాను నిర్వచించి చెప్పటానికి అలవికావండున అహంకారమనేది కేవలం మిథ్య- దీనికి ఆత్మతో సంబంధంలేదు- కనుక అహంకారమనేదిలేదు- లేనిదానితో నాకు సంబంధమూలేదు. కనుకనే “నీవునేను” అనే ద్విత్వ కల్పనలేదు- కాబట్టి ప్రపంచం అంతా బ్రహ్మాత్మకం- బ్రహ్మకంటే వేరుగ లోకంలో ఏదీలేదు-

అద్వితీయమయిన ఆత్మ సర్వవ్యాపకుడయియుండ అహంకార ముకే రెండవవస్తువునకు తానేలేదులోకంలో- లోకంలో ఆత్మయొక్కడే కాని పదార్థములుకూడాలేవు- ఒకవేళ పదార్థములున్నా వానితో ఆత్మకు ఏలాంటి సంబంధమూలేదు- మనస్సు తన కవయవమయిన ఇంద్రియాలతో నాట్యమాడుతోంది- చిదాత్మమాత్రం ఇంద్రియముల తోనూ, బాహ్యవిషయములతోనూ నిర్లిప్తుడే- సూదంటురాయికీ, సూదికీ ఎలా సంబంధంలేదో, అలాగే ఒకచోటనున్నా దేహేంద్రియ మనస్సులతో చైతన్యానికికూడా సంబంధంలేదు- “అహం” అనేది వస్తుతత్త్వమును గుర్తించని మహాభ్రాంతి అయియుండగా, లోకికులకు “ఇదినాయిల్లు, ఇదినాధనం” అనే బుద్ధులు విపరీతములు- భ్రాంతులు- అజ్ఞానంచేత కలిగిన అహంకార చమత్కారము తత్త్వజ్ఞానంచేతనే నశిస్తుంది- ఆత్మ వ్యతిరిక్తంగా లోకంలో ఏమీ లేనందున నేను “సర్వబ్రహ్మ” అనే భావంతోనే ఉంటాను- అహంకారమనే దానిని యింక మనస్సుతోకూడ స్మరించను- పూర్తిగా మరుస్తాను- దానిని

పూర్తిగా విడిచి శరద్రభమువలె నిర్మలంగా ఉంటాను. అహంభావమును మనసా అనుసంధానం చేసితిమా ! అనర్థాలు రాసులవుతాయి- పాపం పెరుగుతుంది. సంతాపం వృద్ధిఅవుతుంది- ఈభావన (అహంభావన) ఉన్నంతవరకు జన్మమరణములుతప్ప మరొకఫలంలేదు- మనస్సుకు ఎన్నటికీ విశ్రాంతి ఉండదు- “ఇది చెయ్యాలి, అదిచెయ్యాలి” “ఇదిఉన్నదీ, అదిలేదు” అనే భావాలే గ్రీష్మఋతువులో ఎండ పెరిగినట్లు పెరుగుతూఉంటాయి- సూర్యకాంతములు మండినట్లు మండుతూ ఉంటాయి-

అహంభావం నశిస్తే సంసారమనేచెట్టు ఎండిపోతుంది- ఇంక మళ్ళీ మొలవదు-తృప్తలనే నల్లతాచులు దేహములనే చెట్లతోరలలో నివాస మేర్పరిచుకున్నాయి- పిచారాత్మ అనే గరుత్మంతుడు వచ్చాడా అవి యెక్కడకు పోతాయో వెలియవు- ప్రపంచం అజ్ఞానంవల్ల తయారయింది- కనుక అసత్యము. కనుకనే ప్రపంచవ్యవహారముకూడా అసత్యమే- కనుక నీవు నేను అనే వ్యవహారంకూడా అసత్యమే- ప్రపంచం పుట్లక పూర్వము ఏరూపముగోఉందో పుట్టిన తరువాతకూడా దాని కదేరూపం సజమ- కుండకుముద్రూపమే సజ్యమ- తరంగాలకు జలరూపమే సత్యము- కనుక క్షణకాలం మధ్యలో కనిపించే దేహదులందు ఆస్థ (ఆదరము) తగదు-

స్వస్నవికారాలెట్టివో, భయభ్రాంతులెట్టివో, మదలీలలెట్టివో, నాయానసంధ్రమములు (పడవమీద ప్రయాణం చేయునపుడు కలిగెడి భ్రాంతులు) ఎట్టివో, సన్నిపాతి వికారములెట్టివో, తిమిరాదిదోషదుష్టమయిన చక్షురాదీంద్రియ వికారములెట్టివో, అత్యానందావస్థవస్థయందు కలిగెడి భావాలెట్టివో, భార్యావిధురులకు కామాదిదోషానేకదశలందు కలిగెడి కామిన్యాదిరూపభ్రాంతులెట్టివో, అట్టివే యీ ప్రపంచ భ్రాంతులుకూడా- అవి అనుకున్నంతవరకే- ఇవి అనుకున్నంతవరకే- తుదకు బాధ (నాశం) వాటికీకద్దు- వీటికీకద్దు- కాని వాటికీ వీటికీ

కొంచెం కాలభేదంఉంది- స్వప్నవికారాలు కొద్దికాలమే ఉంటవి-
ప్రపంచభ్రాంతులు ఇంక కొంతకాలం ఉంటాయి- కనుక వెర్రిమనస్సా!
ప్రాపంచిక వస్తువులయందాన్న ఆకాలవిశేషమే నీకు సత్యతాబుద్ధిని
పుట్టించి, అనురాగమును కలిగించి, సంయోగవియోగాలతో సుఖ
దుఃఖాలు కలిగిస్తూ నిన్ను ఏడిపిస్తోంది.

అయినా ఇదంతా నీదోషంకాదు. నీయందు అహమభిమానము
గల నాదోషమే. అసత్యమయిన నిన్ను సత్యమని నేను నమ్ముటేల!
నీవు చేసినదంతా నేను చేసితినిని అనుటేల! నీకు నాకూ సంబంధంలేదని
తెలిసికొంటే నాదోషం పోతుంది- అదేనీకు శాంతి- నిన్ను నిమిత్తం
చేసికొని తయారయిన భోగవాసనలన్నీ దానితోనే నశిస్తాయి-

లేకుంటే మనమా! నీవు చిత్రప్రతిబింబాన్ని గ్రహించి చైతన్యం
కలిగి ఉన్నావుకనుక భోగసంపదమీద విరాగంచెంది వాటిని మననం
చెయ్యడంమానితే, చరమసాక్షాత్కారవృత్తితో ఆత్మసాక్షాత్కారం
చేసికొని నీకునీవే మోక్షవిశాంతిని చెందుతావు- నేనేమి ముక్తి
పొందేదిలేదు- నేనెప్పుడు ఏకరూపుడనే- (ఒకేనూదిరి ఉండువాడనే)
నాకోకపుడు బంధమూలేదు. ఇపుడు మోక్షమూరాదు-

చిత్తము (మనస్సు) తన పరివారమయి బాహ్యేంద్రియాలతో
సహా పరమాత్మ అనే అగ్నిమంటలోపడి దగ్ధమై మేలిమి బంగారము
వలె పరిశుద్ధమై శాశ్వతస్థితిని పొందుతుంది.

లోకంలో యుద్ధవీరుడు తన శరీరమును స్వర్గమునకుపోవు తన
కంటే లేరని గ్రహించి, తనదేహానికి సంబంధించిన గృహక్షేత్ర ధనాదు
అందు మమతావాసననువిడిచి మరణమునుకూడా అంగీకరించి బ్రహ్మ
లోకం చేరుతున్నాడు. అలాగే మనస్సుకూడా శరీరం తనకంటే వేరని
గ్రహించి దానిమీద ఆత్మాభిమానంవిడచి, తన వినాశాన్ని కూడా
అంగీకరించి బ్రహ్మలోకాన్ని జయిస్తుంది.

రామా ! శరీరానికి మనస్సు శత్రువు. మనస్సుకు శరీరము శత్రువు. దీనికది యాధారము- దానికిది ఆధారము- ఇందులో ఏకకటి లేకున్నా రెండోది ఉండనేరదు- ఆధారం లేకపోతే ఆధేయం లేదు- ఆధేయం లేకపోతే ఆధారంలేదు- శరీరాన్ని ఆధారంగా చేసికొని మనస్సు బ్రతుకుతోంది. మనస్సును ఆధారంగా చేసికొని శరీరం బ్రతుకుతోంది. కనుక ఇవిరెండూ పరస్పరానురాగం కలవి- శరీరాన్ని మనస్సు బాధపెడుతుంది- మనస్సును శరీరం బాధిస్తుంది- కనుక నీ రెండూ పరస్పర ద్వేషంగల శత్రువులు. కనుక ఇవిరెండూ పరస్పర ద్వేషంగల పెద్దపులులవలె తయారయినాయి- ఈ రెంటిమధ్య (శరీర మనస్సులమధ్య) అడవిలేడివలె చిక్కుకున్నాడు జీవుడు- ఇంక ఏడికి సుఖమెక్కడిది ? ఈరెంటినీ మొదలంట నాశనం చేస్తేనే ఏడికి(జీవుడికి) పరమసుఖము-

అయితే శరీరమనస్సుల రెంటిలో శరీరము మరణంచేత సశిస్తే అన్నిదుఃఖాలు పోతాయికనుక ఇంక జీవుడికి సుఖమేకదా ! అని అంటారు కొందరు- కాని అది సరిఅయిన సమాధానంకాదు- ఎందువల్ల అంటే శరీరం నశించి మనస్సు ఒక్కటి ఉన్ననూ, దేహకల్పన తప్పదు కనుక మనస్సు ఉంటూ ఉండగా దేహం మరణించినది చెప్పడం ఆకాశాన వెళ్ళే స్త్రీ భూమిని మ్రుంగినదని చెప్పే కథమూదిరిగా ఉంటుంది- సహజ విరోధంగల యిద్దరు యుద్ధసన్నద్ధులై ఉంటే అనర్థ పరంపరలు ధారావర్షంగా పడుతూనే ఉంటాయి- శరీరమనస్సులు రెండూ పరస్పర విరోధముతో వైషయిక సుఖభోగమునందు కలసి(చేరి)ఉంటే మూడవ వాడు దానిమీద అనురాగం కలిగి ఉండేయడం వాణ్ణి సముద్రోదకంలో ఉన్న బడబాగ్గిలో విడిచిపెట్టాలి. అలాంటి అధముడు దానిమీద (బడబాగ్గిమీద) కూడా అనురాగం చెందుతూనే ఉంటాడు.

మనస్సు తన సంకల్పంచేత శరీరాన్ని కల్పించి (తయారుచేసి) జీవితాంతమువరకు దాని కాహారమును కల్పించి, పోషించి, తుదకు

సకల దుఃఖాలను సమర్పిస్తుంది- మనస్సు తెచ్చిపెట్టిన దుఃఖాలతో తపించి తపించి యున్న దేహము తుదకు మనస్సుయందు రాగ ద్వేష శోకమోహపాపాదులను పుట్టించి మనస్సును బాధింప తలుస్తుంది. అయితే మనస్సువల్ల పుట్టిన శరీరానికి మనస్సు తండ్రికదా కొడుకు తండ్రిని చంపుటకాని బాధించుటకాని తగునా అని అంటారు పెద్దలు. కాని, ఆ తతాన్నియగు తండ్రిని కుమారుడు చంపుటలో దోషంలేదు- శత్రుత్వ మిత్రత్వము లనేని ప్రకృతి (స్వభావ) సిద్ధములుకావు. సుఖ మిచ్చేవాడు మిత్రుడూ, దుఃఖమిచ్చేవారు శత్రువులూ- అని అంటారు శాస్త్రజ్ఞులు- మనస్సువల్ల శరీరందుఃఖాలు అనుభవిస్తోంది కనుక శరీరం మనస్సును చంపుతోంది- మనస్సు ఊణకాలంలో శరీరాన్ని దుఃఖము లకు భోగాయతనంగా తయారుచేస్తుంది- కనుక ఇలా పరస్పరదుఃఖ దములయిన శరీరమనస్సులు రెండూ జాత్యా (జన్మతోనే) అతివిరుద్ధ ములై ఉండగా జీవుడికి సుఖాగమమెక్కడిది ?

కనుక మనస్సు నశించేయడం దేహానికి దుఃఖంలేదు. మనస్సు నశించిందంటే శరీరము ఉత్సాహాంతోటి నిత్యము జ్ఞాన తత్సాధనో పాయములందు ప్రయత్నిస్తుంది. మనస్సును మళ్ళీ తలయెత్తకుండా చేస్తుంది. అయితే మనస్సుకూడా శరీరనాశంకొరకు యెంచువల్ల ప్రయత్నించకూడదు! అని అంటారు. కాని శరీరం చచ్చినందువల్ల మనస్సు కేమీ లాభంలేదు. ఆత్మ వివేకంకలుగని మనస్సుశరీరాన్ని నశింపజేసినా నశింపజేయకున్నా ఆశరీరం సకలాపదలకు నిలయమే అవుతుంది- అదిమళ్ళీ అనర్థాలకొరకే పుటుతూఉంటుంది. అందువల్ల మనస్సునకు ఇష్టసిద్ధికాదు. కనుక మనస్సుశరీరాన్ని చంపప్రయత్నించదు.

శరీరమనస్సులు రెండూ పరస్పరానుగ్రహంతో బలసి జడరూప ములై దుఃఖమునిచ్చుటకే ఒకేరూపములయినవి రెండుగా చీలి ఉన్నాయి. లోకంలో నిప్పునీరు రెండూ ఒకచోట పాకం (వంట) కొరకు చేరిఉన్నట్లు. మనస్సు నశిస్తే దేహం నశిస్తుంది- మనస్సు వృద్ధి

నొందితే చెట్టువలె దేహం వృద్ధిపొందుతుంది- మనస్సు ఊణిస్తే వాసనలు లేనందున శరీరం ఊణిస్తుంది కాని, శరీరం ఊణిస్తే మూత్రం మనస్సు ఊణించదు- కాబట్టి మనస్సునే నశింపచెయ్యాలి పట్టువలనో- కనుక సంకల్పాలనే వృక్షములూ, తృష్ణలనే తీగలుగాల మనస్సునే అడవిని ఛేదించి విశాలమయిన భూమివూడ సుఖిస్తాను నేను- సంకల్పాలు నశిస్తే మనస్సు స్వరూపమాత్రంగా ఉన్నా నన్నేమీ చెయ్యలేదు- వర్షకాలం తీరితే మేఘాలు నశించినట్లు నశించిపోతుంది- శరీరము దేనికొరకు భోగసంపదను వాంఛించిందో దానినో నాకు సంబంధం లేదు- నాతో దానికి సంబంధంలేదు- ఈసుఖలేశాలనో నాకేమి ప్రయోజనం- కనుక “దేహము నేనుకాదు” అనే ముఖ్యముగా శాస్త్ర కొనదగిన విషయము అందు యుక్తి చెబుతా విను- శరీరమే అనాం పదార్థమయిన ఆత్మ అయ్యే యడల శవశరీరము నందుకూడా అన్ని అవయవములు ఉన్నవికదా! కదలదేం అది? కనుక శరీరముకంటె ఆత్మ వేరు అనకలిప్పదు- అతడు అనస్తమిత ప్రకాశస్వరూపుఁడ సూర్య చంద్రాదులకుకూడ వెలుగునిచ్చెడి వాడు- కనుక నేను అజ్ఞానిని కాను- నాకు దుఃఖములేదు- నాకు అనర్థములేదు- శరీరము ఉండనీ లేకపోనీ నేనుమాత్రం విగతజ్వరుడనే- ఆత్మయొక్క సన్నిధిలో మనస్సుకాని, ఇంద్రియాలుకాని, వాసనలుకాని ఉండవు. రాజానంద పామరులుండజాలరు- కనుక నేను ఆత్మపదమును పొందాను. ఆత్మ తీయుడ నయినాను. జయమును పొందాను. ముక్తి నొందాను. నాకే కోరికలేదు- ఇప్పుడు నాకు మనోదేహేంద్రియాదులనో సంబంధం లేదు- ఈ నాస్వస్వరూపావస్థానమునుంచి నేను లీలామాత్రంచేత చలించి ఉన్నపుడు నాకీ దేహేంద్రియాదికము పరివారమువలె (పరిజనము వలె) ఉండుగాక. మంచిదే. స్వచ్ఛత, పూర్ణ కామత, విదితాత్మత, నిర్లోభత, సత్యత, ఆదంతత, ఉపశమత, మృతుభాషిత, మొదలగున వన్నీ నాకు హృదయ వల్లభులగు కాంతలు- కనుక అందరకు అంతటా అన్నీ కల్పనచే సంభవిస్తాయి- కాని నాకు మాత్రం విషయ

జాతమును గూర్చి రాగద్వేషాలూ, తత్ఫలములయిన సుఖదుఃఖాలూ నశించాయి- కనుక నేను పూర్ణవిశ్రాంతిని తీసికుంటాను” అని-

౫౪. ఉద్దాలక విశ్రాంతి.

వసి॥ నిర్నయించుకుని ఉద్దాలకుడు పద్మాసనం వేసుకొన్నాడు. కండ్లు సగము మూసుకున్నాడు. ఓంకారమును తార (ఉచ్చైః) స్వరంతో ఉచ్చరించడం ప్రారంభించాడు. (ఇలా మాటిమాటికి ఉచ్చరించడం ప్రారంభించేసరికి, ఓంకారాకారవృత్త్యుపహితమైన తన్యమూ, కూటస్థమైన తన్యమున్నూ, అఖండబ్రహ్మమైన తన్యమునకు అభిముఖమయింది- అందు మొట్టమొదట నిర్వికల్ప సమాధి ప్రతిష్ఠితం కాగలంబులకు, ప్రణవము యొక్క ప్రథమభాగమయిన అకారమును, ఉచ్చైస్వరంతో ఉచ్చరించేసరికి లోపలనున్న ప్రాణవాయువు ఊబించి (కలవరపడి) దేహమునుండి బయటికి పోవుటకు ప్రారంభించింది- అదే పట్టుదలతోనుండి ప్రాణవాయు నిష్క్రమణమనే (ప్రాణవాయువును బయటికి పంపుటయనే) రేచకముతో శరీరమును శూన్యం చేశాడు- (ఖాళీచేశాడు) అగస్త్యుడు సముద్రాన్ని ఖాళీచేసినట్లు- అవును అతని ప్రాణవాయువు చిద్రసంతో నిండియున్న బాహ్యకాశంలో ఉండి పోయింది- గూటినుంచి యెగిరిన పక్షి ఆకాశంలో ఉన్నట్లు- ప్రాణవాయువు బయటికి వచ్చునపుడు జరిగిన వరపిడి (వత్తిడి) వల్ల బ్రహ్మభావనచే ఒకవిధమయిన జ్వాల బయలుదేరి శరీరమును తగలపెట్టింది. అడవిలో గాలిలో బయలుదేరిన దవాగ్ని ఎండుచెట్లను తగలబెట్టినట్లు- ఈతనికీ మొదటి అవస్థ కేవలము బ్రహ్మభావనతో జరిగినదిగాని హఠయోగమువలన జరిగినదికాదు- హఠయోగమువల్ల మూర్ఛామరణాదులు తలపించును కనుక హఠయోగము అతిదుఃఖప్రదము.

ఇలాగే రెండవభాగమయిన ఉకారమును అనుదాత్తస్వరముతో (మంత్రస్వరముతో) ఉచ్చరించగా కుంభమునందలి నింతుజలమువలె

కుంభకమను క్రమము ప్రాణవాయువులకు సంభవించినది- ప్రాణవాయువులు స్తంభించిన ఉదకములవలె ఉండిపోయాయి- లోపలా వెలుపలా క్రిందకూ మీదికీ ఎక్కడా కదలికలేదు ప్రాణవాయువులకు- మొదట పూట్టిన అగ్నివల్ల తగలపడినదేహం తెల్లటి భస్మ అయింది- ఎముకలు కర్పూరపుమార్గ మునో తయారు చేసిన పడకమీద పగుండినట్లు అగపను చున్నాయి నిశ్చలంగా తెల్లగా గాలికి ఎగిరివచ్చి ఆభస్మ ఎముకలతో సహా తన శరీరం అంతా వ్యాపించింది- తుదకాభస్మ ప్రచండమారుతముచే ఎగిరి చుట్టు తిరుగుచూ ఆకాశంఅంతా క్రమ్మినది శరత్కాలం లోని మబ్బుమంచువలె- ప్రణవముయొక్క మధ్యమ భాగమయిన ఉకారసాధ్యమయిన కుంభకక్రమంలో భావనవల్ల తటస్థించిన అవస్థ ఇది- అంతేకాని హతయోగముచే తటస్థించినదికాదు-

అలాగే ప్రణవముయొక్క మూడవభాగమయిన మకారమును ఉచ్చరించునపుడు ప్రాణములకు పూరక మనుక్రమము కలిగెను-

అయితే రేచక పూరక కుంభకముల మూటియందునూ, సమగ్రమయిన ప్రణవమునే ఉచ్చరింతురు. కాని రేచకమునందు మొదటి భాగమగు ఆకారము మాత్రమే అభివ్యక్తమవును- ఆకారమునకు కంఠముస్థానము- దాని నుచ్చరించు నపుడు ప్రాణవాయువుచే కంఠ్య భాగమగు ఆకారము మాత్రమే అభివ్యక్తమవును- ఉకారమునకు ఓష్ఠములు స్థానము. దానినుచ్చరించునపుడు ప్రాణవాయువుచే ఓష్ఠస్థానికమగు ఉకారముమాత్రమే అభివ్యక్తమవును- మకారోచ్చారణ సమయమున ప్రాణవాయువుచే దంతోష్ఠస్థానికమగు మకారమాత్రమే వ్యక్తమగును- కనుక విభజించి చెప్పబడినది-

పూరకమునందు ప్రాణవాయువులు ఆత్మానందమునందుండును- బాహ్యకాశమునందు ఆతిచల్లగా నయినవి- క్రమముగా చంద్రమండలమునందును- ధర్మమేఘమను సమాధియందువలె ప్రాణవాయువులు అమృతమయమయిన కిరణధారలుగా తయారయినవి- ఆకసమునుంచి,

లోగడ గాలి యెగరకొట్టపడగా మిగిలిన శరీరభస్మమునందు అమృతరస ప్రవాహము శివునినెత్తిన గంగాప్రవాహము పడినట్లు పడినది- అతని శరీరము చంద్రిబింబముతో సమానముగ ప్రకాశించినది- చతుర్బాహువులు గలిగి నారాయణశరీరాకారముగ తయారయినది ఉద్దాలకుని శరీరము- అమృతమయమయిన అతని ప్రాణవాయువులు అతని శరీరమును పూరించనవి- ఉద్దాలకుని శరీరము తడిసి యెండిన భూతలమువలె పరిశుద్ధమయి ప్రకృతసమాధి కార్యమునకు అనుకూలమయినది-

పిదప ఉద్దాలకుడు పద్మాసనాసీనుడై సిరంగాకూర్చుని దేహము నందు ఇంద్రియ పంచకమును దృఢముగా కట్టివేసి నిర్వికల్పసమాధిని అనుష్ఠింప ప్రారంభించాడు- తన మనస్సును నిర్మలపరచుటకు ఉద్యమించాడు- ప్రాణాయామాభ్యాసంచేత ప్రాణాదివాయువులు ప్రశాంతమయినాయి- కాని మనస్సుమాత్రం ఆశాత్పష్టాలోభాదులచే బయటికి రాదలచినది- పూర్వానుభూతిమయిన గృహక్షేత్ర పుత్రమిత్రాది చింతిలో నిమగ్నమయింది- వదులుగా పాతిన కట్టుకొయ్యను సగువులు తమ మెడత్రాడుతో వెళ్ళగించి గొడ్డిదాటి బయటపడినట్లయింది ఈతని మనస్సుయొక్క పరిస్థితి- అలాంటి చిత్తాన్ని ఉద్దాలకుడు వివేకబలంచేత గట్టిగా నిరోధించాడు- దృష్టిని ఏ కాగ్రపరచి అర్థనిమోలిత నేత్రుడయినాడు- మొదట రాజయోగమున కనుకూలముగ ప్రాణాపానములను నిరోధించాడు- ఇంద్రియములను విషయములనుండి ప్రత్యాహార మొనర్చినాడు- బాహ్యస్పర్శలను (బయటవస్తువులతో సంబంధములను) పూర్తిగావిడిచిపెట్టాడు- కుండలో దాచిన మణి దూరముగ ప్రసరించిన కాంతులను (కిరణములను) విడిచినట్లు- మనోవాసనారూపములయిన ఆంతర(లోపలి) విషయములను లాగి అధిష్ఠానబ్రహ్మతత్త్వంలో విలీనంచేశాడు- పాదముచే గుదస్థానమును నొక్కిపట్టి నవద్వారములందలి వాయువులను హృదయమునందు నిరోధించాడు. ఆత్మరత్నముయొక్క ప్రకాశములతో ఒప్పుచున్నట్లు మెడను గట్టిగా నిలపెట్టాడు. ప్రత్యా

హాగోపాయములచే వశీకృతమున మనస్సును భారణాయోగంగా
నిలపెట్టాడు- శరత్కాలనభస్మవలె మనస్సును నిర్మలపరచాడు. గాలి
దోమలను పాగ దోలినట్లు వికల్పపుంజాలను మనస్సును దూరంగా తరిమి
వేశాడు- (పోగొట్టుకున్నాడు) బ్రహ్మకారమయిన చిత్తవృత్తిభారలకు
విచ్ఛేదకములై మధ్యమధ్య వచ్చిపడే విపరీత భావనావికల్పాలను
పోగొట్టుకున్నాడు- వికల్పపుంజము దూరంగాపోయేసరికి హృదయ
కాశంలో తిమోగుణప్రయుక్తమయిన అంధకారంతో కప్పబడి కదలు
చున్న కాటుకవంటికాంతిగల వివేకాగురుని (వివేకమనేయూర్పుని)
చూచాడు- సర్వగుణోద్భూతిమయిన వివేకోదయంచేత అంధకారాన్ని
కూడా రూపుమాపుకొన్నాడు. వెంటనే అతిసుందరమయిన తేజఃపుంజ
మును చూచాడు-రాత్రికాలపు చీకటిపోగా ప్రాణస్పృహకాల పద్మము
వలెఉండి. (అనగా సర్వగుణోద్భావనయందు వ్యవ్రూడయిన ఉద్దాలకునకు
తిదనుకూలమయిన తేజఃపుంజభ్రాంతి కలిగింది.) రక్తపూరమును | మింగి
నటున్నది ఆ తేజఃపుంజము- అది లయించినది కొంతసేపటికి, వెంటనే
మనస్సు నిద్రాదశను పొందినది- సూర్యుడు రాత్రినిఛేదించినట్లు ఉద్దాల
కుడు ఆ నిద్రాదశనుకూడా ఛేదించుకున్నాడు- ఆ నిద్రాదశ పోయేసరికి
అతని మనస్సు అనేక రకములయిన వాసనలచే పరికల్పించుకున్న
రూపములతో ఆకసమును భావించినది- ఆభావనపోయినది- కొంతసేపు
మనసు మూఢంగాఉంది- ఆమూఢ్యాన్నికూడా తప్పించుకున్నాడు
ఉద్దాలకుడు- సూర్యుడు రాత్రికలిగిన జాడ్యాన్ని లోకమునుంచి తొల
గించినట్లు- ఇలా ఉద్దాలకుని మనస్సు, తేజ, స్తమో, నిద్రా, మోహాది,
దశలను ప్రకాశము కనిపించుట, చీకటికనిపించుట, నిద్రించుట, మూఢ
మగుట అను దశలను దాటి క్రమంగా వాచామగోచరమయిన నిర్వికల్ప
సమాధ్యవస్థయందు విశేషించింది కొద్దిసేపు- మరల అతని మనస్సు
బాహ్యప్రపంచకారాన్ని చెందింది- చెరువులోని నీరు కాలవద్వారా
చేలో ప్రవేశించి చేనునిండిన తరువాత ఆచేనుకట్టలు అడ్డువచ్చేసరికి
ఆనీరు మరల వెనుకకు తిరిగి చెరువునే ప్రవేశించి గుండ్రముగ చెరువు

యొక్క ఆకారమునే చెందును- అలాగే యీతడి మనస్సుకూడ అయినది- చిరాభ్యాసంవల్లనూ, పూర్వ మనుభవించిన సమాధ్యానం దమునందలి రుచివల్లనూ, ఆ సంస్కారమును పురస్కరించుకొని అతడి మనస్సు మధ్యమధ్య సవిత్త్రచరమయిన సవికల్పసమాధిని పొందుతూ వచ్చింది. ఇలా సవికల్పసమాధిచే క్రమంగా క్షీణించి అతని మనస్సు పాలునీరువలె చిడకరసత్వమునొందినది. చిత్తమునందలి చిత్తత్వమును ధర్మముపొంద్యోసరికి అందులోని ప్రతిబింబమైన తన్మయము చింతైక్యమును పొందినది- మనస్సు విషయాకారమును విడిచి సాక్షిచైతన్యసాధారణ్యమును పొందినది- నిర్వికల్పసమాధియందు స్థిరపడి ఉద్దాలకుడు ఆసమాధి వల్ల తత్త్వసాక్షాత్కారమును పొంది సర్వజగదధిష్ఠానమయిన శుద్ధ చైతన్యస్వరూపుడయినాడు- నిరతిశయానందము నొందాడు- గాలి లేనిచోటనున్న దీపమువలెనూ, చిత్రపునందలి బొమ్మవలెను, నిస్తరంగ మయిన సముద్రగుడివలెను నిశ్చలంగా ఉన్నాడు-

ఈస్థితిలోనుండి ఉద్దాలకుడు ఆకాశమున సిద్ధసాధ్యాదిదేవతా గణమును చూచాడు అనేకమందిని (అనేకమాగులు) అనేకసిద్ధులను దర్శించాడు చంద్రసూర్యఇంద్రాదిపదవుల నిచ్చువాటిని. పాదాలమీద పడి బ్రతిమాలుకున్ననూ వార్లను క్రీగంటికోకూడా చూడలేను. ఏమాత్రమూ ఆదరణ చూపలేదు- ఇలా ఆసిద్ధులనన్నింటిని అనారణ్య చేని బ్రహ్మానందమందిరంలో ఆరునూసాలు నిలచిపోయాడు ఉత్తరాయణంలో సూర్యుడు ఉత్తరదిక్షటంలో ఉన్నట్లు- జీవన్ముక్తదశలలో కడపటిదగు సప్తమ భూమికను పొందాడు- దేవతలు సిద్ధులు సాధ్యులు హరిహరబ్రహ్మలు ఉన్నారు ఆస్థితిలో- అప్పుడు అతని మనస్సు ఆనందంలోనూ లేదు. నిరానందంలోనూ లేదు. స్వప్రకాశ చిదేకరస పరిపూర్ణముగా ఉంది- ఆస్థితిలో క్షణకాలమయినా ఉన్నవాని మనస్సు మరల భోగప్రంబమునందు అనురాగమును చెందదు- స్వర్గాన్ని చూచిన వాడికి భూలోకంమీద కోరికపుట్టదు- ఇదే పరమశాంతిమయిన స్థితి.

ఇదే శాశ్వతమయినది. శివమయినది. ఇందు విశ్రాంతిచెందిన వానికి మరల సంసారభ్రాంతి పుట్టదు- ఈస్థితిని పొందిన సజ్జనులు మరల దృశ్య ప్రపంచానికి రారు. చైత్రరథము ఉద్యానమును ప్రవేశించిన వారు మేడిచెట్ల అడవికి ఆశపడిరు. ఇట్టి మహానందపదవిని పొందిన మానవులు దృశ్యజాలమును మెచ్చరు. రాజులు దైన్యమును కోరరు. ఇలాంటి స్థితిని చెందిన మనస్సు యితరులయొక్క మహత్తర ప్రయత్నముచే సమాధినుంచి వ్యుత్థానము చెందును అదిన్ని ఆరవభూమికయందు మాత్రమే. ఏడవభూమికయందు అదియునులేదు-

ఉద్దాలకుడు యీస్థితిలో ఆరుమాసములుండి మేఘపటలము నుండి సూర్యుడు బయటికి వచ్చినట్లు సమాధినుండి లేచాడు. వెనుక చూచిన చంద్రబింబమువలె మెరిసెడి స్త్రీలను చూచాడు- వారు నమస్కరించెడివారు కొందరు- చామరములను ధరించినవారు కొందరు- పతాకాపటలములను గ్రహించినవారు మరికొందరు- ఇలాగే విద్యాధరీ స్త్రీలతో కూడియున్న విద్యాధరులను కూడ చూచాడు- ఉద్దాలకుడు ఆస్త్రీలు ఆయుద్దాలకమునితో ఇలా అన్నారు.

“స్వామీ! అనుగ్రహించి మాప్రణామాలు (నమస్కారాలు) అందుకొండి. ఈ విమానం ఎక్కి స్వర్గానికిరండి. స్వర్గము ప్రపంచ భోగాలలో ఉత్తమమయినది- అందులో మీ యిష్టంవచ్చిన భోగాలను కల్పపర్యంతము ఉచితంగా అనుభవించండి. ఎవరు యేతపస్సు చేసినా స్వర్గముకొరకే కదా! ఏపుణ్యకర్మలు ఆచరించినా యిందుకే కదా చూడండి హారచామరములు ధరించి విద్యాధరస్త్రీలు మిమ్ముల సేవించుటకు వచ్చియున్నారు- ధర్మార్థములయొక్క సారముకామము. కామముయొక్క సారము స్త్రీలు- అలాంటిస్త్రీలు స్వర్గంలోనే యున్నారు- వసంతఋతువు నందే పూలగుత్తులుండును” ఇలా సంభాషణ చేస్తూవున్న వారలను గౌరవించి యుద్దాలకుడు మోసపోకుండగా నిస్పృహముగా యున్నాడు- ఆస్వర్గైశ్వర్యమును అతడు అంగీకరించ

లేను. విడిచిపెట్టనూలేదు. ఓ సిద్ధులారా! మీరు వెళ్ళండి. అని మాత్రం చెప్పి ధైర్యంతో తన సమాధిలో తానుండి పోయాడు.

భోగవిరసుడై స్వధర్మ నిరతుడైన అయుద్ధాలకుణ్ణి సిద్ధులు కొంతకాలము సేవించారు- మరలి స్వర్గంచేరారు. జీవన్ముక్తుడగు యుద్ధాలకమహాముని ఆ వనప్రదేశములలో, ఋష్యాశ్రమములలో యథాసుఖముగా విహరించాడు. అది మొదలుకొని అతడు కొండగుహలలో లీలామాత్రంచేత ధ్యానమార్గములో ఉండిపోయాడు- సమాధిని పొందిన యాతడు ఒకప్పుడు ఒకరోజునకూ యింకొకప్పుడు ఒకమాసము నకూ, మరొకప్పుడు సంవత్సరమునకూ, కొన్ని సంవత్సరాలకూ, మేలుకొన్నాడు- అది మొదలుకొని యుద్ధాలకుడు వ్యవహారదశలో ఉన్ననూ సమాహితుడయ్యే చిదేశ్వరస స్వరూపముతో సూర్యతేజస్సువలె సర్వసముడుగా ఉండిపోయాడు. క్రమంగా సప్తమ భూమికయందు విశ్రాంతిని చెందాడు.

౫౫. ఉద్ధాలక నిర్వాణము.

శ్రీరా! మహాత్మీ! మీరు ఆత్మజ్ఞానమునే పగటికాలానికి సూర్యులు- నాసంశయములనే గడ్డిపోచలకు అగ్నిహోత్రులు- అజ్ఞానమునే అగ్గిమంటలకు చంద్రులు- సత్తానామాన్యముని సెలవిచ్చారే మీరు ఇందాక ఏమిటది! చెప్పండి అని అడిగాడు శ్రీరాముడు-

వసి! రామచంద్రా! చిత్తము (మనస్సు) విషయభావనను పూర్తిగావిడిచి, తత్సంస్కారములను పూర్తిగామరచి, చిదచిత్తుల ఉభయమునందు అనుగతమైన (ఏకరూపమయిన) స్థితితో నుండుటయే సత్తానామాన్యము-

సర్వబుద్ధివృత్తులందూ ప్రతిబింబించిన చైతన్యము, సకలదృశ్యములు బాధింపబడగా వృత్తి తద్విషయములులేనిదై, స్వస్వరూప

మయిన బింబచైతన్యమునందు ఎప్పుడు కీ ననుసరించి, అప్పుడు ఆగిరి
చైతన్యమునకుండు రూపము సత్తా సామాన్యము-

చేతస్సు (చిత్తము) చరాచర విజలగాహ్యభ్యంతర ప్రపంచ
మును నిషేధించి అఖండి చైతన్యాకారముతో నున్న స్థితి సత్తా
సామాన్యము-

సకలభూతములు (తమయన్యాయరూపముతో భాసింపక) తమ
పారమార్థికరూపముతో భాసించు సత్తాసామాన్యము-

తాబేలు కళప్తతో దానియావహులు వీనమయినట్లు భావనయగు
ప్రయత్నములేకుండా సహజముగా దృశ్యములు ఆస్వాద్యరూపమునందు
లగుచుట సత్తాసామాన్యము-

ఈదృష్టి సంచనుటకు భూమికలందు సమాధిలో నున్నది
గూడ కలుగును- సప్తమి భూమికను జేరిన వృత్తిగుణగూడ కలుగును.
కేవలము అజ్ఞానము మాత్రము యెన్నటికిని కలుగదు- జీవగ్రహలండగా
యీదృష్టిలోనుండి భూమిమీద పాదరసాదులవలెనూ, ఆకాశమున
వాలువులవలెనూ, ఐహికానుష్ఠికభోగతృప్తి రజస్సుతో అంటగూడ
నుండును. రాఘవా ! మాబోటివాను, నారదాదిమహర్షులు, బ్రాహ్మ
విష్ణు ఈశ్వరాదులు వీరందరమి ఈదృష్టిలో నున్నవారమే- ఇదేభోగిని
పొంది ఉద్ధాలగును ప్రారబ్ధతయవర్జితము ప్రపంచంలో ఉన్నాను-

ఇలాఉండగా కొంత కాలానికతనికి శరీరము చాలించి (విడిచి)
విదేహిముక్తిని పొందాలని బుద్ధిబుట్టింది- ఇలా అలోచించి కొండ
గుహలో చిగురుటాకులుపరచుకొని వద్దాననంపేసికూర్చొని కండ్లుసము
మూసికొని, గుదసంగోధమినల్ల చేతో ద్వారములు మొమ్మడిలోని
నిరోధించుకొని శబ్దస్పర్శాదిగోచరములయిన ఇంద్రియవృత్తులను
ఒక్కొక్కదానిని హృదయమునందు ఉపసంహరించుచూ హృదయము
నందు చేరిన ఆవృత్తులను చిట్ట నస్వరూపముగ భావించుచూ ప్రాణ

వాయువును నిరోధించుకొని శరీర, మెడ, తలలను, సమానస్థితిలో
 నిలకెట్టి జిహ్వమూలమును (నాలుకను) తాలుమూలమునందు (కంఠ
 చ్చిద్రమునందు) ఉంచి ముఖమెత్తి మనోద్వృష్టులను, లోపలా, బయటా,
 క్రిందా, మీదా, రూపాదివిషయమునందూ, శూన్యమునందూ, ఉంచక,
 చిన్నాత్రిమునందు నిలిపి, దంతములతో దంతములను స్పృశించాడు-
 ప్రాణాదివృత్తి ప్రవాహమును నిరోధించుటచే అతడు నిశ్చలుడై ప్రసన్న
 వదనుడై ఆనందావిర్భావంచేత సంజాతకంటకు డైనాడు- ఉత్తమానం
 దాన్ని అనుభవించాడు మనస్సులో- సత్తాసామాన్యస్థితిని పొందాడు-
 (నిరతిశయానందాన్వాదము లభించనంతవరకు మనస్సు నిరోధకైశాన్ని
 సహింపలేక బహిః (బయటికి) వస్తుంది- నిరతిశయానందమును ఆస్వా
 దించినదా దానియందే గుడపిపీలికాన్యాయంచేత ఆసక్తమై స్వరూ
 పాన్నికూడ మరచి, స్వానుగతమయిన చిత్సామాన్యమునే పొందు
 తుంది- ఆచిత్సామాన్యదశాక్రమముయొక్క లయమే సత్తాసామాన్య
 ప్రాప్తి- క్రమంగా అతడికి ఆనందావిర్భావమునకు చిహ్నములయిన
 రోమాంచాదులుకూడా క్రమంగా ఉపరమించాయి- ఆనందపులకాలు
 అంజరించాయి- ప్రారబ్ధభోగమునకు హేతువయిన మలశేషం నశిం
 చింది, నిర్మలుడయినాడు. సంసారభ్రాంతులు సమాధి ప్రారంభంనుంచీ
 తగుతూవచ్చి పూర్తిగా క్షీణించాయి చివరికి- వేడినీళ్ళలోని వేడి
 క్రమంగా తగ్గినవిధంగా క్రమంగా అతడిప్రాణాలు ఉపశేమించాయి-
 హేమంతఋతువునందు చెట్లయొక్కరసము సూర్యకిరణముల తేజస్సు
 నందు ఉపశేమించినట్లు- వెంటనే సకలవికల్పములు నశించి నిర్వికారుడై
 హైరణ్యగర్భాంత విషయసుఖములను తిరస్కరించిన వాచామగోచర
 మయిన సుఖమును పొందాడు- ఆసుఖంలో దేవేంద్రభోగం కూడా
 సముద్రంలో గడ్డిపోచవంటిది- అపుడు ఉద్దాలకుడను బ్రాహ్మణుడు
 త్రివిధపరిచ్ఛేదరహితమయిన అఖండానందరూపుడయినాడు- ఉద్దాల
 కుని జీవచైతన్యము నిజరూపమును చెందేసరికి ఆతని భౌతిక శరీరము
 ఆరుమాసాలు సూర్యకిరణముల తేజస్సుకు ఎండి జొక్కులయి నాడి

నరములతో పర్వతసంబంధమయిన నీణవలె ప్రకాశించింది- ఇలా గడిచిన తరువాత చాలాకాలానికి నభస్తలమునుండి వాన్వతీదేవితో కూడిన బ్రాహ్మ్యదినుతలు భక్తునియొక్క అభిముఖ ఫలసిద్ధికొరకు ఆపర్వతిమానకు విచ్చేసినారు- ఆవిచ్చేసిన దేవతామూర్తిలలో నిఖలవిబుధ వంద్యయగు చామాండాదేవి ఎండ్రిగోయిన ఉద్దాలకుని శవశరీరమును ఎత్తి తన కిరీటకోటియంగు అలంకరించుకున్నది ధూషణముగా కుత్సితమయిన ఆతిడి శరీరము చామాండాదేవి యొక్క మందారమాలాగణముతో చుట్టబడిన శిరోధూషణమును మాల్యమానంగు తుమ్మెదవలె సుఖవిశ్రాంతిని చెందినది- కనుక నీఉద్దాగజుని చరితమును పరిశీలించువారిలకు కూడ సకలసంసారతాపములు శాంతించి పరమపురుషార్థము లభించును-

౫౬. ధ్యానవిచారము.

వసి॥ రామచందా ! విచార. నై రాగ్య, సమాధ్యభ్యాస క్రమంలో పహిస్తూ అల్పతీర్ణ్యమునకు విశ్రాంతిచెందు. శాస్త్రములను వినాలి- అందరి అర్థముయొక్క రహస్యాన్ని గుర్తించాలి. గురువుయొక్క మాటలమీద శ్రద్ధపం ఉండాలి. నీ చిత్తమును శోధించుకోవాలి. సకల దృశ్యములను నిషేధింపుట ముందమునకు విశ్రాంతి చెందాలి- తీక్షణమయిన శిశ్నాన ఉపే మిగిలిన సామగ్రి ఏమీలేకున్నా శాశ్వతమయిన మోక్షమును గొడుతామ మానవుడు- అన్నగు వశిష్ఠులు-

శ్రీరా॥ మహర్షి ! ఒకానొకజ్ఞుని న్యసహాగమునకుచున్నచూ, సమాధిచొందనవనినగె విశ్రాంతిచెంది ఉంటాడు- మరొకడు ఏకాంతంగా ఉండి సమాధివియత్తుడై (అనగా నిత్యమూ సమాధిమగ్నుడై) ఉంటాడు- ఈయిద్దరిలో ఎవరు గొప్పవాడో చెప్పండి! అని అడిగాడు శ్రీరాముడు-

కై వల్లము- అశేషభవమున నిర్వాణము - సమాధి అనుభవమును
మనస్సు చక్షూచాదవల్లములే పరమ కారణములు కనుక మనస్సును
వాసనారహితముగా చేయువలెను- వాసనారహితమును మనస్సుతో
చేసికొని దానిభావమే స్వరూపునిది- అదే కేవలభావము నాల్గవ
భూమిక మొదలుకొని స్త్రీశింశుగుచ్ఛ వాసనల మనస్సు ఉద్వృత్తికి
హేతువును- పూర్తిగా వాసనారహితముగా మనస్సు స్వరూపు
భూమికకు చేరుటకు హేతువును సునయన వాసనలుగల చిత్తము
కర్మస్వభావమై త్యాగ్యస్థముగాను వెద్దిన్వేయగా- నిఖిల కుభులు
నిచ్చును- కనుక వాసనారహితమును సంపాదించుకొనవలయును-

చేసిచే పడంద మీరు విశ్వాసు లేక పోవునో, చేసిచే
మనస్సుతో ఈ కథయు ఈపణు వోవునో, చేసిచే స్వరూప్ హుష్టిను
డిగినో ఆ ఉపాయమునకు సమాధియనిపేగు- కనుక రామా! స్వ
వస్తువులగును “నేను, నాడు” అనే భాంశిని విడచి కొండమీద
సమాధిలో ఉన్నారే- ఇదిగో స్వవహరినిగుడ్డవయినాసరే-
అహంకారము చచ్చినవాళ్ళిని, చివ్రైకాగ్రత కుదిరినవాళ్ళిని,
గృహయే (గర్హ) జిహ్వాహితులైన పనఘాలు- సమాధిశివత్యై
నిత్యైశ్వర్యే శ్రీ త్రిత్యైశ్వర్యాయంచున్న వారికి అరిగ్ణాగ్రహములు రెండూ
స్వరూపులు- ఆకాశ - పంచమహాభూ ములకు “అడవి, అరణ్య” అనే
భేదంలేదు- శాంతచిత్తులకు మనుష్యులతో క్రిక్కిరిసిన పట్టణములు
కూడ విజనములయిన అడవులే. వృత్తి బహుళమయిన చిత్తముగల
మస్తునకు విజనములయిన అడవులు కూడ నగరిమాలే. (పట్టణములే)
రాగ క్వేషాది ప్రాణములైన చిత్తము గానావిధి విషయభ్రమలలో
మానిగి మరల లేచుటకు కారణమును సుష్టుప్తదిశకు పొందును- రాగ
క్వేషాదిహితులయిన చిత్తము నిర్వాణమును (మోక్షం) పొందును.
ఇంగు నీకేదియిట్లమో దానినిచేయుము. తత్వవేత్త సమాధియందు
సర్వభావపదములకు (కలవస్తువాచకి శబ్దములకు అతీతిమగు తత్త్వ

మాను చూచును. వ్యవహారదిశయంకు బాధేతి త్వము సర్వ వస్త్రాత్మక
మని గ్రహించును. ఇట్టివాడే సమాహితుడు. గాగర్వేష రహితుడై
స్వావస్తువుల యంగును సమన్వేషకలనాకు సమాహితుడు. సమా
హితుని మనస్సు స్వప్నమునగువలె జాగ్రదవస్థలోకూడ యీ దృశ్య
ప్రపంచమును సమాప ఎరిమాన్మి స్వరూపముగనే గ్రహించును.
సస్వ్యాతిరిక్తమగు జాత్తును గ్రహించును. అంగడినీధియగుదు అనేక
మన జనలు గుమికూడి తమతమ పనులను తాము నెరివేర్చుకొను
చున్నను ఉదాశీయుని నున్నచానికి వీరిందిరు ఉపకారులు కారు. గనుక
సీను లేనివారి క్రిందనే వానికి లెక్క. అట్లే తత్త్వజ్ఞానికి గామమునందా
జనులు కిక్కిరిసియున్నను వాకు తన కుపకరించనగున లేనివారిలో
సమానుడే. కనుకనే జ్ఞానికి నగరిమూలుకూడ అడవునని కేను చెప్పినిని
అంతర్గుఱ్ఱమయిన మనస్సు కలవాడు నిత్యము నిద్రించిన బుద్ధుడే.
(మేల్కొన్నవాడే) వెళ్లుచున్నవాడే వీడు పట్టణమును, పల్లెను, గ్రామ
మును, అరణ్యమును అడవిగానే చూస్తాడు. అంతర్గుఱ్ఱమగు సర్వ
ప్రపంచమును శూన్యమయిన ఆకాశంగాను భావిస్తాడు- పూర్ణకాను
నకు ప్రపంచమంతయు యావత్సవము శీతలముగానే ఉండును. (సుఖము
గానే యుండును) లోపలతృప్త్యతో తామునొందువారలకు యీ ప్రపం
చము కాన్పించుమంటలనుయముగా దోచును. పృథివ్యాది పంచభూతి
ములు, పర్వతములు, నదులు, దిగులు- ఇవన్ని లోపలనున్న అంతః
కరణతత్త్వముయొక్క భాగాలే. బయటివివలె కన్పించుచున్నవి. మట్టి
గింజలే బయటికి మట్టి చెల్లువలె ప్రకాశించుచున్నవి. కనుక లోపలగాని
వెలుపలగాని బాహ్యప్రపంచ మేదియులేదు. పూర్వజన్మ వాసనాబలము
చేత యేలాసంకల్పిస్తే ఆగేషముతో పరమార్థమగు ఆత్మతత్త్వమే
యిలా బయలుదేరింది. లోపలనున్న ఆత్మతత్త్వమే బయటికి ప్రపంచ
ముగా భాసిస్తోంది- నెట్టెలోపాళ్లు కర్పూరము సువాసనారూపముతో
బయటికి భాసించినట్లు. అట్లేగో బయటికి ప్రపంచరూపముగాను
లోపల అంతఃకరణరూపముగాను భాసించుచున్నవి. అయ్యది సద్రూ

పమూకాదు. అసమాపమకాదు. (అనగా ఆ ప్రపంచము వున్నదీ కాదు లేనిదీకాదు. బాహ్యభ్యంతరముల ప్రపంచము లోపల వెలుపల నున్న ఆత్మనుంచి వేరు పరిచినచో అది లేనిదే యగును. అట్లు నేను పరిచినచో దానియొక్క వునికిచేతనే గీసికూడా లోపల వెలుపల అనుభవము యేర్పరచుకొని అందు మీది “అహం మమ”ద్యాయు పొందుటచే ఆ యభ్యాసం (భావ) సోయినచో ఆ ప్రపంచము పూర్తిగా నశించును. సమాప ఆత్మజ్ఞానమునందే కర్మేంద్రియములతో వ్యవహరించుచున్నను అభిమానము లేనందున హృదయకాది విక్షేపములకు లేశమయినను తావులేదు- ఉత్పత్తి సమాధిలో సమావేశమయ్యెను. సర్వగతిమయిన ఆత్మను భావించుచు, చిత్తివృత్తులు శాంతించి, భ్యాస శోకములు లేనివాడు సమాహితుడు- ప్రపంచము నందలి ఉత్పత్తి నాశములను గమనిస్తూ మూఢులయొక్క అహంమమతాదృష్టులను గూర్చి పరిహసించువాడు సమాహితుడు-

అహంతామమతాదృష్టులు, (అభిమానములు) ప్రత్యక్షస్వభావుడయిన జీవాత్మయందయినా ఉండాలి- స్రుతిసిద్ధిగుఱున బ్రహ్మస్వభావమందయినా ఉండాలి- ఈరెండుపక్షాలూ కుదరవు-దృక్కునకు దృశ్యా శ్రీయత్వము కుదిరనందున ప్రత్యేకాత్మయందు అహంతామమతా ప్రపంచం ఉండటానికి వీలులేదు- అసంగద్వయకూటస్థస్వరూపుడయిన బ్రహ్మయందు అహంతామమతాజగత్తుయొక్క జన్మ అసంభవము- అతని అసంగత్వమునకు భంగంవాటిల్లునుకనుక. ఎలాగంటే శరత్కాలంలోని ఎండతో కలసి దూరంగా తరంగబృందమునందు ఒకవిధమైన కాంతి కనిపిస్తూఉంటుంది- ఆకాంతి బాగాకాచిన వెండియొక్క కాంతి వలె ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది- కాని అది తరంగములలోపల ఉన్నదా అంటే లేదు. ఆనదియొద్దకు వెళ్ళి లోపలమునిగిచూస్తే తరంగోదకంలో కనిపించదు కనుక- బయట ఆకాశంలో ఉన్నదా అంటే అదీలేదు- అసంగకూటస్థమయిన ఆకాశమునందు తరంగక్రియాజన్యమయిన

ఇలాశ్రయత్వము దూరాపాస్తమాకనుక- కనుక ఆకాంక్షికి ఆధానం
ఎలాచేదో- అనిగానే ఈఅహంతానగస్తుకు కూడా ఆధారం (ఆశ్రయం)
వేదు కనుక ఇదిమిథ్య-

ఏదిప్రూప్యనిగోపల అహ తపోదో, ఏదిప్రూప్యనిగోపల దృశ్య
ప్రపంచాని భాగమును కలిగించు మనస్సుకూడా లేదో, ఆవిప్రూప్యను
మనస్సును ఆధారంగాచేసికొని కల్పించునట్టి చేతగాచేతనములుకూడా
లేవు- కనుక సద్బ్రాహ్మణులు పరమాత్మకై-డే కాని తదితరులకు
చేతనములేదు- ఈతత్త్వమును గుర్తెఱిగినవాడు- మార్గమర్థములందు
నిర్వికారుడు- కాషలోపమిలవలె సర్వమును- స్వతస్సిద్ధముగా సకల
భూతములను తనవలె చూచుకుంటాడు- పరిద్రవ్యములను లోభ్యమవలె
చూస్తాడు- అజ్ఞాని హిరణ్యగర్భైశ్చిద్వర్ణమును అల్పముగా చూడడు.
మిథ్యగాచూడడు. అధిష్ఠావగమాపముగ జూడడు- జ్ఞానిమాత్రమే
యిలా చూస్తాడు కనుక జ్ఞానికే పనుదోష్టము సంతపించును. ఎవని
చిత్తమునందు సమదర్శనము నిరూఢమయినదో నాకు పార్థ విషాదాదు
లలో శిశువుగాను- నాకడ- పోయినా, మృత్యువేదికా సమానమే-
ఇలాడు ఉత్తమ భోగాలలో విషమంకే నీనయింటిలో ఉండనీ, ఏ
భోగాలులేని కారడవలో ఉండ- పూర్తిగా కామోదేహిలో కలు
తాగి గింనులుకేరునీ. స్వగత సంతోషాగ్నియే నీ ఉడుమలోనుండనీ,
చందనాగిరికూర్చుంటుంటు పశ్యతా మాసుదోనీ, స్వలాంఘ్రిమయి
కాశ్చిచ్ఛులో మాకనీ, మిశ్రితపాపమూడని దనీ, పుణ్యచూరించనీ,
ఇష్టదేవునిగొంచనీ, కల్పంతిమివరిగురుగో- పేను ఏమియినా
చేయనీ- ఏమియినా చేయనోనీ, ఏదీ అలలుకు- గిరగాగం బురదలో
ఉన్నా బురద అంటుకు- అన్నని అహంతామమతాహంపనాసలచే
పుణ్యపాపములలో అలలుకుకాదు జ్ఞాని అహం పాపకారిహితుడయి
నందువ- రజ్జువువందు సర్వభూత సమాలింగితే సర్వముపుట్టకు-అహంతా
మమతాధ్యాసలు నొలగిచే (సకలై) దుష్టమరిణాలుండవు- జ్ఞానికి

దుష్కృతఫలమూలేదు- సుకృతఫలమూలేదు- వీనికి కర్మతోటి పనిలేదు- కర్మాభావంతోటి పనిలేదు- జ్ఞానిచిత్స్వభావంతో స్వస్వరూపంతో ఉండిపోతాడు- వీనిచిత్తమునందు రాగ ద్వేషాలు పుట్టవు- రాతిమీద తీగలు చెల్లు పుట్టవు- ఒకవేళ వాసనాభ్యాసం చేతి నీవలుగా ఇచ్చా ద్వేషాలు పుట్టినా అవి పరమార్థదశలో వాని స్వరూపభూతములే కాని స్వరూపాతి రిక్తములుకావు.

౫౭. భేదనిరాసము.

పసి|| రానుచంద్రా ! పరమార్థంలో ప్రపంచమంతా చిదభిన్నం- వ్యవహారదశలోకూడ చిత్స్వభావమే ఆయా రూపంతో గోచరిస్తోంది-

మిరియము చిద్రూపమగు ఆత్మ- కనుకనే అందులో తైత్త్వ ప్రధారూపమగు జ్ఞానము (అనగా కారమనుజ్ఞానము) కలుగుచున్నది- ఆజ్ఞానమే అహంతాదీరూపమూ, ఘటపటగుడ్డాది భేదరూపము, తదాధారదేశకాలాదీరూపమూ అయిన ప్రపంచము- ఆవస్తువు నందలి బ్రహ్మస్వభావము తెలియనందున జరుగుతోంది ఇది అంతా- ఇలాగే లవణబ్రహ్మస్వరూపం- అది తెలియకపోతే, దానియందు కలిగే లవణజ్ఞానం ప్రపంచమయింది- మోక్షమునందలి మాధుర్యజ్ఞానము ప్రపంచము- రాతియందలి కఠిన్యజ్ఞానమూ, నీటిలో ప్రవర్త్యమూ, వృక్షమునందలి శృంగిణిజ్ఞానమూ, ఆకాశమునందలి శూన్యత్వమూ, ఆత్మకుడ్యమునందలి నిబిడత్వమూ, ఆత్మరూపమయిన చంద్రచింబంలోని చంద్రసాయనమూ, పరమాత్మస్వరూపమగు గుడంలోని మాధుర్యమూ, పరమాత్మరూపమగు మణిలోని ప్రకాశమూ, ప్రపంచంగా గోచరిస్తోంది- నిజంలో ఆవస్తువులు పరమాత్మరూపములే- అది తెలియనందుననే ప్రపంచబాసము జరుగుతోంది అక్కడ- కనుక స్వప్రకాశమయిన పరమాత్మ స్వరూపమే మాయాకమగు జగదాకారంగా అనుభవింపబడుతోంది- ఇంతేకాని ఆత్మస్వరూపముకంటే భిన్నముగ ప్రపంచ

మనేది లేదు- నీటిలో ద్రవత్వమూ, గాలిలో స్పందమునూ, ఉన్నట్లే చిహ్నాపాల్గొయిండు ప్రపంచంఉంది- జీవుని భ్రాంతికనుకూలముగ పరమాత్మః పరమమయమయిన (నిజమయిన) స్థితి- జీవులకు ఆనందరూపత్వమే పరమార్థస్థితి- కనుక జీవేశ్వరులకు భేదము ఇసుముంతయులేదు- ఉదాహరణకు ఉపాధిభేదమేకాని తత్త్వములో చిహ్నాపులే- కనుక జీవ పరమాత్మలొకకూడా భేదములేదు. రామా! ఈ విషయంతంతా ఒక్కమాటతో చెపుతామిను- ప్రపంచంతంతా పరిపూర్ణస్వప్రకాశమూ, ఆనందైకరసమూ, విషయవ్యావృత్తమూ, ప్రశాంతిమూ, అగు బ్రహ్మమే- “సర్వం ప్రశాంతం” “అంతా ప్రశాంతిము” అనే శబ్దరూపమయిన ఆహార్యభేదదృష్టి (బాధకాలీన ఇచ్ఛాజన్యభేదదృష్టి) (భేదము లేదని తెలిసియుండికూడా భిన్నముగా వ్యవహరించుట.) వ్యర్థము. కినివల్ల సాక్షాత్ ప్రయోజనములేదు. వలయన విరోధము రెండు వాచ్యార్థములకు తోచుచుండగా విరోధముగల భాగములను విడిచి, భాగత్యాగలక్షణము ఆశ్రయించి, తద్వారా అఖండార్థమును బోధించుటయే ఆభేదవ్యవహారమునకు ఫలము. ఆ యఖండార్థము, విరాట్, హిరణ్యగర్భ, అవ్యాకృతి, తురీయాత్మరూపమగు, అకార, ఉకార, మకార, అర్థమాత్రలను నాలుగుపాదములుగ విభజించి, పూర్వపూర్వ పాదమును ఉత్తరోత్తరపాదములందు ప్రవిలాపముచేసి, అర్థమాత్రతో అద్వితీయము, ఆనందైకరసము, నిత్యాపరోక్షచిహ్నాత్మరూపమూ, అగు నేయర్థము లక్షణచే జెప్పబడినదో అదియేకాని సంస్కృతరూపముకాదు-

౫౮. సురఘవృత్తాంతము (మూడవోపదేశము)

వసి! రామా! శబ్దమయమయిన భేదవ్యవహారము అఖండార్థ బోధకొరకేకాని మరొకదానికొరకు గాదను విషయమునుగు నీకొక ఇతిహాసము చెపుతామిను- అదే సురఘు అనే కిరాతిరాజయొక్క

చరిత్ర. చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది- ఉత్తరదిక్కున భూమిహండి పుట్టిన కర్పూరముల రాశియా! ఈశ్వరుని అట్టహాసమా! చంద్రుని వెన్నెలా! అన్నట్లు, హేమవత్పర్వతముయొక్క శిఖరాన కైలాసమునే పర్వతం ఉన్నది- అది హేమవత్పర్వత శిఖరాలకు నాయకముగనలె వెలుగుతోంది- అది ఈశ్వరునికి గృహము. (నివాసస్థానము) ఆహేమవత్పర్వతమునకు ఒకమూలన హేమజటలునే కిరానులున్నారు. వాళ్ళకు సురఘుకు అనే రాజొకడండేవాడు- ఇతడు నిశ్చర్యంలో గుఱోని మించినవాడు- జ్ఞానంలో బృహస్పతికంటె గొప్పవాడు. రసాలంకారాదులతో ఒప్పెడి ప్రబంధరచనలలో శుక్రుని(శుక్రాచార్యులను)మించినవాడు- అతడు నిగ్రహానుగ్రహములతో రాజకార్యములను నెరవేర్చుకుంటూ ఉన్నాడు- ఇలా ఉండగా అతనికి ప్రజలను అనుగ్రహించటం చేత సుఖమూ, నిగ్రహించటంచేత దుఃఖమూ సంపాద్యమయ్యింది- ఆరెంటిలో కొంతకాలం బాధపడ్డాడు- తనకు ఊర్ధ్వగతి (స్వర్గచాసి) లేదని నిశ్చయించుకున్నాడు. దిగులుచెందాడు. ఇలా ఆలోచించుకున్నాడు-

“నేను ఈ ప్రజలను గానుగ నువ్వుగింజలను పీడించినట్లు పీడించుట ఎందుకు? వారుకూడా నావలె బాధపడతారుకదా! నేనా ప్రజల ధనమును ఇస్తాను- దానివల్ల వాళ్ళకు సంతోషం కలుగుతుంది- నావలె అందరూ ఆనందిస్తారు- ఇంక నే వరినీ బాధించకూడదు- లేకపోతే చేయవలసినవచ్చిన నిగ్రహమును (శిక్షను) చేస్తూనే ఉంటాను- నిగ్రహమునేది లేకపోతే ప్రజలు వారివారి మర్కాడలో వాగుండరు- అబ్బా! ఎంతకష్టము- ఈ ప్రజనాకు వధబంధాదులతో దండింపతగినదీ అయింది- అనుగ్రహింపతగినదీ అయింది- కనుక ఒకప్పుడు అద్భుతవశాస్తు సుఖవంతుడను అవుతున్నాను- మరొకప్పుడు దురదృష్టవశాత్ దుఃఖినీ అగుచున్నాను-” అని అతని మనస్సు ఊగులాడుతో ఒకకోటిలో విశ్రాంతిచెందలేదు-

ఈస్థితిలో అతనియింటికి ఒకపుడు మాండవ్యము నివచ్చాడు-
దేవేంద్రునియింటికి నారిదు పువచ్చినట్లు- అతణ్ణి పూజించి సురఘుడు
తన సుదేహం తీర్చునుని అడిగాడు ఇలా-

సుర॥ స్వామీ! మీరాకచే నాకు పరమానందం కలిగింది-
నేను ఇపుడు ధన్యుడనయినాను- మీరు పరమపదంలో చాలకాలం
విశ్రాంతి పొందిఉన్నారు- కనుక నాకీసందేహం తీర్పండి- మహాత్ముల
సహవాసముచే అన్ని బాధలు లోలగుతాయి అని అంటాగు పెద్దలు-
సందేహం అనేది పెద్దరోగం- (సందేహః ప్రాణసంకటః) అని సామెత
(లోలోక్తికూడా ఉంది)- అదేమంటే నేను నా రాజ్యపరిపాలనలో
కొందరిని నిగ్రహించాను- బాధించాను- కొందరిని అనుగ్రహించాను-
నిగ్రహంవల్ల వారి శరీరాలు బాధపడిఉండవచ్చు- అనుగ్రహంవల్ల
కొందరు ఆనందించి ఉండవచ్చు. ఆనందపరచినందున నాకు సుఖం
కలిగినా కష్టపెట్టినందున నాకు దుఃఖముతప్పనుకదా! కనుక స్వామీ!
యీ రెంటియందునూ నాకు సమత్వదృష్టి ఉండే విధానం ఏమిటి-
దయచేసి చెప్పండి-

మాండవ్య॥ రాజా! వారివారి పురుషప్రయత్నంచేతనే మనస్సు
లో పేలవత్వము పోతుంది- ఎవరికివారు స్వయంగా విచారించుకోవాలి.
“నేను ఎవరు? ఈశరీరం ఎలా వచ్చిందినాకు? ఈ ఇంద్రియాలుఏమిటి?
ఈ పుత్రమిత్రకళత్రాదు లెవరు!” అని యిలా ఆలోచించుకోవాలి-
విచారిణాశీలమయిన మనస్సును హర్షామర్ష విషాదములు కదల్చలేవు-
మనస్సు బ్రహ్మకారమయితే నిశ్చలమవుతుంది- అనగా మనస్సు
స్వరూపమాత్రంతో ఉన్న దానియొక్క సంకల్పవికల్పాలు ఉండవు-
తత్త్వదృష్టికలవానికి దుఃఖనివృత్తిమాత్రమే ఫలముకాదు- నిరతిశయా
నంద సామ్రాజ్యప్రాప్తికూడకలదు- వివేకదృష్టికలవాడు మేరు, అద్భి
నభస్సులనుగూడ అత్యల్పముగ చూస్తాడు- పరిచ్ఛేదభావాన్ని విడిచిన
మనస్సు సంసారవృత్తులందు నిమగ్నముకాదు- నీచమయిన మనస్సు

క్షుద్రకార్యముండుగూడ మోహపడుతుంది- కుంటివాడు గోష్పాద
తోయంలోకూడా మునిగిపోతాడు- రాజా! నీవు దృశ్యప్రపంచ
మాత్రాన్ని అవలంబించిన మనోవాసనతోటి యీదైన్యంలో పడ్డావు-
స్వయంప్రకాశమానమయిన పరమాత్మానుభవం చిక్క-నంతవరకు
ప్రపంచమీద వైరాగ్యం సంపాదించాలి- అత్మసాక్షాత్కారమగు
నంతవరకు అధ్యాత్మశాస్త్రాన్ని తరచాలి-

కనుక సర్వ ప్రపంచమును వదిలి సర్వదేశకాల వస్తువులందును
పరిపూర్ణమయిన ఆత్మనే భావించవలెను- అప్పుడు పరిపూర్ణాత్మ నాక్షా
త్కారం కలుగుతుంది- ప్రపంచమనందు వైరాగ్యము కలుగనిచే
అత్మసాక్షాత్కారము కలుగదు- లోకంలోనే పిరోధివస్తువును ప్రోసి
పున్నచే ఇతిరవస్తువులభించచే అట్టిస్థితిలో అత్మనిషయంలో చెప్పేది
ఏమిఉన్నది! ప్రపంచాన్ని విడువనిచే ఆత్మదొరకడు- ఇది ఖచ్చితము
(స్థిరము) దృశ్యజాతం అంతా విడిచివెట్టిన తరువాత విడుచుటకు
సాధ్యముకానిచేదో అదే పరమపదము- అనిచెప్పి మాండవ్యుడు ఋషి
మండలమునకు వెళ్ళాడు-

శ్లో వ సర్గ.

వసి॥ రామచంద్రా! అతడు వెళ్ళినవెంటనే ఈ కిరాతరాజు
విచారణచేయుడం పారంభించాడు- ఏకాంతంగా కూర్చున్నాడు- ఆలో
చించాడు- “నేనెవరు! ఈకొండలు నేనుకాదు- భూమి నేనుకాదు-
కిరాతమండలం నేనుకాదు- గజాశ్వసామంతులతోకూడిన పట్టణం నేను
కాదు- రాజ్యభోగాలు నేనుకాదు- రాజ్యంనేనుకాదు- నాకు వాటితో
సంబంధంలేదు- వాటికి నాతో సంబంధంలేదు- కాళ్ళుచేతులు మొదలగు
అవయవాలతోకూడిన శరీరముమాత్రం నేను- అని అనుకుంటున్నాను-
ఇది ఎంతవరకు సరిపోవునో విచారణచేస్తాను. శరీరంలో ఉన్న మాంసా
స్థులు నేనుకాదు- మాంసం జడం- నేను చేతనుణ్ణి- రక్తం జడం-నేను
చేతనుణ్ణి- ఎముకలు జడములు- నేను చేతనుణ్ణి- కరేంద్రియాలన్నీ

జడములు. నేను చేతునుణ్ణి- అలాగే బుద్ధింద్రియాలుకూడా జడాలే- కనుక అవి నేనుకాదు- శరీరంలో ఏదేదీ జడభాగమో అదల్లా నేను కాను- సాంసారికభోగాలు జడములు- అవి నేనుకాను- సంసారదోష మునకు మూలకారణం మనస్సు. అదీ జడమే- కనుక అదీ నేనుకాను- ఇంక “బుద్ధి” “అహంకారము” అని దేనిననుకుంటున్నామో అవికూడా జడములే కనుక నేనుకాను- కనుక శరీరాది మనోబుద్ధిసూక్ష్మతమగు భూతకోశమే నేనుకాను- ఇలా స్థూలసూక్ష్మ భూతసంఘాతమేదీ నేనుకాను-

ఇంక మిగిలిన దానినిగూర్చి విచారిస్తాను. వైవస్వతి నేనుకాక పోగా చైతన్యములను (విషయములను) (ఘటపటాదులను) తెలుసుకొనే వాడు ఏవడో ఒకడు “నేను దీనిని, తెలుసుకొనుచున్నాను” అని అను కుంటూ నాశ్చిచైతన్యముచే తెలియపడుచున్నాడు. వాడే ప్రమాణం వాడుకూడా నిజమయిన ఆత్మికాదు. ప్రమాత్వస్థితి ఆత్మకు తాత్త్విక మయిన రూపం కాదు. ఈయుక్తివల్ల నాశ్చివేద్యమయిన ప్రమాణ ప్రమే యములుకూడా నేనుకాను. కాన శుద్ధనాశ్చిని నేను. ఈవిశ్వయగ నాకు ఇప్పటికీ కుదరండు.

నాకు చిత్రంగా ఉంది- నా నిజరూపం నాకిష్టానికి వ్రలిసింది. అపరిచ్ఛిన్నమయిని పరమాత్మను నేను- బ్రహ్మాండనానులండరూ నాయందే కల్పింపబడ్డాను- సంసారమనే ముత్కాలహారానికి దారము వంటిది చిచ్చుక్తి- దీనికి ఆకారంలేదు. వికారాలులేవు. చంద్రశభు వనములు ఈచిచ్చుక్తియొక్క వివర్తములు. సుఖదుఃఖదిశలు జీవులకు మిథ్యావభాసములు- ఈ చైతన్యముగొక్క అనాగ్రహంచేతనే మనస్సు దేహమనే రథమెక్కి నాట్యమాడుతోంది. మనస్సు, శరీరము, మొద లయినవేవీ నిజంలోలేవు. కల్పితాలు. ఇవి నశించినందున పోయిందేమీ లేదు. చిత్తమనే నటునియొక్క నాట్యవిలాసం ఈజగజ్జాలం- ఇది నాశ్చిస్వరూపదృష్టిచే తానే చూడబడుతోంది. దీపంతో కుండను

చూచినట్లు- కనుక నాకు నిగ్రహానుగ్రహములనే చింతలు వ్యర్థములు. అవి దేహానివికాని ఆత్మవికావు. నేను ఆత్మనుకాని శరీరాన్నికాను- కనుక నాకు వాటితో సంబంధంలేదు.

అబ్బో! ఇప్పటికి నేను తెలివినట్లున్నాను. నా బ్రాహ్మణి అని గొడి. చూడతగిన దానిని చూచాను. ఈ సమయమున దృశ్యజాలంలంతా చిన్నివ్వందము. (చైతన్యముయొక్క ఆభాస) కాని వేరీమీకాదు.

కాబట్టి ప్రపంచమే మిధ్య అయితే, కనుక నిగ్రహానుగ్రహము లేమిటి? సుఖదుఃఖాలేమిటి? శోకమోహాలేమిటి? సర్వము బ్రహ్మమే. ఇవివరము నేను మూఢత్వంలో ఉన్నాను. ఇప్పుడు నాకు మూఢత్వము పోయింది. వివేకినయ్యాను. ఆనందైక సస్వభావంతో నిశ్చలించిచూస్తే నాస్వరూపాన్ని నాకు శోకమెక్కడ? మోహమెక్కడ? చూచుట యెక్కడ? చేయుటఎక్కడ? ఉంచుటయెక్కడ? వెళ్లుటఎక్కడ? అంతా చిద్రూపంగానే ప్రకాశిస్తోంది. తేటతెల్లగా ఇప్పటికి నాతత్త్వం నాకు బోధపడింది. నా స్వరూపానికి నమస్కారము- నాకు కలిగిన జ్ఞానోదయానికి నమస్కారము.

౬౦. సురఘ్న నిర్వాణము.

వసి|| రామచంద్రా! హేమజటాధీశుడగు సురఘ్నడు బ్రహ్మత్వ నిశ్చయంచేతి ఉత్తమస్థితిని పొందాడు విశ్వామిత్రుడు బ్రహ్మనిర్వాణమును పొందినట్లు- దుఃఖపర్యవసితమయిన పనులలో భేదమును పొందలేదు. అప్పటినుంచి రాజుకు ఉచితమయిన నిగ్రహానుగ్రహములందు నిశ్చలంగా ఉన్నాడు- హర్షామర్షములను వదిలేసి ప్రతిరోజూ రాజకార్యములు చేస్తూండేవాడు. చిత్తముమాత్రము, సుష్ణుత్తదశలో ఉన్నట్లు నిశ్చలంగా (నిర్వికారంగా) ఉండేది. ద్వంద్వము లేవీలేవు (శోకమోహదులు) ప్రపంచమంతా చిత్తత్వముయొక్క కల్పన అని నిశ్చయించుకుని పరిపూర్ణ చిత్తుడై ఉన్నాడు. ప్రబోధదశలో ఉన్నా

సమాధిలో ఉన్నట్లే వాని చిత్తము చిద్రూపమందు లయించింది. సంగర హింసలై అనేకవందల సంవత్సరాలు రాజ్యమేలాడు- ఏమాత్రమూ ఆకారంలోమాడ్చలేదు. (అనగా నిర్వికారుడై యే రాజ్యం చేశాడని అర్థము).

తుదకు అవయవ సన్నివేశరూపమయిన తన శరీరాన్ని విడిచి పెట్టాడు. ఎండలోకిన మంచుబిందువు తనరూపాన్ని విడిచినట్లు- హిరణ్యగర్భాదులకు నియంతయై సకల ప్రపంచముయొక్క ఉత్పత్తిలయములకు కారణమయిన పరబ్రహ్మను ప్రవేశించాడు- ఘటాకాశము మహాకాశములో చేరినట్లు, జీవచైతన్యము పరమాత్మ చైతన్యంలోపలే భావం చెందిపోయింది- (అనగా ముక్తిపొందాడు) అదేముక్తి-

౬౦. సురఘు పరిఘ సమావేశము.

వసి! రామా! నీవుకూడ సురఘునివలె అజ్ఞానమును నశింప చేసికో- ఈదృష్టి గాఢాంధకారంలో ఉన్నవానికి దీపం దొరకినట్లే సుమా! ఏవిధమయిన పరితాపమూ ఉండదు మనస్సుకు- ఆఖండమైన నిర్వృతిని పొందుతాడు- కనుక పరమపావనమయిన యీదృష్టిని సురఘుడు పరిశీలించుకున్నట్లు పరిశీలించుకొని, నీమనస్సుకు దృఢం చేసికొని ఇతరులకు బోధించుచు సమాధానమును చెందమన్నారు వసిష్ఠులు-

శ్రీరా|| ఆమాటవిని శ్రీరాముడు, గాలికికొట్టుకునే నెమలి పింఛముమీది వెంట్రుకవలె చంచలమయిన మనస్సుకు సమాధానము (ఏకాగ్రత) కుదుగుట అసంభవమనుకున్నాడు- వసిష్ఠుని అడిగాడు, అది (మనస్సమాధానం) ఎలా కుదురుతుందో చెప్పమని- వసిష్ఠులు సురఘునకూ పర్ణాదుడను రాజర్షికి జరిగిన సంవాదాన్ని దృష్టాంతంగా చూపుచూ జవాబు చెప్పటం ప్రారంభించారు-

వసి! రామా! ఐకసమాధానమునందు మనస్సు నిలిపిన సురఘు పరిఘులయొక్క పరస్పర సంలాపం చెబుతామి- నీసందేహం తీరు

తుంది- పూర్వం పాఠసీక దేశాలకు ప్రభువయిన హాముషుకు రాజౌక గుండేవాడు- అతడు ఈ సురిఘునకు పరమమిత్రుడు- మున్నఘ వసుతి ఋశువులమైతి యెంతటిదో అంతటిది వారిమైతి- ఒకానొకప్పుడు హాముని దేశంలో గొప్ప అగాధమై దోషం ఏర్పడింది పజలగు స్కృతి వల్ల- పజలు క్షత్తామజీవివులై (అకలిచే కృశి చిహ్నం) ప్రాణాలు గలవారై) నశింపనాగాను- ఆపరిస్థితిని ప్రజలకుఃఖాన్ని చూచి రాజు కూడా చాలా దుఃఖం కలిగింది- మొత్తం రాజ్యం అంతా పూర్తిగా విడిచిపెట్టాడు రాజు- అక్కడ ప్రజానాథునికి స్రీతీకారం చేయలేక పోయాడు. నైరాగ్యం కలిగింది- అడవికి వెళ్ళాడు తపస్సు చేసికో దలచాడు- పోదలకు వెలియకుండా ఎక్కడో దూరంగా ఒక అడవిలో కూర్చొని శాంత మనస్కుడై చాలాకాలం గాలిన ఎండలును భయిస్తూ (చాలాకాలం) తపస్సు చేశాడు- అప్పుడే అనికి పర్వతం ఒకటి వచ్చింది. అచ్చటి తాపసులలో జంబూద్వీపంలో ఇతడే నలు పొందాడు- ఇలా వెద్యోండు తపస్సుచేయగా తత్త్వికాలు గహము చిత్తశుద్ధి కలిగి తత్త్వజ్ఞానం అబ్బింది- ద్వంద్వరహితుడయినాను వీతరాగుడయినాడు. జీవన్ముక్తు డయినాడు- ఆయాధులూ ఆయదలూ లగు మునులతో కూడుకొని ముల్లోకాలూ తిరిగాడు యధేచ్ఛగా- ఆస్థితిలో ఒకప్పటికి హేమచూడమహీపతియొక్క (సుఖమునయొక్క) ఇంటికివచ్చాడు పరిఘుకు- వారుభయులూ ప్రాచీనస్నేహితులు జ్ఞాన పూర్ణులు- విజ్ఞాతావిజ్ఞేయులు- పరస్పరం సన్మానం చేసికొన్నారు- నాపుణ్యం మంచిదంటే, నాపుణ్యం మంచిదని ఒకరినొకరు మన్నించు కున్నారు- ఒకరినొకరు కౌగలించుకున్నారు. పరస్పరం సంతోషించారు. ఏకానసోవిష్టలయ్యారు. (ఒకే ఆసనంమీద ఉభయులూ కూర్చున్నారు)- ఇలా సంభాషించుకున్నారు- ముందుపరిఘుడు ఇలాఅన్నాడు.

పరిఘుడు! రాజా! నిన్ను చూచుటచే నాకు పరమానందం కలిగింది. సహజమయిన ప్రేమకు కొంతకాలం వియోగం జరిగేసరికి

శతశాఖలతో (అనేక కొమ్మలతో) విస్తరిస్తుంది- అది విశ్వాసగర్భి
తములయిన ఆవెనుకటి కథలనూ, అసంభాషణలనూ, ఆచేష్టలనూ
స్మరించుకొని మాటిమాటికి సంతోషిస్తున్నాను. మాండవ్య మహాముని
అనుగ్రహంచేత నీకు ఎలాజ్ఞానంకలిగిందో అలాగేనాకుకూడా ఈశ్వరాను
గ్రహంవల్ల జ్ఞానం కలిగింద- ఇప్పుడు నీవు నిర్దుఃఖంగా ఉంటివా? విశ్రాం
తంగా ఉంటివా? నీచిత్తము ఆత్మారామమై నిర్మలంగా ఉన్నదా?
సమతాదృష్టితో రాజకార్యములను నెరవేర్చుచుంటివా? నీదేశము
లోని ప్రజలు అధివ్యాధులు లేకుండా పాడిపంటలతో సుఖంగాఉన్నారా?
భూమి అన్నిసస్యములను ఫలింపజేయుచున్నదా? నీకీర్తి దిగ్భూతవ్యా
ప్తంగా ఉన్నదా? నీగుణగణములు దిగంతవ్యాప్తంగా ఉన్నవా? పరి
చేలలో కాపలాకాచే ఆడపిల్లలు ప్రతి గ్రామంలోనూ నీయశస్సును
పాడుచున్నారా? నీకు భృత్యమిత్రపుత్రకళత్రక్షేత్రవిత్తాదులన్నిటి
యందూ కుశలమేనా? నీశరీరం అధివ్యాధులులేకుండ ఆరోగ్యంగా
ఉన్నదా? ఐహికాముష్మికపుణ్యమును నెరవేర్చుచున్నదా? విషయ
సుఖములందు నీచిత్తము విరాగమేనా? అబ్బా! మనము చాలకాల
మయిందికదా వియోగంచెంది ఇప్పటికి దైవాత్మా కలిశాం-

మిత్రమా! సంయోగ వియోగములవల్ల కలిగే సుఖదుఃఖావస్థ
లను చూడని జనులుండరుకదా లోకంలో అలాగే మనంకూడా చాల
కాలం విడిపోయాం. ఇప్పుడు దైవికంగా మళ్ళీకలిశాం- ఇదంతా
దైవవిధి- అతివిచిత్రంకదా! అన్నాడు పరిఘుడు-

సురఘుడు! భగవన్! అతి గంభీరమయింది- ఈశ్వరేచ్ఛ అదే
నియతి- నియతియొక్క నడకను ఎవరు గుర్తించగలరు? మనముభయు
లము దేశకాలములందు చాలమారంగా వియోగంచెంది ఇప్పుడు మళ్ళీ
చేరాము- (కలిశాము) నీరాకవల్ల కలిగిన పుణ్యవిశేషంచే మేము పరమ
పావన మయినాము- నిర్వాక్కులంగా ఉన్నాము- మాపుణ్యం ఫలిం
చింది- మాపురంలో సకలసంపదలూ చేకూరాయి. సజ్జనసాంగత్యం
పరమపదముతో సమానంకదా! అన్నాడు సురఘుడు-

౬౨ సమాధినిశ్చయము.

వసి! రామా! ఇలాంటి ప్రాచీన స్నేహగర్భితమైన ఇన్సోషిలో ఇలా అన్నాడు పరిఘుడు- తత్త్వవేత్తకు సమాధిస్వనహారదశలో సుఖ తారతమ్యం కన్నదంటాడా? లేదంటాడా? అని పరీక్షించాలనుకున్నాడు. అందుకుగాను మొదట తన అనుభవాన్ని బయట పెట్టాడు-

పరిఘుడు|| రాజా! ఈసంసారజాలంలో ఏమనిచేసినా సమాహిత చిత్తునకు సుఖమిస్తుంది- ఇలిరుశికి సుఖమివ్వదు. నీవు సంకల్పరహితుడవై పరమోపశమైన, అతీతశస్త్రమైన సమాధిని అనుష్ఠించుచుంటివా? అని అన్నాడు-

సురఘ|| మిత్రమా! సర్వసంకల్పవర్జితమైన పరమోపశమరూప సమాధి అనగా ఏమిటి? చెప్పు! అని అడిగాడు సురఘుడు (అనగా మనస్సు అతీతంచలంకదా! అలాంటిదానికి విశ్రమశాస్త్రదమయిన సమాధి ఎలాసంభవిస్తుంది!) అని సురఘుని ప్రశ్నకు తాత్పర్యం- లేక “నన్ను సమాధి అనుష్ఠించుచుంటివా” అని అడిగితివే! కారణంఏమిటి? ఎందుకుగాను సమాధిని అనుష్ఠించాలి? అనికూడా అతని ప్రశ్నకు తాత్పర్యం చెప్పవచ్చును.

మిత్రమా! తత్త్వవేత్త ఎల్లప్పుడు వ్యవహారదశలో ఉంటే మాత్రం కింరూపుడు? అనావృతాద్వితీయచిత్స్వభావుడయిన ఆత్మ ఆసమాహితచిత్తుడు ఎలా అవుతాడు? కానపుడు ఇంకసమాధిని అనుష్ఠించవలసిన పనియేమి? నిర్మలాశ్మ స్వరూపంతో ఉండులే సమాధి అయినపుడు అది ఆత్మకు సదా (ఎప్పుడూ) ఉన్నది కనుక అందుకొరకు సమాధిని అనుష్ఠించనేల? ఇంక పద్మాసనం వేసికొని కూర్చున్నా, బ్రహ్మతత్వాన్ని దోసెలలో ఉంచినా, ఎవడిచిత్తము విశ్రాంతిని చెందదో అలాంటి అజ్ఞాని సమాధిని ఆచరించి ప్రయోజనమేమి? వాడికి సమాధిని ఉపదేశించిన లాభమేమి? ప్రాపంచిక విషయములందు ఆశా

పాశములను గ్రేపుకొని ఆత్మను పరమార్థస్వరూపమునంబుంబుటయే
సమాధి- ఇంతేకాని తూష్ణింభావమాత్రము సమాధికాదు- అలాంటి
సమాధినల్ల యోజనంలేదు. ఇలాంటి సమాధి లోష్ణకాష్ణములకు
కూడా ఉండ- అబాధితాత్మవర్జనరూపమయిన పరావ్రజ్ఞయే సమాధి.
ఇలాంటి సమాధిలో ఉన్నవానికి చిత్తవిక్షేపాలు ఉండవు. అహంకారం
ఉండదు- వాడి మనస్సు ద్వంద్వాలమీదికిపోదు- మేరుపర్వతములవలె
స్థిరంగా ఉంటుంది- జేయతత్త్వమును గుర్తెరిగి హేయోపాదేయము
లను విడచిన మనస్థితియే సమాధి. ఇలాంటి సమాధి నాకు తత్త్వ
జ్ఞానముకలిగి నప్పటినుంచి ప్రాప్తించే ఉన్నది- దానిని ఇప్పుడు నేను
అనుష్ఠించవలసినపనిలేదు- తామరకాడయొక్క దారాన్ని పిల్లవాడు
చేతపుచ్చుకొని దూరంగాలాగితే తెగిపోతుంది- అలా ప్రబుద్ధమనస్కుని
యొక్క చిత్తసమాధానము విచ్ఛిన్నముకాదు- సూర్యుడు పగటికాలం
అంతా వెలుగునిచ్చుటకు ఉపేక్షింపడు. (విరమించడు) అలాగే మాబుద్ధి
జీవితాంతమువరకు తత్త్వదృష్టినుంచి మరలదు- నదినీటి ప్రవాహమును
అడ్డగించుకొనదు. అలాగే నామనస్సు విజ్ఞానదృష్టిని తీణకాలంకూడా
విరమించదు- కాలము కాలగతిని మరువదు- ప్రాజ్ఞనిబుద్ధి ఆత్మతత్త్వ
మును మరువదు- సదాగతియగు వాయువు స్పందమును (చలనమును)
మరువదు- ప్రాజ్ఞనిబుద్ధి నిశ్చయింపలేని చిన్మాత్రమును విస్మరించదు-
సూర్యులు కాలగతిని నిర్వహింపకమానరు- చైతన్యస్ఫూర్తి చేత్య
ములను (విషయములను) విడిచి చిత్తత్వమును అన్వేషించకమానదు-
పదార్థము సత్తను (ఉనికిని) విడిచి యెట్లుండదో, జ్ఞానియొక్క చిత్తము
కూడా ఆత్మజ్ఞానవిహీనమై తీణకాలంకూడా ఉండదు- ప్రపంచంలో
గుణవంతుడయినవాడు గుణములేకుండా ఉండడు- జ్ఞానిఅయినవాడు
ఆత్మచింతన లేకుండ ఉండడు-

కనుక మిత్రమా ! నేను ఎల్లప్పుడు సంప్రబుద్ధుడనే- సదానిర్మలు
డనే- సర్వదా శాంతాత్మనే- సర్వదా సమాహితుడనే- నాచిత్త

సమాధికి విచ్చిత్తి ఎలాకలుగుతుంది? ఆత్మాకారమై ఉన్నపుడు-
 కనుక నాచిత్తమెప్పుడూ (సమాధినుంచి తొలగి) లేదు- ఆత్మకంటె
 భిన్నముగ మనస్సు అనేదే లేదంటావా? అప్పుడు సమాధిలేదు-అంతా
 అద్వితీయూత్మయే- కనుక స్వవ్యాపకుడయిన ఆత్మ సర్వప్రపంచ
 రూపుడై స్వదాఉన్నాడు- ఇంక సమాధి ఏమిటి? అసమాధియేమిటి?
 కాబట్టి తత్త్వజ్ఞునిదృష్టిలో సమాధ్యసమాధులులేవు- ఆరెందూ సమా-
 నములే- ఇక ఆరెండికి భేదిమును సూచించి నీవశిగిన ప్రశ్నకు అభి-
 ప్రాయమేమి? గట్టిగా విచారిస్తే నీప్రశ్న వ్యర్థము- అర్థరహితము-
 అన్నాడు హేమచూడ రాజు (పరఘుడు)-

౬౩. సురఘ పరిఘసిన్చియము.

పరిఘ॥ రాజా! నిజంగా నీవు తత్త్వవేత్త- నేను పరీక్షించి
 తెలుసుకున్నాను- చంద్రునివలె శీతలాంత-కరణుడవు- రాజీవమువలె
 అసందరసపూరితుడవు- నిర్మలుడవు- ప్రకటాశయుడవు- నిస్తరంగాబ్ధి-
 వలె ప్రకాశిస్తున్నావు- స్వస్వరూపమునందున్న నాకు ఇష్టాన్వయములందు
 సముభావంబో ఉంటాను- అంతటా సంతోషం చెందుతాడు- అంతటా
 వీతరాగును- సారాసారవిచారణచేసి సర్వప్రపంచము ఆత్మస్వరూపమని
 గుర్తించావు- భోగాభిలాషదళను విదిచావు- (దాటావు) స్వస్వరూపము
 నందు పరితృప్తి చెందావు- నాకు చాలా ఆనందం కలిగింది అన్నాడు
 పరిఘుడు-

సురఘ॥ మిత్రమా! నాకు ఉపాదేయమయిన వస్తువు ఈప్రపం-
 చంలో ఏగీలేదు- ఉపాదేయం లేదుకనుకనే హేయమూలేదు-
 గ్రాహ్యము (ప్రతియోగి) లేనిదే హేయము ఉండుట అసంభవము-
 సర్వవస్తువులూ తుచ్ఛములూ కాలవశంచేత అతుచ్ఛములూ అవుతూ
 ఉంటాయి- బద్ధముక్తుడయినరాజుకు ఒక్క గ్రామంఇస్తే సంతో-
 షిస్తాడు- వాడే మొదట విశ్వర్యపరిపూర్ణుడయితే రాజ్యం అంతా

యిచ్చినా తృప్తిపడడు- (విశ్వరూపహస్తనకు రాజ్యం అంతా యిచ్చినా గొప్పగా యిచ్చినట్లు భావించడు-) అలాగే తుచ్ఛత్వాతుచ్ఛత్వములు మనోవృత్తులు- అవినాకు నశించాయి- కనుక ఒకటి తుచ్ఛమనీ మరొకటి అశుచ్ఛమనీ అనేభావమే నాకులేదు- దేశకాలవశంచేత తుచ్ఛవస్తువు అతుచ్ఛం అవుతూ ఉంటుంది- అశుచ్ఛము తుచ్ఛమవుతూ ఉంటుంది- ఇట్టి నిందాస్తుతులు వివేకులకు పనికిరావు- రాగ ద్వేషములవల్ల కాని నిందాస్తుతులులోకంలో కలగవు- కోరికగల వస్తువు నందుకాని అచరాగం కలుగదు- వివేకంచేత మహోదారమయిన ఆత్మ వస్తువును వాంఛించినాను- ఇంకనాకు నిందాస్తుతులతో ప్రసక్తిలేదు- మూడులోకాలలోనూ, స్త్రీలూ, శైలములూ, సముద్రములూ, వన పంక్తులూ, నిజలవస్తువులూ, వస్తుశూన్యములు- సత్యశూన్యములు వీనిలో నిజంగా సారంలేదు- ఆపదార్థంలో లోపలివస్తువులన్నీ మాంసాస్థిమయములు (అనగా మాంసము ఎముకలతో కూడినవే- శరీరంలోని వస్తువులు) బయటివస్తువులు కొయ్యవీ, మట్టివీ, రాతివీ, వీనిలో కోరితగినవేవీ ఏమని కోరేదినేను! కనుక వాంఛయే లేకపోతే రాగద్వేషాలు నశించిపోతాయి- పగటికాలం సమాప్తమయితే (అనగా సూర్యాస్తమయితే) ఎండా ఉండదు- వెలుగూ ఉండదు- కాబట్టి నామనస్సు విత్తేపరిహితమై స్వాత్మస్వరూపమునందే తృప్తి చెందిఉన్నది- ఇదే ఉత్తమస్థితి- ఇదే ఉత్తమ విశ్రాంతి- ఇదేసుఖదశ- ఇంతకంటే సేవించతగినదశ మరొకటిలేదు- అని ఆత్మ నిశ్చయాన్ని వెల్లడించాడు సురభుడు-

౬౪. వసిష్ఠోపదేశము.

వసి! రామచంద్రా! సురభుడు, పరిభుడును, తత్త్వవిచారం చేసికొని, ప్రపంచం భ్రాంతిమాత్రమని నిశ్చయించుకొని, ఒకరినొకరు గౌరవించుకొని, వారివారి పనులలో ప్రవేశించారు- అలాగే నీవుకూడ విచారణ చేసికొని జ్ఞానము సంపాదించు- తత్త్వవిచారజన్యమయిన

జ్ఞానంకలనానికి అహంకారం వస్తుంది- శరత్కాలమేఘంవలె చిత్తం నిర్మలమవుతుంది- సుప్రసన్నమయిన చిదాకాశమందు పరమాత్మ ప్రతిష్ఠితుడవుతాడు- నిరంతరము ఆత్మానుసంధానం చేసేవాడి మనస్సుకు శోకమోహాదులంటవు- వాడు వ్యవహారదశలోఉన్నారాగ ద్వేషములు కలవాడిని మూఢులనుకొనుచున్నా మనస్సులో కలంకం ఏర్పడదు వాడికి- సమ్యక్ జ్ఞానముగల మునీనీ మనస్సు బాధించలేదు- జ్ఞాని చిత్తము భోగైకశరణముగా నుండదు- నందనవనంలో విషకంటక వృక్షాలుండవు- జ్ఞానియొక్క చిత్తంలో క్షోద్రసుఖాభిలాష ఉండదు- విరక్తుడయినవాడు జన్మమరణములపట్ల దుఃఖించడు- జ్ఞానిచిత్తము కూడా జన్మమరణములయెడ దుఃఖమునొందదు- ఆకాశానికి దుమ్ము అంటదు- జ్ఞానిచిత్తానికి పాపమంటదు- అవిద్యావ్యాధికి విచారజన్య జ్ఞానమే మందు- “ఇది అజ్ఞానము” అని తెలుసుకుంటే భోగభూమి నశిస్తుంది- ఇది స్వప్నమని తెలుసుకుంటే స్వప్నభోగాలు ఎరిచక్కా పోతాయి- ఎల్లకాలం నీటిలోఉన్నా చేపకండ్లకు నీరు అంటదు- నిత్యము వ్యవహారపరుడయినా, అనాసక్త చిత్తునకు పాపమంటదు- చిద్రూపమయిన సూర్యుడు ఉదయిస్తే అజ్ఞామనే రాత్రి క్షీణిస్తుంది- అప్పుడు జ్ఞానియొక్క చిత్తము పరమానందాన్ని పొందుతుంది- జ్ఞానార్కుడుదయించి అజ్ఞాననిద్ర అంతరిస్తే ప్రబోధం కలుగుతుంది- ఇంకమళ్ళీ ప్రపంచ వ్యామోహం ఉండదు- నూనవును ఆత్మచింతనచే మోహమును తొలగించుకొని అంతశ్శీలంగా ఉంటాడు- ఏరోజులలో చిచ్చుండక హృదయాకాశంలో ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందో అవేరోజులు, అవేశాస్త్రాలు- వారేమిత్రులు- ఆత్మావలోకనమందు ఉపేక్షవహించిన వాళ్ళకు జన్మమరణదుఃఖాలు ఎన్నోకీ తప్పవు.

రామా! ఈ జీవుడనేవాడు ఒక యెద్దువంటినాడు. ఈయెద్దు సంసారమనే బురదగుంటలో దిగబడింది- నీవు పురుషప్రయత్నంచేతి ఎలాగయినా బలాత్కారంగా ఉద్ధరించాలినీవు- ఈ ఎద్దును ఆశలనే

త్రాళ్ళచే కట్టారు- భోగాలనే తృణవిశేషాలకు అసపడింది. ముసలి
 తనంచేతి అవయవాలపట్టు నొప్పింది- శోకమనే బుస్సలు కొడుతోంది-
 దుఃఖమనే బరువు మోస్తోంది- జన్మతనే జాంగలంలో (మైదానంలో)
 జీవిస్తోంది- దుష్కర్మలనే బురద శరీరమంతా పట్టుకుంది- వ్యామోహ
 మనే చిన్నచిన్న బురదగుంటలలో మునుగుతుంది- రాగములనే దోమ
 లచే కొట్టబడింది- తృష్ణతనే చర్మమయమయిన తాడు ముక్కోగానికి
 తగల్చి లాగబడుతోంది- మనస్సు అనే వర్తకుని స్వాధీనంలో ఉంది-
 బంధువులనే బంధనములచే కదలుటకుకూడ సాధ్యంకాకుండాఉంది-
 పుత్రమిత్రశత్రుడులనే మురికిపేడలో మునిగి తేలుతోంది- బాగా
 అలసిఉంది- షణమయినా విశ్రాంతిలేదు- రాకపోకలచే కృశించి
 పోయింది- సంసారమనే అడవిలోపడింది- ఎక్కడా దీనికి నీడదొరక
 లేదు- తీవ్రతాపములనే ఎండకు ఎండుతోంది. బాహ్యకారం భాసురం
 ఉందికాని లోపలమాత్రం అతిదీనంగాఉంది- చక్షురాదీ బాహ్యేంద్రి
 యాలు మీదయొక్కి తొక్కుతున్నాయి- కర్మబోధకములయిన అర్థ
 వాదలనే ఘంటానాదములకు భ్రమపడుతోంది- పాపకర్మలనే కొరడా
 దెబ్బలకు పరుగెత్తుతోంది- అవిర్భావతీ లోభావములనే బండిచక్రముల
 బరువును లాగుతోంది- ఆజ్ఞానమనే అడవిలో చెగతిగి కృశించి
 పోయింది- ఎప్పుడు తన అనర్థాలలోనే తానుమునిగి కృశించిపోతోంది
 దిక్కులేక- కర్మభారంచేత అతిదీనంగా పడుస్తోంది- ఇలాంటి ఎద్దును
 నీవు బలాత్కారంగా ఏవిధంగానయినా ఈసంసార పల్వలము (బురద
 గుంట) నుండి ఉద్ధరించకపోతే నీవు పురుషభౌరేయుడవు కానేరవు
 సుమా! తత్త్వజ్ఞానంచేతి చిత్తాన్ని నశింపచేస్తేవా జీవుడు మరల
 పుట్టడు- భవార్ణవాన్ని తరిస్తాడు- బ్రహ్మిష్టుడగు సద్గురుని దరిజేరు
 టయే దీనికి (సంసార తరణమునకు) ఉపాయము సజ్జనులనే పాదపములు
 (చెట్లు) లేనిదేశము మరుభూమి- అందు నివసించతగదు- రామా!
 సుజనులనే సంవెంగ చెట్లక్రింద షణకాలం విశ్రమించినాచాలు- ఏకొద్ది
 పాటి వివేకం కలవాడుకూడా స్వాత్మలాభవిశ్రాంతిలేని సంసారంలో

నిద్రించకూడదు- ఆ తేజోఆత్మకు బంధువు. ఆ తేజోఆత్మకు శత్రువు- దేహాభి
మానగర్వంచేత ఆత్మను జన్మమరణములనే బురదగుంటలో తోక్క
కూడదు- “ఈ దేహదుఃఖమేమిటి?” “ఇది ఎలావచ్చింది-ఎలానశిస్తుంది”
అని ప్రాజ్ఞులు ప్రయత్నపూర్వకంగా ఎప్పుడూ పరీక్షించాలి- సంసార
సముద్రంలో మునిగిన ఆత్మను ఉద్ధరించడానికి ధనములు సహాయపడవు-
మిత్రులు సహాయపడరు- శాస్త్రములు సహాయపడవు- బంధువులు
సహాయపడరు- నిత్యమూకూడా ఉండే మనస్సు అనే స్నేహితు
డొక్కడే కొంచెం ఆలోచిస్తే ఉద్ధరించగలడు- వైరాగ్యమూ, అభ్యాస
యోగమూ అను రెంటి సహాయంచేత తత్త్వలోకనం అనే ఓడలు
ఎక్కేయడల భవసాగరం దాటసాధ్యం అవుతుంది- నిత్యమూ దురాశ
లచే తగలపడుచూ దుఃఖస్థాఉండే ఆత్మను ఉపేక్షించకూడదు- ఆద
రించాలి. ఉద్ధరించాలి. జీవుడనే ఏనుగునకు అహంకారమనేది చెడ్డది
కొయ్య- తృప్తి అనేది త్రాడు- మనస్సు దానిమదం- అది జన్మపరంపర
అనే ఊబీ (బురద) లో దిగపడింది- దీనిని లేవదీయక తప్పదు-
రామా ! విమూఢత్వమును పోగొట్టుకొని, అహంకారాన్ని తుడిచిపెట్టు
కుంటే ఆత్మరక్షింపబడతాడు- సంకల్పవికల్పాలు రూపుమాపుకొని
అహంభావాన్ని పీకిపారవేస్తే ఆత్మబురదలోనుంచి గట్టెక్కి మంచి
త్రోవలో పడతాడు. బోధపర్యంతమయిన తత్త్వవిచారంలో ప్రవే
శిస్తాడు- ఇంగుకుగాను బాహ్యధ్యాత్మిక అపక్తిని విడవాలి- తాతాపి
శరీరం కాష్టలోష్ఠసమంగా చూచేయడల పరమాత్మ సాయోత్కారం
కలుగుతుంది- అహంకారమనే మేఘంపోతే చైతన్యమనే సూర్యుడు
బయటపడతాడు- ప్రత్యక్షమవుతాడు- తత్పరిణామంగా మోక్షపదము
సంప్రాప్తమవుతుంది- చీకటిపోతే వెలుతురు స్పష్టపడుతుంది- అహం
కారం విచ్చిన్నమయితే ఆత్మతత్త్వం ప్రత్యక్షమవుతుంది- అహంకారిం
నశించిన తరువాత ఉండే అవస్థయే సుఖావస్థ- అదే ప్రయత్నపూర్వ
కంగా సంపాదించాలి. ఈదశ ఎవరికీ గోచరించేదికాదు- దీని కుపమా

నములేదు. దృశ్యసంబంధం ఏమాత్రం ఉండదు ఈదశలో- కేవలము చిత్రప్రకాశాంత కలిక స్థిరపడే యడల అదే తురీయస్థితిని పొందితే, అప్పుడు దానికదే ఉపమానం అవుతుంది. రెండవది ఈస్థితికి ఉపమానం లేదు. కాని కొంతవరకు సుషుప్తిదశ వాసికి సన్నిహితము కనుక ఉపమానము కాగలదు- విశ్వేపరాహిత్యంలో సుషుప్తిదశ ముక్తిదశకు ఉపమానం అవుతుంది- ఇందులోనే అజ్ఞానావరణంకూడా లేకుండా ఉంటే ఇది శురీయావస్థ అనటంలో అభ్యంతరంలేదు- కనుక కొంతపోలిక ఉన్నందున దానిని పోల్చవచ్చు. ఘటంపగిలితే ఘటాకాశం మహాకాశంలో లీనమయినట్లు మనస్సు అహంకారము అనే ఉపాధులునశిస్తే త్వంపదలక్ష్మి పదార్థము తల్పదలక్ష్మి స్వరూపమవుతుంది-

రామా ! ఇలాంటి ముక్తిదశ సుషుప్తికి చాలదగ్గరది- వాచామగోచరమయినది. హృదయమందు మాత్రమే అనుభవింపబడునది- అసాధారణమయిన గవాదుల స్వరూపం పరిచయంకావాలంటే అనుభవంకంటే వేరు ప్రమాణంలేదు. అలాగే ఆత్మానుభవానికికూడా అనుభవంకంటే వేరుప్రమాణంలేదు- కాబట్టి రామా ! దృశ్యప్రపంచం అంతా ఆత్మస్వరూపమే- చిత్తము బాహ్యవిషయమునుండి మరలి లోపలి ప్రత్యగ్యాత్మయొక్క ఆకారాన్నిచెంది దృఢపడి నిశ్చలమయితే చరాచరప్రపంచరూపుడును, చక్షురాదీంద్రియవృత్తులకు సాక్షీస్వరూపుడునూ అగు పరమాత్మనామోత్తుగ అనుభవింపబడుతూనే ఉంటాడు. ఇందులో సందేహంలేదు.

తరువాత చశుర్భూమికలో ఆత్మానుభవమూ, పంచమభూమికలో విషయవాసనలు పూర్తిగా నశించటమూ షష్ఠభూమికలో అప్రయత్నింగా పరమపురుషార్థరూపమయిన ఆత్మప్రకాశానుభవము స్పష్టంగా కలగడమూ సిద్ధిస్తుంది. పిదప సప్తమభూమికలో సమాధ్య సమాధులందు సమతాస్థితి చిదేరసస్థితి కలుగుతుంది.

౬౫. భాసవిలాస వృత్తాంతము.

వసి॥ రామచంద్రా! మనస్సును మనస్సుతో చేదించి ఆత్మ సాక్షాత్కారంచేసికొనకపోతే సంసార దుఃఖానికి నాశంకొండగు. ఇటును లోని సూర్యబింబపు బొమ్మకు అస్తమయములేనట్లు- మనస్సును మనస్సుతో చేదించడం అంటే సంకల్పవికల్పాత్మకమనసును సంకల్ప వికల్పారాహిత్యాభ్యాసంచేత రూపుమాపటం- అంతివరకు అనన్తాలు గుంపులుగుంపులుగ వచ్చిపడుచునే ఉంటాయి- ఈవిషయంలో నీకోక పురాతనమైన ఇతిహాసం చెబుతావను- సహ్యాపర్వతాలచరియమీద భాసుడు విలాసుడు అను స్నేహితులిద్దరకు జరిగిన సంవాదాన్ని-

వసి॥ రామా! ఘోరకంఠో సహ్యాపర్వతమని యొకటికలగు- అదిఎత్తులో ఆకాశాన్నీ మధ్యభాగంలో భూభాగమంతా అధోభాగం చేత పాతాళలోకాన్ని ఆక్రమించిఉండేది- దానియందలి ఆటవికసంపదలు వర్ణనాతీతములు- దాని ఉత్తరపు చరియమీద బ్రహ్మాండమయిన ఆశ్రమం ఒకటి ఉండేది- దానిలో ఇద్దరు తాపసులుండేవారు. వారిద్దరికీ యోగియొకడొకడుకు చొప్పున ఇద్దరుకొడుకులు కలిగారు. వారిలో ఒకరి పేరు విలాసుడు మరొకరిపేరు భాసుడు- నూనెకు నువ్వుగింజకువలె అఖండమై తి(పరమమైతి)నాల్గిద్దరికీ-క్రమంగాబాల్యంవదిలి యౌవనము పొందారునాళ్లు- ఇంతలో వాళ్ళతండ్రులు ముసలివారై దివంగతులయినారు-అంచేత వీళ్ళిద్దరూ దిగులుచెందారు. ఉత్సాహంతగ్గింది-అలాగే ఆ దుఃఖంతోటే గుద్దరూ తమ తండ్రులకు జౌర్ధ్వదై హికకర్మలు చేశారు- ఘోరదుఃఖంతో మునిగారు. ఎంతటివారికయినా లోకస్థితి అలంఘ్యముకదా రామచంద్రా! తండ్రులకు అపరకర్మచేసి పితృవియోగ దుఃఖాన్ని పట్టలేక ఏడ్చిఏడ్చి తుదకు మతిలేని వాళ్ళవలె నిశ్చేష్టులయినారు-

౬౬. ప్రపంచ మనిత్యమని ప్రతిపాదించుట.

కృశగాత్రులయినారు. గృహక్షేత్రధనాదులందు విరిక్తులయినారు- అదే అడవిలో కొన్నిరోజులూ, మాసాలూ, సంవత్సరాలూ, కూడా గడిచాయివాళ్ళకు- ఇందులో కొంతకాలం వాళ్ళిద్దరకు వియోగం తటస్థించింది. దైవాత్ మళ్ళికలిశారు- పరస్పరం ఇలా సంభాషించుకున్నారు-

విలా! మిత్రమా! భాసా! నీకు స్వాగతము- ఇన్నిరోజులూ నాతో వియోగించెంది కాలం ఎక్కడ గడిచావు! నీతపస్సు సఫలమేనా? నీబుద్ధికి దిగులు తీరినదా? వివేకము కలిగిందా? ఆత్మసాక్షాత్కారమయినదా? నీవు కుశలమేనా? అని అడిగాడు విలాసుడు భాసుని.

వసి! రామా! సంసారమునందు విరక్తుడై ఆత్మజ్ఞానమునొందక ఇలామాట్లాడిన విలాసునితో భాసుడు స్పష్టంగా ఇలా అన్నాడు అదరణతో,

భాస! మిత్రమా! ఇప్పుడిప్పుడే కొంచెం కులాసాగాఉన్నాను. అదృష్టవశాత్తు చూచానునిన్ను- సంసారంలో ఉన్నమాకు కుశలమనేది స్థిరంగా ఎలాభిస్తుంది? ఆత్మతత్త్వం తెలియనంతవరకూ కామసంకల్పదులు వశించనంతవరకూ, సంసారసముద్రాన్ని తరించనంతవరకూ, మానమడికి కుశలమనేది సున్న. ఆశావాళాలు మనస్సులో త్రేగిపోవడే సుఖమెక్కడిదీ- ఆత్మజ్ఞానం కలగనిదే సుఖమెక్కడిదీ- సర్వసమత్వం చిత్తానికి కలుగనిదే సుఖం ఎక్కడిదీ- తత్త్వసాక్షాత్కారం కలుగనిదే సుఖంఎక్కడిదీ- మిత్రమా! ఆత్మప్రాప్తి లేనిచో జ్ఞానమనే బొమ్మధము లేనిచో సంసారమనే విష్ణుచికావ్యాధి మాటిమాటికి పుట్టుచునే ఉంటుంది- బాల్యమనే పేరుతో విజృంభించి నవీనయావనమనే చిగురాకు వేసి ముసలితనమనే పూలుపూస్తూ మాటిమాటికి పుటుతూ ఉంటుంది సంసారమనే విషవృక్షం- శరీరమనే జీర్ణవృక్షమునుండి పునర్మరణమనే

పూగుత్తి ముసలితనమునే పూలతో బయలుదేరుతూనే ఉంటుంది దానిమీద బంధువులనే తుమ్మెదలు ధ్వనిచేస్తూ ఉంటాయి- ఈశరీరం మరణించిన తరువాత దైవాత్మ నరజన్మకాని, స్థావరజన్మకాని, తిర్యగ్జన్మకాని, ప్రాప్తిస్తే అందు దుష్కృతకర్మలు అనుభవిస్తూ శీతోష్ణ వాతవర్షాదులందు ఈగలదోమల బాధలనుభవిస్తూ విరసంగా ఉంటుంది- లేక స్వర్గం దొరకినప్పటికీ అక్కడ పుణ్యం సంపాదించడానికి అవకాశం లేదుకనుకనూ వెనుకచేసిన పుణ్యంఖర్చుఅయినదికనుకనూ, మన్నామన్నా సూయాకామాదిదోషాలు పూర్తిగాఉండటంచేత శమదమాదిగుణ సంపత్తి అబబక, కేవల భోగలంపటయగుటచే గడచినరోజులే మంచి వనుకుంటూ నీరసంగా సంవత్సరాలు వృధాగానేగడచిపోతూఉంటాయి- ఇంక ఒకవేళ అదృష్టవశాత్తు మళ్ళీ మనుష్యజన్మవచ్చేనూ, అందులో కూడా దుర్లభమయిన బ్రాహ్మణాదిశరీరం ప్రాప్తించినా అక్కడకూడా ఐహికాముష్మికభోగములకు సాధనములయిన లౌకిక వైదిక క్రియలందు మునిగి తేలుతూ ఉండటం తప్పదుకనుక ఇందులోనూ అత్యవినేకం కలుగుతుందనే ఆశలేదు- కనుక ఏజన్మయెత్తినా కొద్ది గొప్ప అనే కాలభేదమేకాని శుభాశుభకర్మలతోటీ, సుఖదుఃఖలవములతోటీ గడచి పోతూనే ఉంటుందికాలం- ఆయుర్ధాయమంతా ఇలాగే సమాప్త మవుతుంది.

ప్రతిజన్మలోనూ, మనస్సు అనే మదపుటేనుగు పరమాత్మ అనే కట్టుకొయ్యనుంచి తెగచుకొని తృప్తలనే ఆడయేనుగులతో విహరించటానికి పగుగెత్తుచునే ఉంటుంది- శరీరమనే చెట్టులో హృదయమనే గూటిలో (కోరలో) విషయాభిలాషఅనే ముసలిగద్ద పరమపురుషార్థానికి ఉపయోగించే ఆయుర్ధాయమనే చింతామణిని వ్యర్థంగా పోగొట్టుకొని వృద్ధిపొందుతోంది- రోజులనేవి నీరసములై, నిస్సుఖములై (సుఖములేనివై) పనికిమాలిన పనులనే శరీరముగల్గవై ఎండాకులవలె రాలి నశించి పోతూనే ఉంటాయి- వార్ధక్యం వచ్చేసరికి పుత్రకళత్రా

దులవల్ల అవమానాలు ఎక్కువవుతాయి- శరీరకాంతి తగ్గుతుంది- ముఖం తెల్లపడుతుంది- శరీరమునే సరస్సు ఎండిపోతుంది- యావనమునే నీరు ఇంకిపోతుంది. రాజహంసవలె ఆయుస్సు క్షణంలో ఎగిరిపోతుంది వార్ధక్యంలో కాలమునే గాలికి కదలిన జీవితమునే ముసలిచెట్టు (ఎండు చెట్టు) నుండి భోగాలనే పుష్పాలూ, రోజులనే ఆకులూ చాలి క్రింద పడతాయి- భోగములు నివర్తించినా (అనగా భోగ్యవస్తువులు లేక పోయినా) భోగాశచావదు- వాటిని సంపాదించుకునే శక్తిలేనందున కలిగే దుఃఖం తప్పదు- తత్ప్రియుక్త శోకమోహచింతలు తప్పవు జీవితంలో- తృప్తినేది చాలమారంగా ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది- ఇలా ఉండగా సంసారరూపమయిన వీణయొక్క ఆయుస్సు అనే దారాన్ని యముడనే యెలుక వచ్చి యెప్పుడో కొరికేస్తుంది- యావనమునే పెద్ద తరంగాలతో, క్రోధద్వేష భయాదులనే నురుగుతో, లోభతృష్ణాదులనే సుడిగుండాలతో జీవితమునే నది ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది- ప్రవృత్తి లక్షణమయిన నదికూడా ఇలాగే ప్రతిజన్మలోనూ ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది- ఈ కాలసమద్రంలో అంతులేని బంధుసమూహమునే నదులు ఎప్పుడూవచ్చి కలుస్తూనే ఉంటాయి- దేహమునే రత్నశలాకము (రత్న కణిక) ఏజన్మలో మునిగిపోతుంతో ఎవ్వడికీ జెలియదు- ఏయేశగీరికి యేయేజన్మరాసున్నది యెవ్వనికి జెలియదు- సముద్రపు గుడిగుండా లలో గడ్డిపోచ తిరిగినట్లు ఈసంసారసాగరంలో మనశ్చింతలనే సుడి గుండాలలో చిత్తమెప్పుడూ తిరుగుతూనే ఉంటుంది- లౌకిక వైదిక కార్యములనే అలలో కొట్టుకుపోతూ చిత్తం క్షణంకూడా విశ్రాంతి చెందదు- మతి అనే ఆడపట్నీ “ఇదిచేశాను” “ఇదిచెయ్యాలి” “ఇది చేస్తున్నాను” అనే కల్పనలతో చుట్టుకొని యెప్పుడూ మోహపడుచునే ఉంటుంది. “వీడుమిత్రుడు” “వీడుశత్రువు” అనే ద్వంద్వరూపమయిన మదపుటేనుగు మర్మస్థానములను తెంచుతూనే ఉంటుంది- మనస్సు అనే చేప చింతానదిలో ఎప్పుడూ చంచలంగా తిరుగుతూ వృద్ధిని

పొందుతూ ఉంటుంది. ఆత్మకు (తనకు) సంబంధించని దుఃఖములన్నిటినీ దేహాత్మబుద్ధితో తాను తెచ్చిపెట్టుకొని జీవుడు (మానవుడు) ఎప్పుడు దైన్యం చెందుతూ ఉంటాడు. జరామరణ లక్షణములైన గాలికి కొట్టుకొంటూ ప్రపంచమునే కొండమీద దొరలుచూ ఉండే యీజీవుడు ఎండాకువలె ఎప్పుడో తెలియకుండా జీర్ణమై రాలిపోతాడు.

౬.2. అంతస్సంగ విచారము.

వసి|| రామా ! భావవిలాసుగిద్దను ఇలాకుశల ప్రశ్నచేసికొని కాలక్రమేణ ఆత్మజ్ఞానంకలిగి ముక్తిచొందారు- కాబట్టి సంసారపాశ బద్ధమయిన చిత్తము సంసారాన్ని తరించడానికి జ్ఞానంకంటే వేరే ఉపాయంలేదని చెబుతున్నానునేను- వివేకికి ఈసంసార దుఃఖంతా అతి పేలవం అయిపోతుంది- (అనగా సులభంగా దాటతిగింది అవుతుంది.) చిన్నపిట్టకు దుస్తరమయిన సముద్రం గరుత్మంతునకు గొప్ప పరిమాణ మవుతుంది- దేహద్వయమందు అభిమానం త్యజించి చిన్నాత్రినిష్ఠులయిన మానవులు శరీరాన్ని దూరంగా చూస్తారు- దేహాభిమానం లేనివాడికి దేహం ఎన్నిదుఃఖాలతో ఊభవడుతుంటేమాత్రం ఏమి ? రథం ఎన్నిముక్కలయితేమాత్రం సారథికిమి బాధ ? మనస్సుఊభిస్తే చైతన్యానికి వచ్చిన ముప్పేమి ? తరంగజలం తారుమారయినంత మాత్రాన సముద్రానికి వచ్చినముప్పేమి ? కనుక అహంభావంచస్తే ఎవరికి ఎవరితోటీ సంబంధం ఉండదు- నీశ్వకూ హంసలకూ ఏమీ సంబంధంలేదు- నీశ్వకూ రాశ్వకూ ఏమీసంబంధంలేదు- రాశ్వకూ కొయ్యలకూ సంబంధంలేదు- అలాగే ప్రాపంచికభోగవిషయాలకూ పరమాత్మకు ఏలాంటిసంబంధమూలేదు- చిత్తాత్త్వము పరమాత్మ-సంసారబంధము. ఈరెంటికి ఏమీసంబంధంలేదు. ఆకాశాన్ని త్రాశ్వతో కట్టడానికి బ్రహ్మకుకూడా సాధ్యంకాదు- అలాగే చిద్రూప పరమాత్మను బంధించటానికి సంసారానికి యెంతమాత్రం సాధ్యంకాదు- చెరువులోనీరు పద్మాలను తొడమీద కూర్చుండ బెట్టుకున్నట్లు ధరించి

ఉన్నా ఆనీటికీ యీ పద్మాలకూ ఏమీ సంబంధంలేదు- అలాంటిదే
 శరీరాత్మలకుగల సంబంధం- నీళ్ళకు కొయ్యమొద్దుతోటి సంఘట్టము
 వల్ల నీటికణాలు పైకిలేచినట్లు దేహాత్మలయొక్క సంబంధంవల్ల చిత్త
 వృత్తులు పైకిలేస్తూ ఉంటాయి- కొయ్యకు నీటితో సాన్నిధ్యం ఉన్నంత
 మాత్రంవేత దారువుయొక్క ప్రతిబింబములు నీటిలో సంక్రమిస్తాయి-
 అలాగే శరీరములకూడా ఆత్మయందు కనిపిస్తున్నాయి. అద్వమునందు
 కాని తరంగాదులందుకాని కనిపించే ప్రతిబింబాలు పరమార్థంగా సత్య
 ములుకావు- అసలే అసత్యములు (అవత్తులు) కావు- మరేమనిన
 ప్రాతిభాసికసత్యములు- అలాంటినే శరీరాలుకూడా ఆత్మకు కొయ్య,
 నీరు, రాయి, ఈమూడు పరస్పరం కొట్టుకుంటే (పరచుకుంటే) ఇందులో
 దేనికీ దుఃఖంలేదు- అలాగే శరీరాద్యాకారంగా పరిణమించిన పంచ
 భూతాలు, చందనాదులతో సంయోగంచెందినా, స్త్రీ పుత్రాదులతో
 వియోగంచెందినా దుఃఖానికి యేమాత్రం ప్రసక్తిలేదు- అడ్డుతగిలిన
 కొయ్యతోటి సంబంధంవల్ల నీటికి చలనమూ, ధ్వనీ కలుగుతుంది-
 అలాగే చిత్పరిణాధితమయిన దేహేంద్రియాదులకు చలనాదులు,
 ధ్వన్యాదులూ, (శబ్దాదులూ) కలుగుతున్నాయి- కనుక కేవల జడము
 లకు ఈసుఖదుఃఖాదిజ్ఞానాలు లేవు- చిచ్ఛరీరములకూ నిజంగాలేవు-
 ఇవికేవలము అజ్ఞానమాత్రము- అజ్ఞానము నశిస్తే మొత్తమంతా చైత
 న్యమే- నీరూ, కొయ్యూ ఈరెండూ కలిస్తే ఇందులో దేనికీ సుఖదుః
 ఖానుభవంలేదు- అలాగే దేహానికి, దేహాభిమానికి సంబంధించినా
 సుఖదుఃఖానుభవాలులేవు- అజ్ఞానికి సంసారము సత్యంగా గోచరించి
 కట్లు జ్ఞానికి సత్యంగా గోచరించదు- రాతిలోపల నీరు ప్రవేశించి లేదు
 కనుక లోపల స్నేహములేదు- అలాగే లోపల అసక్తిలేని వానికి
 బాహ్యపదార్థభోగాలు ఉండవు- పరిణకావ్యముల సంబంధము అంత
 స్పంగరహితము- శరీరాత్మల సంబంధంకూడా అంతస్పంగరహితము-
 అంతటా పరిశుద్ధమయిన చైతన్యము మాత్రమే నిండియున్నది- సుఖ
 దుఃఖాదిసంయుక్త చైతన్యమనేదిలేదు- అయినా అజ్ఞానంచేత అలాంటి

చైతన్యంకూడా ఒకటి ఉన్నదనే భ్రాంతికలదు- లోపలిభ్రాంతిచేత సంబంధంలేకపోయినా ఉన్నట్లు భాసిస్తుంది స్వప్నాగనా సురతమువలె- కనుక సలిల కాష్ఠములకు వలె శరీరపరమాత్మలకు కూడ సంబంధమునేడి మిథ్యాభూతము- అంతస్సంగం లేదు కనుకనే నీటిలో కట్టెలనెన్ని వేసిననూ నీరు బాధపడుటలేదు- అలాగే ఆత్మకు శరీరంతో సంబంధం లేదు కనుకనే శరీరదుఃఖాలు ఆత్మికంబవు-

శరీరముతోటి తాదాత్మ్యభావనచేతనే శారీరదుఃఖాలకు వశుడవు తున్నాడు ఆత్మ- ఆ అభిమానాన్ని త్యజిస్తే ముక్తుడవుతాడని అంటారు పెద్దలు- ఒకానొక నీటిమడుగులో ఆకులూ, నీరూ, మకిలూ, (పాకుడూ, కొయ్యముక్కలూ) కలిసి ఉన్నవనుకొండి- అయినా వాటికి ఒకాదానిమీద మరోదానికి అంతస్సంగం లేదుకనుక నిర్దుఃఖంగా ఉన్నాయి అవి- ఆత్మాదేహేంద్రియాలు కలిసిఉన్నా అంతస్సంగం లేకపోతే దుఃఖంలేదు- రామా! మొక్కకు గింజ కారణమయినట్లు అంతస్సంగమే (మనస్సంగమే) జరామరణమోహాలకు కారణము- అసంగసహితుడు సంసారమగుడు- సంగరహితుడుముక్తుడు- ఇదినిజము- అంతస్సంగము గల చిత్తము నూరుకొమ్మలతో పెరుగుతూ ఉంటుంది. సంగరహితమయిన చిత్తము విలీనమై పోతుంది-

రామా! అంతస్సంగముగల మనస్సు పగిలిన స్ఫటికలింగము వంటిది. (అనగా పూజార్హముకాదు) అసక్తమయిన మనస్సు అభగ్న స్ఫటికము వంటిది- ఇది ఐక్యంగా గుర్తించాలి- అసక్తమయిన చిత్తము సంసారంలో ఉన్నా అది నిర్మలమే- ముక్తమే- సక్తమయిన చిత్తము దీర్ఘ తపోయుక్తమయినా బద్ధమే- ముక్తము యెన్నటికీ కాదు- కనుక రామా! అంతస్సంగమే బంధమోక్షములకు కారణము- అంతస్సంగ రహితుడు ఏపనిచేసినా వానికి కర్మత్వము అంటదు- నీటిలో కట్టెల బరువును మోసేపడవ స్వయముగా తాను దారువయినను (కొయ్య అయిననూ) తనలోపలి దారుగతములయిన ఛేదభేదదాహాదిగుణ దోష

ములతోనూ, జలగతములయిన చలన, పరివర్తన, నైర్మల్య, పంకి
లత్వాది, గుణదోషములతోనూ అంటదు. (అనగా నీటిలోపడవ కొంత
బరువును మోస్తూఉంటుంది- అది కొయ్యతో చేసినదే- అయినా
ఆపడవకు దానిలోపలఉన్న కట్టెలయొక్క గుణదోషాలు అంటవు-
నీటిలోఉన్నా నీటియొక్క గుణదోషాలూ అంటవు- ఇందుకు కారణము
ఈపడవకు ఆకాష్ట జలములమీద అంతస్సంగం లేకపోవడమే. అనగా
అంతస్సంగములేని మనస్సుకు శరీరేంద్రియాలు సంబంధించియున్నా
వాటి గుణదోషాలు అంటవని తాత్పర్యము-)

రామా! కర్మత్వములేని ఆత్మకు అంతస్సంగవలననే కర్మ
త్వం ఏర్పడుతోంది- స్వప్నంలో వ్యాఘ్రాదిభయంవల్ల పరుగెత్తాలనే
వ్యాకులత కలిగినట్లు- జాగ్రదవస్థలో తండ్రి యుద్ధంచేయుడంటేడు-
వాడికి దేహచేష్టలేవీలేవు- కాని వానిపుత్రులూ భృత్యులూ యుద్ధం
చేస్తూ ఉన్నారు- అదిచూస్తూ ఉన్నాడు తండ్రి- అయినా వీడికికూడా
ఆయుధంలో కర్మత్వం ఉన్నట్లే- సుఖదుఃఖాలు అనుభవిస్తూ ఉండటం
చేత- అలాగే మనస్సు కర్మత్వం కలదై సుఖదుఃఖాలు కలదిగా
ఉంటే, ఆ మనస్సును చూస్తూ దానిమీద అభిమానంగా ఉండటంచేత
ఆత్మకుకూడా కర్మత్వం ఉన్నట్లు ఏర్పడుతోంది-

మనస్సు కనుక కర్మత్వముకలదిగా లేకపోతే లోపలి ఆత్మ
యొక్క అకర్మత్వము స్పష్టపడుతుంది- కనుకనే శూన్యచిత్తుడయిన
మానవుడు వోపనిచేసినా దానిని చేసినట్లు గుర్తించలేడు- కనుక
మానవుడు మనస్సుతోనే పనిచేస్తున్నాడు. మనస్సుతో చేయనిపనియే
లేదు- కేవలశరీరం ఏపనికీ కారణంకాదు- మనస్సునందు కర్మత్వ
శక్తి లేకపోతే దేహముకర్త అని కల్పించాలి- మనస్సునందే కర్మత్వ
శక్తి ఉన్నందున దేహానికి ఆశక్తి కల్పింపవలసిన పనిలేదు- కనుక
అసంసక్తమయిన మనస్సు చేయుచున్ననూ, చేయనిదే- చేసినదాని
ఫలమును అనుభవించనిదే- కాబట్టి కర్మత్వభోక్తృత్వాలకు మనస్సు

గమే ముఖ్యకారణం- అనుసక్తుడయినవాడు బ్రహ్మహత్యాశ్వమేధాదుని ఫలంబో కూడా లిపు గుగాను- మారదేశంలో ఉన్న కాంతయంగు మనస్సు లగ్నమయిన వాడికి తనముందున్నది నిబ్బో, నీరో కూడా తెలియదు- (ఇది ఊర్వశియంగు ఆసక్తమయిన మనస్సుగల పురూర వసునకు |పసిద్ధమ|) (వెనుక ఇంద్రాహల్యాఖ్యానంలో ఇది విస్తరించి చెప్పబడినది-)

కనుక రామా ! అంతస్సంగ్తి లేనివాని విక్షేపముఖాన్ని అనుభవించు- నిర్విక్షేపసౌఖ్యాన్ని అనుభవిస్తాడు- అలాంటివాడు చేసినా చేయకున్నా వాడికి కర్మత్వభోక్తృత్వాలుండవు- కనుక కలిసి మెలిసిఉన్న సదాశాసన్నిటికీ సకలముఖములనూ తెచ్చి పెట్టిది అంతస్సంగమే అని గట్టిగానమ్ము- కాబట్టి దానిని పూర్తిగా విడిచి పెట్టాలి-

రామా ! అంతస్సంగదోషంలేని చిత్తం ఆకాశంవలె నిర్మలమవుతుంది- శాంతమవుతుంది- అద్వితీయత్వాన్ని పొందుతుంది- అని అన్నారీవసిస్థులు-

౬౮. సంగవిచారయోగోపదేశము.

శ్రీరా॥ మహర్షి ! సంగముంటే ఎలాంటిది, అది ఎలాబంధాన్ని ఇస్తుంది- దాన్ని ఎలాతయూచుచేస్తే మోక్షం ఇస్తుంది- దానికి ఉపాయం ఏమిటి ! అని అడిగాడు శ్రీరాముడు-

వసి॥ రామా ! శరీరము జమ- క్షేత్రజ్ఞుని (జీవుడు) చేతనుడు- వీశ్వయిద్దరకు స్వభావభేదం చాలాఉంది- అయినా దాన్ని ఆలోచించకుండా శరీరధర్మాలను ఆత్మయందూ, ఆత్మధర్మాలను శరీరమందు ఆలోచించి అధ్యాసచేత దేహమే ఆత్మలనే విశ్వాసమే సంగము- అదే బంధానికి కారణం- మిన్నీ త్రివిధవిచ్ఛేదరహితుడయిన ఆత్మను పరిచ్ఛేదము కలవానినిగా నిశ్చయించుకొని తనముక్క అపరిచ్ఛిన్న

సుఖస్వరూపాన్ని మరచి శబ్దస్పర్శాది విషయాలనుండి సుఖమును కోరుటయే సంగము-

సర్వమూ ఆత్మస్వరూపమే- “కనుక నేను దేనినికోరేది దేనిని విడిచేది” అనేభావంతో జీవన్ముక్తుడుగా ఉండటమే అసంగస్థితి-

నేను అహంకార పరిచ్ఛిన్నుడనుగాను- నాకంటే వేరువస్తువు మరొకటిలేదు- “కనుక మిథ్యాభూతములయిన దేహాదులందు విషయ సుఖములు ఉండనీ, పోనీ, నేనుమాత్రం దేహాదులతో సంబంధంలేనివాడను- అనేభావం అసంగము-

కర్మరాహిత్యాన్ని (నైష్కర్మ్యాన్ని) కోరక, కర్మలయందు ప్రవర్తించక, ఫలసిద్ధ్యసిద్ధులందు సమానముగ నుండువాడు అసంసక్తుడు-

ఆత్మతత్వైకనిష్ఠుడై మనస్సు హర్షవిషాదములకు లోను (వశము) కాని వాడు అసంసక్తుడనీ జీవన్ముక్తుడనీ చెప్పబడతాడు-

సర్వకర్మఫలములనూ కర్మలతో విడువక మనస్సుతో విడుచువాడు అసంసక్తుడు- సంగరహితంగా చేసినపనులన్నీ చక్కని శ్రేయస్సు సంపాదిస్తాయి- సంసారవ్యాధిని పెంచవు- సంసక్తి ఉన్నదా? వచ్చిపడే దుఃఖరాసులకు మితిఉండదు- ఇంక సంసక్తికి ఫలాలు చెబుతావను-

గ్రామ్యపశువుల ముగ్ధో-రాలకు త్రాడుపోసి లాగుకొని పోతుండగా బరువుమోస్తూ బాబారు వెంట భయంతో పరుగెత్తటం సంసక్తి ఫలం. మనస్సంగానికి ఫలం-

చెట్లు స్థావరశరీరంతో శీత, వాతా, తపక్లేశాలను అనుభవిస్తూ జీవించడం (బ్రతకడం) సంసక్తికి ఫలం- పురుగులు నేలతోర్రలో (చిన్న చిన్న భూరంధ్రములలో) శరీరబాధ అనుభవిస్తూ కాలంగడపటం సంసక్తికిఫలం- పక్షి ఆకలికి బాధపడుతూ, ఎప్పుడు ఏపిట్టలగొట్టువాడు వచ్చునో అని తనఆయుర్దాయానికి భయపడుతూ చెట్టుమీద నివసించి

ఉండటం సంసక్తికి ఫలం- లేడి మార్వాంకురములనూ (గరికపోచలనూ) గడ్డినీ ఆహారంగా తీసికొంటూ కిరాతుల బాణప్రహారాలకు దేహత్యాగం చేయడం సంసక్తికి ఫలం- చచ్చిన మానవులు క్రిమికీటకాది యోనులందు పుట్టడం సంసక్తికి ఫలం- సముద్రంలోని తిరంగాలవలె భూతములు మాటిమాటికి పుటుతూచస్తూ ఉండటం సంసక్తికి ఫలం- నరులు మాటిమాటికి చచ్చి తృణగుల్మదూలుగా పుట్టి కదలకుండా ఉండటం సంసక్తికి ఫలం- భూమిమీదపడ్డ నీటిని వ్రేళ్ళతో పీల్చుకొని తృణగుల్మలతాదూలు ఉద్భవించడం సంసక్తికి ఫలం- ఎల్లపుడూ అనర్థ పరంపరలతో సుసారనది వృద్ధిపొందటం సంసక్తికి ఫలం-

ఈ సంసక్తి రెండురకాలు- ఒకటి వంద్య సంసక్తి- రెండవది వంధ్యసంసక్తి అని- ఇందులో రెండవదగు వంధ్యసంసక్తి మూఢులకు మొదటి వంద్యసంసక్తి తత్త్వవేత్తలకు- ఆత్మతత్త్వజ్ఞానం లేక దేహదులు నిత్యమని తలంచి సంసారమందుండేడి ఆసక్తి వంధ్యాసంసక్తి- ఆత్మతత్త్వజ్ఞానంకలిగి నిత్యానిత్య వివేకంచేత అనిత్యమయిన సంసారాన్ని విడిచిన సంసక్తి వంద్యసంసక్తి- శంఖచక్రగదాధారియగు శ్రీ మహావిష్ణువు వంద్యసంసక్తి చేతనే ముల్లోకములను పాలిస్తున్నాడు- నిరాలంబమయిన ఆకాశమార్గంలో సూర్యుడు బాటసారిగా ప్రతిరోజూ తిరగటం వంద్యసంసక్తి చేతనే- హిరణ్యగర్భుడు ద్విపరార్థకాలపర్యంతం (తనకు ముక్తిలభించునంతవరకు) బ్రాహ్మశరీరముతో ప్రపంచం సృష్టించటం వంద్యసంసక్తివలననే- శంకరుడు అర్థనారీశ్వరాకారంతో భూతి భూషితమయిన శరీరాన్ని ధరించి ఉండటం వంద్యసంసక్తివల్లనే- బ్రహ్మతత్త్వజ్ఞానంలో దృఢమయిన ప్రతిష్ఠగల సిద్ధులూ, లోకపాలురూ, ఇతర ఋషిపుంగవులూ, వంద్యసంసక్తివల్లనే ప్రపంచంలో ఉన్నారూ- మహర్లోక, జనలోక, తపోలోక, సత్యలోకంలో ఉండే తత్త్వవేత్తలు కూడా వంద్యసంసక్తివలననే జరామరణములు లేకుండా శరీరమనే యంత్రాన్ని ధరించి యున్నారు-

ఇంక వంద్యసంసక్తిని నిరూపిస్తానుచూడు- గద్ద మాంసపు ముక్కలకు అపేక్షపడినట్లు మనస్సు ప్రపంచభోగాలకు వృథాగా ఆశ పడుతోంది- ఇది వంద్యసంసక్తి-

వాయువు భువనకోటరంలో సంసక్తివల్లనే వీచుచున్నాడు-పంచ భూతములు తమతమ పనులలో సంసక్తివల్లనే ఉంటున్నవి- ద్యులోకంలో దేవతలు, భూలోకంలో నగులు, పాతాళంలో పామలూ, అసురులూ, బ్రహ్మాండముకే మేడిపండులో దోమలవలె ఉన్నారు- ఇరీ సంసక్తి వల్లనే భూతికోటి మాటిమాటికీ పుటుతూ చస్తూ ఉండటం అంతా సంసక్తివల్లనే- రామా! 'ఈ జనసమూహం నిర్భరంబుకణములవలె విలయం చెందటం సంసక్తివల్ల జనసమూహం ఎఱ్ఱాకులవలె రాలి పోవటం సంసక్తివల్ల- ఆకాశంలో నక్షత్రరాశి చెట్టుమీద దోమల గుంపువలె ఉంది- క్రిందికూ మీదకూ ఎగిరిపడుతూఉండే కాలమనే పిల్లవానిచేతిలోని బుర్రవలె చంద్రుడు ఇప్పటికి తనరూపాన్ని విడచుట లేదు- ఇది అంతా సంసక్తివల్లనే- ఇంద్రాది దేవతాబృందంకూడా అంతులేని దుఃఖపరంపరలను తెచ్చిపెట్టే మహాఖండకాన్ని (ప్రణవిశ్రేష్ఠ మును) వాళ్లు దుఃఖమనుభవిస్తూ కూడా ఛేదించలేకపోవడం సంసక్తి వల్లనే-

రామచంద్రా! పరాకాశంలో (చిదాకాశంలో) వాసనామాత్రం చేత ఎవరిచేతనో ఈ ప్రపంచ విచిత్రం తయారు చేయబడింది- రామా! మనస్సంగమనే రంగుతో శూన్యమయిన ఆకాశమునందు ప్రపంచమనే జామ్మ తయారుచేయబడింది- ఇది యెన్నటికీ సత్యంకాదు- ఈసంసారంలో సంసక్త మనస్కులయొక్క శరీరాలను తృప్తిపడేది కొరికేస్తుంది- అగ్నిజ్వాల గడ్డిపోచను మ్రుంగినట్లు- సముద్రపుఒడ్డున ఉన్న ఇసుక రేణువుల నయినా లెక్కించవచ్చుగాని సంసక్త మనస్కు నకు సంప్రాప్త మయ్యే శరీరాలనుమాత్రం లెక్కించటానికి యెవనికి సాధ్యంకాదు- గంగానదీతరంగాలను లెక్కించవచ్చునుగాని సంసక్తి మనస్కుని శరీరా

లను లెక్కించలేము. సంసక్తమనస్కులయొక్క రమ్యమయిన అంగః పురపంగులు రౌరవనరకాలు. లోకంలోని ప్రతివస్తువూ సంసక్తమనస్కులకు దుఃఖరూపమే. పదాలన్నీ సముద్రంలోకి వచ్చినట్లు. దుఃఖపరంపరలన్నీ సంసక్తచిత్తుని వద్దకే చేరును. అవిద్యకు మనస్సంసర్గమే రూపము (ఆకారము) అది శరీరపరంపరలనే భారాన్ని మోస్తుంది. ఎప్పుడూ జన్మమరణాలనే దశలను కోరుతూఉంటుంది. ఇలాంటి అవిద్యప్రపంచం అంతా వ్యాపించిఉంది.

రామా ! అసంసక్తిచేత భోగవిభూతులు శాభోపశాఖలతో విస్తరిస్తాయి. వర్ష కాలంలో నదులు విస్తరించినట్లు. రామా ! అంతస్సంగమనేది శరీరాలకు నిష్పకణిక. అంతస్సంగరాహిత్యం శరీరములకు రసాయనము. లోపలనున్న అంతస్సంగంచేత జీవుడు తిగలబోతాడు. కాబట్టి దేనియందు ఆసక్తిలేని మనస్సే అఖండసుఖము కొరకు సమర్థమవుతుంది. రామా ! తత్త్వజ్ఞానంలో మనస్సుకు సంసక్తిని వృద్ధిచేసికోవాలి. అవివ్యాత్మకమయిన ప్రపంచ విషయంలో మనస్సుకు సంసక్తిని తగ్గించుకోవాలి. ఇలాంటివాడే ముక్తుడు.

౬౯. శాంతిసమాయంత యోగోపదేశము.

వసి॥ రామా ! వివేకి అయినవాడు ఎప్పుడూ తత్తత్కాలోచిత సర్వవ్యవహారాలలో ఉన్నా, పుత్రిమిత్రి భృత్యదారాదులతో వ్యవహరిస్తున్నా, నిషిద్ధములుకాని లౌకిక, శాస్త్రీయకర్మలు ఆచరిస్తున్నా, మనస్సుకు నేను చెప్పబోవు విధంగా తయారుచేసుకోవాలి. చేయలేని పనులందుకాని, గడచినవాటిని గురించిన మనశ్శింతలందుకాని వర్తమాన వస్తువులందుకాని, ఊర్ధ్వాధోమధ్యభాగములందుకాని, దిక్కులందుకాని, కళత్రభృత్యాదులందు, ఇంద్రియవృత్తులందు, ఆధ్యాత్మికప్రాణమునందు, శిరోతాలు, భూమధ్య, నాసా, ముఖ, తారకాదులందు, అంధకారమందు, వెలుతురునందు, హృదయాకాశ

మందూ, జాగ్రత్స్విష్ణుసుషుప్తులందూ, శుద్ధపత్వగుణమందూ, తమో
గుణమందూ, రజోగుణమందూ, గుణసమాహారమందూ, కార్యకారణ
మాలందూ, ఆదిమధ్యములందూ, సర్గస్థిత్యాదికాలములందూ, దూర,
సమీపాది దిక్పరిచ్ఛేదములందూ, నామరూపాత్మక పదార్థజాతిమందూ
జీవునియందూ శబ్దస్పర్శరూపసంగంధములందూ, విషయాభిలాష పార
వశ్యమందూ, విషయభోగఫలములందూ, ఖేదరసిద్ధుల గమనాగమనము
లందూ, అతీతానాగతములను దెలిసికొనుటయందూ, చిరజీవనాదు
లందూ, మనస్సు సక్తముగాకూడను- సాక్షీచైతన్యమునందు విశ్రమిం
చాలే- భూమానందమునకు (ఆత్మానందమునకు) అభిముఖంకావాలి-
సర్వత్ర నీరసంగా ఉండాలి- విగతాసంగుడయిన జీవుడు బ్రహ్మత్వమును
పొందుతాడు- అలాంటివాడు వ్యవహారప్రపంచంలో ఉండనీ, లేకపోనీ-
ఆత్మరతి యగు జీవుడు కర్మలుచేసినా, చెయకున్నా కర్మఫలములతో
సంబంధించడు- (అంటడు) లేకుంటే జీవుడు బుద్ధి సాక్షీత్వాంశమును
కూడ వదిలి శాంతిచిహ్నుడై ఉండుగాక-

రామభద్రా! ఫలేచ్ఛాగ్రహితుడయిన జీవుడు గతసంగుడు
కనుక వీనికి సంగవిమిత్తిమయిన, అవిద్యా, కామ, కర్మవాసనలుండవు.
కావున కర్మఫలమూతో అంటడు- ప్రారబ్ధక్షయపర్యంతం దేహభారాన్ని
మాత్రం సహిస్తాడు- (సహించువాడివలె ఉంటాడు.)

౭౦. అసంసంగవికల్పపదేశము.

వసి! రామా! అసంసంగాభ్యాసంలో విశ్రాంతిచెందిన జీవులు
వ్యవహారం చేస్తున్ననూ, శోకభయాలుండవు వాళ్ళకు- మనోవిఘ్నో
భానికి తగిన నిమిత్తిములున్ననూ, (అనగా పుత్ర మిత్ర ధననాశాదు
లున్ననూ) పరమార్థసుఖంతో అంతఃపూర్ణుడయిన వానిముఖాన ఒక
విధమయిన కాంతి కనిపిస్తూ ఉంటుంది- విషయములను విడిచి, విషయ
యగు ఆత్మను అవలంబించినవాని మనస్సు ఇందుపగింజచే నీరువలె

అతినిర్మలమవునుండి- నిత్యమూ ఆత్మవృత్తితో నీవమయిన జ్ఞాని స్వస్థుడయినా, చంచలుడయినా, (వ్యవహారిపరుడయినా) మనఃక్షోభము గలవానువలె కనపడతాడు ఇతరులకు- ప్రతిబింబసూక్ష్మము కదలుచున్నట్లు కనుపించినవిధంగా- ఆత్మారాములయిన మహాచుభావులు బయటికి నెమలిపించుముగొక్క అగ్రభంగమువలె చలించుచున్నట్లు కనిపిస్తారు- లోపలమాత్రం మేకుపర్వతంవలె స్థిరంగా ఉంటారు. ఆత్మకారిమయిన చిత్తము నైషధుక సుఖదుఃఖాలతో రంజితంకాదు- (అంటారు) శుద్ధిస్ఫుటికము- ఎరని జపానసూదులతో అంటారు- నిరశయానాదాభ్యుదయాన్ని పొంది జీవేశ్వరులయొక్క తత్వాన్ని గుర్తించిన సచ్చిత్తమును (నిర్మల మనస్సును) సంసారదృష్టి రంజిత చేయలేదు- జలలేఖ (నీటిచారి) పద్మమును అంటలేదు. లోకంలో గట్టిగా అసక్తుడని (ఆసక్తి లేనివాడని) ఎలాంటివానిని అనాలి. అలా, “పరమాత్మజ్ఞానం గాంచి వాసనారహితుడగుచూ నిర్వికల్పసమాధి యగువలె సుఖమగుచుగా ఉంటావో వాణ్ణి అసక్తుడని అనాలి- ఆత్మారాముడయిన జీవుడు ప్రపంచమునందు ఆసంగుడవుతాడు- ఆత్మజ్ఞానంచేసిన సంతోషి ఊణిస్తుంది- నేరుఉపాయంచేత ఊణించదు- రామా! నేనుచెప్పిన యీ ఆసంపక్తదృష్టిని పొందినజీవుడు (ప్రియప్రియ రహితుడై జాగ్రదవస్థలోకూడా సుషుప్తియందున్నవాడగుచు. ఏనికింక ఉదయాస్తమ మయములుండవు- (జన్మమరణములుండవు) అసంపక్త భ్యాసక్రమమందు నిరూఢమయినవాడు సూర్యుడగును- (సూర్యమండల ద్వారా బ్రహ్మలోకముజేరును) కాలక్రమవశంచేత చంద్రుడు అమావాస్యనాటి సూర్యుడయినట్లు- చిత్తము చిత్తముగొక్క అవస్థను విడిచినచో ఆదశ జాగ్రదయందలి సుషుప్తమనిపించుకొనును- ఇలాంటి సుషుప్తిని బొందినవాడు జీవించియుండి వ్యవహారమగుచున్నానా సుఖదుఃఖాది వికారములనొందడు. అహంకారము లేనివాడి శరీరము యంత్రపు బొమ్మవంటిది- అహంభావమనే శక్తియే చిత్తాన్ని బాధించేది- ఆత్మత్వమును చెందితే ఇంక ఆచిత్తమును బాధించేది ఏది?

సుషుప్త బుద్ధి (నిదించిన బుద్ధిగలవాడు) (అనగా అహంకార రహితుడు) అభిమానమును త్యజించి కర్మలు చేసినా బద్ధుడుగాడు- కనుక రామా ! సౌషుప్త వృత్తిని ఆశ్రయించి నీవు కర్మను ఆచరించు ఆచరించకపో- క్క అనేది వశ్యశ్రమ స్వభావమువల్ల ఏర్పడేది- అహంభావము లేని వాడికి వశ్య శమవిభాగ భేదము ఉండదు- గ్రహించకూడదు- విడిచి పెట్టకూడదు" అనే భావాలు అజ్ఞానకు రుచిస్తాయి- జ్ఞానికి రుచించవు. వీను యథాప్రాప్తానుసారియై ఉంటాడు- సుషుప్త బుద్ధి కిక్రియాక్రియలు వికారమును గలిగించవు- పుట్టిన పసిపిల్లవాడు దేనిని సంకల్పించకుండా ఊయెలలో పరుండియున్నట్లు రామచంద్రా ! ఏ ఫలమును కోరకుండా నీవుకూడా కర్మలుచేయుము- విషయచింతన వదిలి కేవల చైతన్యము నందు స్వస్థత చెందినవాడు ఏపనిచేసినా వాడికి దానియందు కర్మత్వము అంటదు- జ్ఞాని సౌషుప్తదశను పొంది యెల్లప్పుడు ఆనందరసపూర్ణుడుగా ఉంటాడు- సుషుప్తస్థుడు సర్వావస్థలందును సమానభావంతో ఉంటాడు- బయటికి లోలునివలె అగపడతాడు- పనులందు చలించడు. (అనగా లోపల చాంచల్యము నొందిడు) రామా ! నీవుకూడా సుషుప్తావస్థకువై శరీరమును చాలించు- లేక చాలకాలంధరించు- సౌషుప్త స్థితియే అభ్యాసయోగంచేత ప్రాప్తినిజెంది తుర్యమపుతుందని చెప్పారు తత్త్వగోవిదులు- ఎవిధమయిన దుఃఖములులేకపోతే నిరతిశయ సుఖ సమ్మృద్ధి సుషుప్తిదశలోఉన్నది కనుక (ఆనందమయకోశదశలో ఉన్నది కనుక) సౌషుప్తదశయే తుర్యమని చెప్పబడింది- సుషుప్తియందున్న వాడు పరమానందభరితుడై యుండి ఈ ప్రపంచరచనయావత్తూ లీలా మాత్రమని తలుస్తాడు- భయశోకములనువదలి సంసారభ్రాంతి తొలగి తురీయావస్థను పొందినవాడు తిరిగి సంసారంలో ప్రవేశించడు- పరమ పవిత్రమయిన స్వ్వరూపస్థితిని పొందినవాడు భ్రాంతిసిద్ధమయిన ఈ ప్రపంచాన్ని కొండవొడివాడు దిగువనున్నవానినివలె పరిహాసంచేస్తూ చూస్తాడు. ఇలా అసంసక్తుడు యావజ్జీవమూ తురీయపదవిలోనుండి

(జీవన్ముక్తుడుగానుండి) అవసానమందు విదేహముక్తిని బొందుచు-
ఇట్టివాడే తుర్యాతీతుడనీ, విదేహముక్తుడనీ అంటారు-

౭౧. సంసారోపదేశము.

రామా! తురీయావస్థవరకే జీవన్ముక్తునకు అనుభవగోచర
మగును. వేదవాక్కులకు విషయమవును. తురీయాతీతస్థితి విదేహ
ముక్తులది. ఈయది వేదవాక్కులకు గోచరముకాదు- సుషుప్తావస్థతో
కొంతకాలం ప్రపంచస్థితిని అనుభవించి పిదప పరమానంద ఘూర్ణితృ-
తుర్యస్థితిని పొందుతాడు- రామచంద్రా! నీవుకూడా తురీయాతీత
దశను పొందునంతవరకు ప్రయత్నింపుము- ఆవల ద్వంద్వరహితస్థితిని
పొందుము- రామా! సుషుప్తావస్థతో (అసంస్కృత్యో) నీవు వ్యవహా-
రించుచున్ననూ పటములోని చంద్రునకువలె క్షయోదయములుండవు-
శరీరసన్నివేశము స్థిరంగా ఉంటే సంవిస్తు (జ్ఞానం) స్థిరంగా ఉంటుందనీ
శరీరంనశిస్తే సంవిత్తు (జ్ఞానము) నశిస్తుందనీ అనుకొనకు- అదిభ్రమ-
శరీరమనేదిభ్రమ- చిద్రూపుడయిన నీకు దేహనాశాతో ప్రయోజన
మేమి? దేహస్థితితో ప్రయోజనమేమి? నీవు ఆత్మబోధ స్థిరపడుటకు
తగినప్రయత్నం చేసికొంటూఉండు- నీవు పరమార్థ సత్యమయిన వస్తు
వును తెలిసికొన్నావు- మోక్షపదమును గుర్తించావు- స్వస్వరూపమును
పొందావు- ఇంక నీకు శోకమేల? ప్రియాప్రియములను వీడినమనస్సు
శరత్కాలంలోని ఆకాశమువలె నిర్మలంగా ఉంటుంది- రామా! ఆత్మ
స్వరూపాన్ని పొందిన నీమనస్సు ఇంక క్రిందికిరాదు. యోగమలత్రి-
తపస్సిద్ధుడయిన పురుషుడు ఆకాశమునుండి భూలోకమునకురాదు-
పరిశుద్ధమయిన చైతన్య మొక్కటే ప్రపంచం అంతా వ్యాపించి ఉంది-
ఆత్మలనే శబ్దము వ్యవహారముకొరకు కల్పింపబడింది- నామరూపాది
భేదమనేది దూరాపస్తమ- సముద్రంఅంతా జలమయమే- తరంగాదిక
మనేది నీటికంటే వేరుగలేదు- అలాగే ఆత్మకంటే వేరుగ భూతోయా

దిగమనేది (పంచ భూతాత్మక ప్రపంచమనేది) లేదు. సముద్రంలో పూర్ణి జలమునకుంటే వేరువస్తువు కనిపించదు- అలాగే విస్తృతమయిన ప్రపంచంలో ఆత్మకంటే మరొకవస్తువు కనిపించదు- కనుక రామా! “ఏమి, వామి, నేను” అనే వ్యవస్థ (నిర్నయం) ఎక్కడ చేస్తావు? దేహాది అవయవాలలో ఏది నీవో, ఏది నీదో, అదియేది? దేనియందు నీవుంటివో, ఏది నీదికాదో? అదియేది- అధ్యాసదృష్టిలో ఏమి నీరూప ములుకాని నీతో సంస్పృష్టములుకానికావు- అధ్యస్తానదృష్టిలో అన్నీ నీరూపములే- అన్నీ నీతో సంబంధించినవే- పరమార్థంలో ద్వితీయ వస్తువే లేనందున దానివల్లకలిగే దేహతత్సంబంధాలు దూరా పాస్తములు-

రామా! అభ్యుపేత్యవాదంతో మాట్లాడుతున్నాను- ద్వితీయ వస్తువు ఉన్నదనుకున్నా, అదిసత్యమనుకున్నా, చిద్రూపుడవయిన నీకు జడరూపములయిన వాటితోటి సంబంధము కుదురదు- ఎండనీడలకు వెలుతురు చీకటులకు సంబంధము అసంభవము- అలాగే దేహిదేహ ములకుకూడ సంబంధము అసంభవము- రామా! శీతోష్ణాలకు సంబంధము లేనట్లు దేహాత్మలకు సంబంధంలేదు- సంబంధమనేది అవినా భావముగల పదార్థములకు ఉంటుంది- అట్టిది జడచేతనములయిన దేహాత్మల కెట్లు కుదురును- చిన్నాక్రూడయిన ఆత్మకు దేహముతో సంబంధమనేకథ కుదరనిమాల- నిష్పృనందు సముద్రము అను మూట వంటిది- దేహాత్మలకు సంబంధము ఆశ్రయాశ్రయిభావరూపమా? విషయ విషయి భావరూపమా? ఈరెండూ కుదరవు- చైతన్యమునకు దేహము ఆశ్రయమంటే చిద్విషయము కాదుకనుక దేహమునకు స్ఫురణము (ప్రకాశ) లేకపోవలసి వస్తుంది- ఇంక విషయ విషయిభావ రూపమంటే ఆశ్రయముకాదు కనుక సమవాయాది సంబంధాలు కుదరవు- కాక విషయతాసంబంధము మిథ్యాపదార్థములందుగూడ నుండును- గావున నీదేహేంద్రియాలకు సత్యత్వము సంభవించదు-

కనుక చిన్నాత్ముడయిన ఆత్మకు దేహముతో సంబంధమున్నదనుమాట దురవబోధమగుమాట-

ఇంక దేహాత్మకు సంబంధము ఆధ్యాసికమన్నచో ఆధ్యాసిక సంబంధం అధిష్ఠానాత్మకం కనుక అధిష్ఠాన సాక్షాత్కారంచేత అది నశిస్తుంది- మరియు చిదాత్మ నిర్మలుడు, నిత్యుడు, స్వయం ప్రకాశుడు- నిరామయుడు- దేహము అనిత్యము, మలినము, జడము, సామయము. కనుక నీరెంటికి సంబంధమెట్లు? శరీరము ప్రాణవాయువుచే కదలు తుంది. అన్నాద్యాహారములచే వృద్ధిచెందుతుంది- కనుక శరీరస్పం దంలో (శరీరచలనంలో) ప్రాణమయినా కారణము బలమయినా కార ణము- ఆత్మమాత్రము కారణముకాదు- కాబట్టి ఇలాంటి దేహానికి ఆత్మతో సంబంధంలేదు- కనుక ద్వితీయవస్తువు నిజంగా ఉన్నా దానికి ఆత్మతో సంబంధం కుదరకపోతే ద్వితీయవస్తువనేదే నిజంలో లేదనే పక్షంలో సంబంధంలేదని చెప్పటం యెందుకు? మరియు ద్వితీయవస్తువు ఉన్నదని అంగీకరించి దానితోటి ఆత్మకు సంబంధంలేదని నిరూపించ దానికి యేవి యుక్తులో అనే యుక్తులు ద్వితీయవస్తువు లేదని చెప్ప టానికి కూడా- కనుక ద్వైతభ్రమను విడిచి అద్వైతచిన్నాత్రిమునందు సిద్ధిని సంపాదించుకో- ఈస్థితిలో బంధమోక్షాదిశంకయేలేదు- సర్వము ఆత్మమయము- శాంతము- అనేదే నిజము. నేను సుఖిని, దుఃఖిని, ఇత్యాది దృష్టులు చాలచెడ్డవి- కాబట్టి బాహ్యభ్యంతర ప్రపంచం అంతా ఆత్మయే యని దృఢపరచుకో- సుఖదుఃఖాదులందు వస్తుత్వ బుద్ధి (సత్యతాబుద్ధియే) ఉండేయడం ఇంక నీకు దుఃఖానికి అవధియుం డదు- కొండకు గడ్డిపోచకూ ఎంతటి సామ్యమో పట్టువస్త్రానికి రాతికి ఎంతటి సామ్యమో! పరమాత్మ శరీరములకుకూడా అంతటి సామ్యమే ఉన్నది-

రామా! శేజస్తిమిరములకు సామ్యమూ, సంబంధమూ ఎట్లు శోవో అట్లే ఆత్మ శరీరములకుకూడా ఆరెండూలేదు- శీతోష్ణములకు

అశ్వదము కథలలోకూడా లేదు- జడప్రకాశములయిన శరీరాత్మలకు కూడ సంబంధములేదు. శరీరము ప్రాణవాయువుయొక్క సంబంధంచేత కదలుతోంది- పోతోంది- వస్తోంది- దేహనాడులలో చేరిన వాయువుచే ధ్వని (శబ్దం) చేస్తోంది- కంఠతాల్యాద్విస్థానములందు జిహ్వదులచే కొట్టుకొని (తాకి) బయలుపెడలిన ప్రాణవాయువులచే కవర్గ చవర్గ టవర్గాది శబ్దములు బయలుపెడుట ప్రత్యక్షసిద్ధము- పెదురు బొంగులోకి గాలిపోతే ధ్వని కలుగుతుంది అంతే యిక్కడకూడ- విషయప్రదేశము నందు చక్షుస్సందమానకు నిమిత్తము కానీనికా పరిస్పందము. (గ్రుడ్డు పిరుగుట) అదికూడ ప్రాణవాయువువలననే కాని, ఆత్మవలనగాదు. ఇంద్రియస్ఫురణమువల్ల కలిగెడి విషయస్ఫూర్తిమాత్రమే ఆత్మకు సంబంధించినది- తదితరమునకు ఆశ్మతో ఏలాటి సంబంధమూలేదు- ఇలాంటి ఆత్మసంవిత్తు (ఆత్మ చైతన్యము) ఆకాశోపల కుడ్యాదులందంతటా ఉంది- అయినా చిత్తమునందే అభివ్యక్తమవుతుంది కాని ఆకాశాదులందు అభివ్యక్తంకాదు- అద్దమునందే ప్రతిబింబము అభివ్యక్తమయినట్లు- చిత్తమునే పక్షి శరీరమనే గూటిని వదిలి తన వాసనా వశంచేత ఎక్కడకేగునో అక్కడల్లా ఆత్మ అనుభవింపబడుతూ ఉంటాడు- పుష్పం ఉన్నచోట పరిమళం (సువాసన) ఉంటుంది- చిత్తం ఉన్నచోట ఆత్మసంవిత్తు ఉంటుంది- భూతలంలో పల్లపు ప్రదేశము నీటికి నిలయము. అలాగే ఆత్మసంవిత్తుకు అంతఃకరణమే ఆస్పదము. (స్థానము) కనుక అంతఃకరణమే భూతస్పృష్టికి కారణము- ఆత్మ సర్వా తీతుడుకనుక కారణముగ కనిపించుచున్నా కారణముకాదు- ప్రపంచ స్పృష్టిలో సారమయిన అంతఃకరణమునకు కారణము, అవిచారణ, అజ్ఞానము, మౌర్ఖ్యము- అంటారు పెద్దలు- ఈ అజ్ఞానము “అహిం అజ్ఞాన” అనే అనుభవంచేత అందరకు ప్రత్యక్షమగుచునే ఉన్నది- కనుక రామా ! ఆత్మతత్త్వాజ్ఞానంచేతనే చిత్తనాశము కలుగును- ఈ కారణం చేత జీవుడు అంతఃకరణము చిత్తము మనస్సు అనే పేరులుగల అజ్ఞానమే సంసార కారణమని విచారించుకొనవలెను-

శ్రీరా॥ స్వామీ! చిత్తానికి (మనస్సుకు) ఈనాలుగుపేరులు వ్యవృత్తి చే వచ్చినవో సెలవివ్వండినాకు- అది తెలిసిననేకాని నేను విచారణచేసికొనుటకు వీలులేదు- అన్నాడు శ్రీరాముడు-

వసి॥ రామా! అన్ని పదార్థములూ ఆత్మితత్వరూపములే. ఇవి అన్నీ సమష్టి చిత్తమునుంచియే పుట్టాయి- సముద్రంలోని నీరు కొంతభాగం స్పందరూపంగా ఉంటుంది- కొంతభాగం నిశ్చలరూపంగా ఉంటుంది- తరంగములందు స్పందరూపంగా ఉంటుంది- తరంగరూపమును చెందని భాగంలోని జలం నిస్పందంగా ఉంటుంది- అలాగే ఆత్మితత్వంకూడా ఒకానొకచోట స్పందరూపంగా ఉంటుంది- ఒకానొకచోట నిస్పందంగా ఉంటుంది- స్పందిరూపంగా ఉన్నతావున జంగమ పదార్థాలూ నిస్పందరూపంగా ఉన్నతావున స్థావరపదార్థాలూ తయారవుతాయి- స్పందముగల ఆత్మితత్వమే పురుషులు మొదలయినవారు, అస్పందమయిన ఆత్మితత్వమే శిలాదిస్థావరములు. ఈజంగమ స్థావర పదార్థములయొక్క శరీరములందు ఆత్మశక్తి అయిన అజ్ఞానము కల్పితమయి యున్నది- కనుక తాను కల్పించిన అజ్ఞానమే స్వయముగా తానయి ఉన్నాడు ఆత్మ ప్రలయమునందూ సుషుప్తియందునూ ఆ అజ్ఞానమే ఆత్మప్రతిబింబముతో భూషితమై (అలంకృతమై) ప్రకాశిస్తూ జీవుడనబడుచున్నాడు రూఢ్యంశచే- ఆజీవుడే సంసారమందు మహా మోహమాయాపంజరమందలి కుంజరము- ఈ జీవశబ్దమునందు యోగాంశము (వ్యవృత్తివ్యంశము) కూడ కలదు- “జీవ ప్రాణధారణే” అను ధాతువును బట్టి ప్రాణవాయువును ధరించుచుండుటచే జీవుడనబడుచున్నాడు-అదే అజ్ఞానము “అహంభావముచే” “నేను” అను భావముచే అహంకారమనబడుతుంది- అదే అజ్ఞానము నిశ్చయాత్మకవృత్తిచే బుద్ధి యనబడ గోంది- ఇలాగే కారణత్వంశ ప్రాధాన్యముచే ప్రకృతి అని, “దేహ ఉపచయే” వృద్ధిని చెందుచుండుటచే దేహమనీ, అజ్ఞానంశ ప్రాధాన్యమునుబట్టి జడమనీ, చిత్ప్రాధాన్య

మునుబట్టి చేసినమనీ, అనబడుతోంది- కనుక జడమయిన అజ్ఞానమూ
అజడమయిన తత్సాక్షి (సాక్షి) ఈరెంటియొక్క మధ్యనున్న (అంత
రాలికిమయిన) సాధానమనస్సే- నానాత్వమును చెంది జీవ,బుద్ధి, మన,
శ్చిత్త, అహంకారాది నానా నామములతో విస్తరించిఉంది- కనుక
పరమాత్మయే ఉపాధిలో ప్రవేశించి ఔపాధికములయిన పేరులను అనే
కింటిని పొందుచున్నాడు ఇందుకు “స ఏష ఇహ ప్రవిప్లః అన భాగ్రే
భ్యః” అని మొదలుకొని “ప్రాణన్నైవప్రాణోనామథవతి వదన్ వాక్
.....ఇనుం లోకమతిక్రామతి మృత్యోరూపాణి” అను బృహదా
రణ్యకశ్రుతియూ, “బుద్ధేర్గుణే నాత్మగుణేవచైవ ఆరాగ్రామాత్తో
హ్యవరోఽపిదృష్టః” “వాలాగ్రశతభాగస్యశతభాకల్పితస్య చ భోగో
జీవస్సవిజ్ఞేయ స్సచానం త్యాయకల్పతే” “తత్ సృష్ట్యా తదేవాను
ప్రావిశత్” “తదనుప్రవిశ్య సచ్చత్యచ్ఛాభవత్” అను తైత్తిరీయ
శ్రుతియు, “స ఏషం సీమానం వదార్య ఏతయా ద్వారా ప్రాపద్యత”
“తస్మాది దండ్రోనామ” యదేత్ హృదయం మనశ్చైతత్సం జ్ఞాన
మజ్ఞానం విజ్ఞానం ప్రజ్ఞానం “ఇత్యాద్యైతరేయక శ్రుతియునూ, “త్వ
మేకోఽసి బహూననుప్రవిప్లః” “ఏకో దేవో బహుధా విచార” “ఏక
స్సన్ బహుధావిచారి” ఇత్యాది ఇతర శ్రుతులునూ, ప్రమాణములు-
ఇలా జీవస్వరూపము అనేక స్థలములందు వేదాంతములందు నిరూపింప
బడినది- దీనినివిడిచి, అజ్ఞానులు వారివారి దురూహాలచే జీవస్వరూప
మును వేర్వేరుగ కల్పించారు. కాని దానిని ఆదరించతగదు- కాబట్టి
రామా ! శుద్ధాత్మకు సంసారసంబంధములేదు- జడమయిన దేహము
నకు సంసారసంబంధములేదు- జడముకాకుండా శుద్ధచేతనుడు కాకుండా
నడుమననున్న జీవునకే సంసారము- ఆధారాధేయములలో ఏఒక్కటి
నశించినా రెండవదానికి నాశములేదు- కావున శరీరాదులు నశించి
నందున ఆత్మకునాశములేదు-ఒక్క ఆకుమీద రసము నశిస్తే మొత్తము
రసము నశించినట్లు కాదు- అలాగే శరీరం నశిస్తే దేహి (ఆత్మ)
నశించదు- ఆత్మ వాసనారహితుడయినచో, శరీరము నశించినా వాసన

యోగూటాకు. వాసనారహితుడైనచో బ్రహ్మకాశంలో ఉంటాను-
 శరీరాశానవల్ల తాను (అస్మి) నశించినట్లు సమూహంను భ్రాంతికలుకు
 తుంగో వాడికి తిల్లిమొక్క స్తన్నప్రదేశంలో భేదాభుజు (బ్రహ్మరాక్షసి)
 పుట్టాడను భీతితో స్తన్యపానంకూడా దుర్లభం అవుతుంది- ఇంకా
 వాడు బ్రతకటం ఎలాగో చెలియకున్నది- చిత్తమునకు ఆత్మంతిక
 నాశము కలుగుచో, జీవుడు తన బ్రహ్మభావమును గుర్తించుకొని,
 నిరతిశయానంద లక్షణమయిన అభ్యుదయమును పొందినట్లే. అది
 వానికి పరమపురుషార్థమయిన మోక్షమే. కనుక చిత్తనాశమువల్ల
 జీవుడు ఏవిధమయిన నాశములేదు కనుక అందునుగుించికూడ భీతిల్ల
 పనిలేదు. కనుక ప్రతివాడూ “చచ్చాను, నశించాను” అని అనుకోవటం
 పొరపాటు. (భ్రాంతి) ఆలాంటివాడు మరల మరొక శరీరాన్ని ధరించి
 కనిపిస్తూనే ఉన్నాడు. ఈ సుసారంలో మరణములనే నదులలోని తీరం
 గాలలోని గడ్డిపరకలవలె జీవులు పుట్టాడు, చచ్చాడు, వృద్ధిపొందాడు,
 సుఖ, దుఃఖ, ఇత్యాది భావాలతో ఉపహించబడుచునే ఉన్నాను-
 దీనికంతకు వాసనానైచిత్త్యమే కారణము. కోరి ఒక చెట్టునుంచి మరొక
 చెట్టుకు గంతులువేసినట్లు జీవుడు వాసనావశంచేత ఒక శరీరంనుంచి
 మరొకశరీరానికి గంతువేస్తాడు. మళ్ళీ దాన్నికూడా విడిచి ఇంకొక
 శరీరానికి పోతాడు. అనంతములయిన ఈదేశకాలములలో అనంతము
 లయిన శరీరాలను గ్రహిస్తాడు. వాసనాజాలమే యీ జీవులను ఇలా
 త్రిప్పుతూ ఉంటుంది. వాసనలనే త్రాళ్ళతోకట్టబడి దారిద్ర్యరోగ
 వియోగాది దుఃఖభారములను మోయుచూ, నానాయోనిదుర్దశా
 పరిణామముచే జీవితమును డెరచుకొని, తుదకు నరకలోకులలో పడుతూ
 ఉంటారు జీవులు- ఈయది వీళ్ళకు వాసనాదోషమువల్ల ఏర్పడిన
 దురవస్థ- అన్నారు వసిష్ఠులు-

ఇలా వసిష్ఠమహాముని ఉపదేశించుచుండగా సాయంకాల
 మయింది. సభవారు సాయంకృత్యముల నెరవేర్చుకొనుట నమస్కరించి
 వెళ్ళారు. తిరిగి సూర్యోదయంతో సభను ప్రవేశించారు-

ఇట్లు ౧౩వ రోజు ప్రసంగము ముగిసినది-

౭.౨. మోక్షస్వరూపహోపదేశము.

వసి॥ రామా ! దేహముపుటితే నీవు పుట్టలేదు-దేహము చస్తే నీవు చావలేదు- కనుక దేహము నీకేమీకాదు- అనగా నీకు దానితో సంబంధములేదు- కుండబదరన్యాయస్థలంలో కుండపగిలితే బదరములు (రేగుపండ్లు) నశించినవా ! ఘటాకాశస్థలంలో ఘటంపగిలితే ఆకాశం నశించినదా ! వినాశశీలముగు (నశించుస్వభావముగల) వస్తువు నశిస్తే తాను నశించానని దుఃఖించువాడు ఛీ ! మూఢుడు- పద్మములకూ, (తాళికు) రథములకు ఏలాటి సంబంధమో అలాటి సంబంధమే దేహేంద్రియాదులతోటి చైతన్యానికి- సరస్సునకు, బురదకు, నిర్మలోద కమునకు, పరస్పరానురాగంలేదు. అలాగే దేహానికి, ఇంద్రియాలకూ, ఆత్మకూ పరస్పరానురాగంలేదు- మార్గస్థులు విడిపోయినందునగాని, కలిసినందునగాని, దుఃఖమూ లేదు ప్రేమాలేదు. అంటే ఈదేహేంద్రి యాత్మలకుకూడ దయ్యమున్నదనుకొని ఝడుసుకొని, పళ్లుకొరకుట, వికారముగ ముఖమును ఏర్పరుచుట వాగుట మొదలయినవి ఎలాంటివో అలాంటివే భార్యాపుత్రాదులనుజూచి సుఖదుఃఖాదివికారాలు చెంద టం. ఈ జనసమూహం అంతా భూతపంచమువల్లనే తయారయింది- కట్టలమోపులో కట్టలకంటె వేరేమీ ఉండవు. అలాగే శరీరంలో కూడ భూతపంచక పిండంకంటె వేరేమీలేదు- మానవులారా ! భూత పంచకముయొక్క విత్తోభమునందునూ, నాశమునందునూ, వాటిపుట్టుక నందునూ, మీకెందుకు ? హర్షామర్ష విషాదాలు (సంతోష, క్రోధ దుఃఖాలు).

భూతసంఘాత స్వరూపమనేది సమానంగా ఉండగా స్త్రీలోనూ పురుషులలోనూ ఏమి అతిశయం ఉంది? సౌకుమార్యము, సౌందర్యము, అవయవవిశేషము అనేవిశేషాలు చూచి అజ్ఞానంచేత సంతోషించ వలసిందే కాని జ్ఞానంకలవాళ్లు సంతోషించరు- జానులకు స్త్రీ శరీరంలో కూడా భూతపంచకపిండమే గోచరిస్తుంది- రాతిబొమ్మనూ, కొయ్య

బొమ్మనూ కలిపి ఒక నో పెటి శేమాత్రం వాటికి పరస్పరం అనురాగం కలుగుతుందా ! అలాగే చిత్తశాసితములకుకూడా- రెండు జడములే- ఒకదానిమీద మరొకదాని కనురాగ నేమిటి ? మట్టితో మనుష్యులు తయారుచేసి ఒకచోట చేర్చిఉంచితే ఒకరిమీద మరొకరికి మమత ఉండదు. అలాంటిదే బుద్ధిదియాత్మ మనస్సులయొక్క సంగత్యం కూడా- రాతిబొమ్మలకు పరస్పర స్నేహసంబంధ యోగ్యతలేదు- అలాంటివే దేహేంద్రియాత్మ ప్రాణములుకూడా ఇందులో భాగంజేరి ? అక్కడ అక్కడ పుట్టిన గడ్డిపోచలు తరంగాలు ఒకచోట కలిసినట్లు భూతములుకూడా అలాగే కలిశాయి- సముద్రప్రవహిలో అనేకవస్తువులు కలుస్తున్నాయి విడిపోతున్నాయి- అలాగే పుత్రపశ్వాది ప్రాణులుకాని పృథ్వ్యాదిభూతములుకాని, స్వారభదేహమునందును, స్వాధిపాన మయిన ఆశ్మయందును, సంయోగ వియోగాలను చెందుతున్నాయి- సముద్రము సుడిగుండమునే వేషము వేసికొని, గుండ్రముగా తిరుగుచూ అందులోపడిన తృణకాష్ఠాదులను కలుపుకొనుచూఉంది- అలాగే ఆశ్మ కూడ చిత్తమునే వేషంవేసికొని దేహేంద్రియాకారమయిన భూతాలను త్రిప్పితూ ఉన్నాడు- సముద్రం ఆసుడిగుండమునే ఆకారాన్ని విడిచి పెడితే తృణకాష్ఠాదులను విడిచిపెనుగుంది- అలాగే ఆత్మకు ప్రబోధం కలిగితే (తత్త్వజ్ఞానం కలిగితే) చిత్తాకారాన్ని విడిచిపెట్టతాడు- అప్పుడు దేహేంద్రియాదులనుగూడ విడుస్తాడు. అప్పుడు తాను శుద్ధాత్మ స్వరూపాన్ని ధరిస్తాడు- భేదరులయిన దేవాదులు వసుధామండలమును (భూమిని) చూచినట్లు భూతసంఘముయొక్క సంబంధమునుండి విముక్తు డయినవాడు జ్ఞానదశలో దేహమును తెలిసికుంటాడు- (అనగా దేహము వేరు నేనువేరు అని తెలిసికుంటాడు- భూతవివేకముచే దేహాతీతు డయినవాడు సూర్యునివలె ప్రకాశిస్తాడు- త్రిపుటీరిహితమయిన ఆత్మ తత్త్వమును తెలిసికుంటాడు. ఈనిఖిలవస్తుజాతంతో కూడిన ప్రపంచం అంత ఆత్మస్పృందమేకాని మరొకటికాదు- తరంగకణకల్లోలముతో కూడిన నీరంతా సముద్రమే- ఈజ్ఞానం కలవారు వీతరాగులు- పాప

రహితులు- సత్త్వసంపన్నులు- జీవన్ముక్తులు- వాసనారహితులై సంచరిస్తూ ఉంటారు వ్యవహార ప్రపంచంలో- ఒడ్డునఉన్న కట్టెలతో సముద్రంలోని నీరు మలినంకాదు- గాలికిలేచిన దుమ్ముతో ఆకాశము మలినముకాదు- లోకవ్యవహారాలతో జీవన్ముక్తులు మలినములుకారు- సముద్రంలోకి ఎలాంటివస్తువులువచ్చినా మంచినది అనురాగంకాని, చెడ్డవని ద్వేషంకాని లేదుదానికి- అలాగే జ్ఞానికి రాగద్వేషాలుండవు- మనోమనసమంతా చిద్విలాసమని వారికి తెలుసు- అహంతామమతలు దృశ్యదర్శన సంబంధమువల్లనే మనస్సులో భాసిస్తున్నాయి- ఆత్మకు సంబంధంలేదు వాటితోటి- “దృక్, దృశ్యం” అనే రెంటిలో దృశ్యమనేది, దృక్ వల్ల సిద్ధించేదికనుక, అది సత్తుయా? అసత్తుయా? అనే నిర్ణయం ఇంతవరకు కేలనందున, హర్ష శోకములకు యోగ్యముకాదు అది. ఇక రెండవదయిన దృక్కు అనేది స్వతస్సిద్ధము, దృశ్యాధీనము కాదు. అలేపకము (అసంగము) కనుక కలిగిన హర్ష శోకములతోటి కూడ అంటదు- కాబట్టి యెట్లయినను హర్ష శోకేతులకు ప్రసక్తి లేదునీకు.

మరియు నీకు హర్ష శోకములు సత్యవిషయమందా? అసత్య విషయమందా? లేకసత్యాసత్య విషయమందా? చెప్పు- ఇందులో రెండవపక్షం అంగీకరిస్తే అసత్యం ఎలాగో అసత్యమేకనుక నీహర్ష శోకములలో విషయమే లేనందున అవి నిర్విషయములు ఆపక్షంలో- ఇక మొదటి పక్షంలో సత్యమయిన వస్తువు యెప్పుడూ ఉన్నది కనుక అది క్రొత్తగా లభించినదని సంతోషమక్కరలేదు- పోయినదని దుఃఖమూ అక్కరలేదు- లోకంలో వస్తువుయొక్క లాభాలాభములవల్లనే హర్ష విషాదములు కలుగుచున్నాయి- అవి యిబ అప్రసక్తములు సత్యాసత్యమనే మూడవపక్షం విరుద్ధముకనుక పొసగదు- అందువల్ల లేదనవలసె వస్తుంది ఆపక్షం. కనుక అది రెండవపక్షంతో సమానమే- కనుక హర్ష శోకములకు యోగ్యమయిన వస్తువే లేనందున వాటివిషయమై మోహము అనుచితము.

కాక దృశ్యదర్శన సంబంధముల చేతనే సుఖము అభివ్యక్తమవును- అనగా భోగసుఖంకొరకు అందరూ విషయేంద్రియ సంబంధమును అంగీకరిస్తున్నారు- అప్పుట్ల అభివ్యక్తమయ్యేది పరమాత్మ స్వరూపసుఖమే కనుక అదేబ్రహ్మ- ఆ బ్రహ్మను విషయాకారవృత్తితో ఆస్వాదిస్తే విషయమునందు రాగాదిదోషములను పుట్టించి సంసారాన్ని యిస్తుంది- దానిని (ఆ బ్రహ్మమును) అఖండైకాత్మభావంతో గ్రహిస్తే మోక్షమునిస్తుంది- ఇంకే తేడా- సుఖమునందు పుణ్యకరతమ్యప్రయుక్తమయిన తీయాతిశయములు లేనిచో అదేముక్తి సుఖమన్నారు బుధులు- అనగా సుఖమునకు పుణ్యముకొద్దీ తరుగు పెరుగులుండుటే బంధము- అవిలేకపోతే ముక్తి- ఇలామేము చెప్పిన ఆత్మస్వరూపమును అవలంబిస్తే స్వరూపావరణదృష్టి నశిస్తుంది- స్వరూపదృష్టి ప్రకాశిస్తుంది- అప్పుడు తుర్యశ్చయమునుపొందుతాడు- అదేముక్తి- దృశ్యదర్శన సంబంధరహితమయిన తుర్యదశలో, రామచంద్రా ! ఆత్మ ఘోషముగాడు, సూక్ష్మముగాడు, ప్రత్యక్షముగాడు, చేతనముగాడు, జడముగాడు, దూరస్థుడుగాడు, సమీపస్థుడుగాడు, ఉన్నవాడుగాడు, లేనివాడుగాడు, సామ్యముగాడు- అసామ్యముగాడు, పదార్థమూ కాదు, అపదార్థమూ కాదు, పంచభూతాత్మకాదు అపంచభూతాత్మా కాదు, అది మనస్సుతోగూడ ఆగు ఇంద్రియములకు అతీతమయిన వస్తువు- సమ్యక్జ్ఞానము కలిగి చూచువానికి ఈ ప్రపంచం అంతా ఆత్మమయము- అనాత్మమయమయిన వస్తువేలేదు- పంచభూతము లందలి కాతీన్యాది ధర్మములన్నీ ఆత్మరూపములే- రామా ! చిత్పదార్థము లేకుంటే ప్రపంచవస్తువులకు ఉనికియే లేదే- ఇంక అవి ఆత్మకంటె భిన్నముగ నున్నవనే మాట ఎంతపిచ్చిమాట ! కనుక రామా ! నీవు ప్రపంచ అంతా ఆత్మేకాని, వేరువస్తువు నిజంలోలేదని గట్టిగానమ్ము- ఉన్నట్లు కనిపించడం భ్రాంతి-

23. స్వాత్మవిచారము.

వసి॥ రామా ! ద్వైత ప్రపంచాన్ని విడిచి, తత్త్వవిచారదృష్టితో నున్నవానికి స్వస్వరూపావస్థితి రూపముగు ముక్తిసులభము- రామా ! నీకు ఇంకొకరకమయిన అహంభావదృష్టిని చెబుతావను- దీనితోకూడ నీవు అచలముగు ఆత్మతత్త్వమును గుర్తింతువు- దివ్యజ్ఞానము కలుగును- అదిమొదల “నేనే ఆకాశము- నేనే సూర్యుడను- నేనే దిక్కులు- నేనే దేవతలు- నేనే రాక్షసులు- నేనే లోకాలు- నేనే చంద్రుడు- నేనే చీకటి- నేనే మేఘాలు- నేనే భూసముద్రాదికం- నేనే వాయుగ్యాదికము- సర్వప్రపంచమునేనే- ముల్లోకములందూ నేనేఉన్నాను అంతటా- సర్వప్రపంచరూపుడనయిన, అద్వితీయుడనయిననాకు ద్విత్వమనేది (స్వగతిభేదమనేది) ఎలాంటిది? ఈనిశ్చయం కలవాడవగుచు, ఆవల నీలోని జగత్తు నీరూపమనిగ్రహించు- ఇంకనీవు హర్షశోకములకు వశుడవు కావు- రామా ! నిఖిల ప్రపంచమూ ఆత్మమయమయితే ఇంక ఆత్మయమేమున్నది- ఆత్మకంటె భిన్నమయినదేది? చెప్పు !

చిద్రూపమయిన ఆత్మకంటె భిన్నముగ ఏమున్నది? దేనినిపొంది హర్షవిషాదాలు పొందెదవో నీవుచెప్పు. ఎవ్వడయినా లోకంలో హర్షవిషాదాలకు లోనయినాడా? వాడు అజ్ఞాని అయినట్లే- వాడు జగన్మయుడే- చిన్మయుడుకాడు-

ఇదీకాక అహంకారదృష్టులు మరిరెండు చెబుతావను- సాత్త్వికములు- తిథినిర్మలములు- తత్త్వజ్ఞానంవల్ల కలుగుతాయి ఇవి- పారమార్థికమయిన మోక్షం ఇస్తాయి- ఒకటి “నేను అన్నిటికి ఆవలవాడను- ఆకాశాదులపలె సూక్ష్ముడను- అవస్థాత్రయంలోని దృశ్యముకంటె అతీతుడను” అనేది ఒకరకమయిన అహంకృతి- ఇది మొదటిది- “నేనే సర్వప్రపంచము” నాకంటె భిన్నముగ ప్రపంచమునకు స్వరూపములేదు” అనేది రెండవ అహంకృతి- “దేహమేనేను” అనేది మూడవ అహంకృతి- ఇది కేవలము దుఃఖాన్నే ఇస్తుందికాని ఏమాత్రం సుఖాన్నీ ఇయ్యదు- ఈమూడు అహంకారములను విడిచి మిగిలిన

నిరహంభావమును (పూర్ణ చిన్నాత్మమును) అవలంబించి ఉండు- ఆత్మ సర్వప్రపంచాతీతుడు- సర్వప్రపంచసత్తను (ఉనికిని) బాధించువాడు- (అనగా శోధనావస్థలో ప్రపంచాతీతరూపుడు- బాధావస్థలో ప్రపంచముయొక్క సత్తను (ఉనికిని) బాధించువాడు-) అయినా ప్రపంచ బాధకు (ప్రపంచ నిషేధానికి) అధిష్ఠానరూపంతో ప్రపంచాన్ని నిండి ఉన్నాడు- ప్రపంచాన్ని ప్రకాశింపజేస్తున్నాడు- శాస్త్రాలు, గురువచనాలు, యగ్తులు, ఇవి ఆత్మను దిజ్ఞాతంగా సూచించునవి- నీవు నీ అనుభవంతో చూచుకో- దేహాది వాసనారూపమయిన హృదయ గ్రంధిని (అహంకారతాదాత్మ్యాభ్యాసను) విడు- రామా! ఆత్మ తత్త్వం యుక్తివల్ల సిద్ధించేది కాదు- ఆప్తవాక్యంవల్ల సిద్ధించదు- కేవలం స్వానుభవైకవేద్యము- శ్రుత్యాదులు ఆత్మత్త్వమును ప్రతిపాదించుటకు (నిరూపించుటకు) రాలేదు- సర్వానుభవసద్ధమయిన ఆత్మ తత్త్వమును ప్రపంచమునుంచి వేరుపరచి చూపుటకు వచ్చినవి- బాహ్య భ్యంతరవిషయములందు (లోపలిబయటి వస్తువులందు) అంతఃకరణము ప్రవర్తించగా అట్టి అంతఃకరణ వృత్తులవల్ల ప్రత్యక్షముగా పదార్థ ప్రధానరూపమయిన అపరోక్షజ్ఞానము (వస్తువులయొక్క ప్రత్యక్ష జ్ఞానము) కలుగుతుంది- (అనగా కన్ను తెరిచేసరికి కంటియెదుటనున్న కుండమీద కన్ను ద్వారా అంతఃకరణము ప్రవేశించి “ఇదికూడ” అనే ప్రత్యక్షజ్ఞానము కలుగుతుంది- ఇలాగే అనుమతి, ఉపమితి, శబ్దప్రమాణములవల్లకూడ అనుమతి మొదలగు జ్ఞానములు కలుగును- ఇలాంటి జ్ఞానములపట్ల దృశ్యమయిన విషయమునూ, దర్శనమును అంతఃకరణ వృత్తి నీ, ఈరెంటినీ స్రోసివేయగా (విడువగా) మిగిలిన జ్ఞానమినునది నిత్యాపరోక్షమయిన ఆత్మయే- ఈయది సర్వానుభవసద్ధము- ఇదే నిషయాన్ని “ప్రతిబోధ విదితం మత మమృతత్వంహి విందజే” అను శ్రుతి చెప్పుచున్నది- ఈయది సత్వాసత్వాది ధర్మములు కలది కాదు- అణుత్వ మహత్వాది ధర్మములు కలది కాదు- వాగాదీంద్రియములకు గోచరించునది కాదు- ఆత్మానాత్మరూపమగు నామరూపవిభాగము

ఆగ్నేచేతనే తన ఆజ్ఞానశక్తిచే (నూనూశక్తిచే) కల్పింపబడ్డది- ఇతడు నిత్యపరోక్ష స్వప్రకాశపరిపూర్ణ స్వభావుడయిననూ, (ఇతడు ఎల్లపుడు ప్రత్యక్షమగు స్వయంప్రకాశరూపుడయిననూ) స్థూలదృష్టులు ఊహింపలేకున్నారు- ఇందుకారణము పరమాత్మ పుర్యష్టకమను సుపాధియందు ప్రతిబింబించి జీవభావమును జెందుటయే- పుర్యష్టకమందు ప్రతిబింబించి యుండుటవలననే సర్వులకు “అహం అహం” “నేను నేను” అను పదములచే అభివ్యక్తమవుగున్నాడు- ఇతడు సర్వవ్యాపకుడు కనుక పరిచ్ఛిన్నమయిన శరీరమండే ఉన్నాడని అనుకొనకూడదు- సర్వపదార్థములకు సత్తాస్ఫూర్తులనిచ్చువాడు కనుక కూడా అలా భావించకూడదు- కాని లోకులు అపరిచ్ఛిన్నాత్మను పరిచ్ఛేదభావంతో చూచుటకు కారణము పరిచ్ఛిన్నమయిన పుర్యష్టకమనే (దేహమనే) ఉపాధియే- ఈ శరీరమనందు సర్వులకు ప్రేమ, ఇచ్ఛ, విచిత్రభోగశృష్ట, ఇవన్నీ, కలుగుటకు కారణము శరీరములో నిరతిశయప్రేమాస్పదము, నిరతిశయానందరూపము అయిన ఆత్మఉండుటే- ఆకాశాన సూర్యుడు ప్రకాశస్తూ ఉండబట్టె, అందరకు వారివారి పనులు నెరవేర్చుకుందామని కోరిక కలుగుతోంది- వారి పనులను నెరవేర్చుకుంటూ వ్యవహరిస్తున్నారు- ఒకవేళ ఆకాశమున సూర్యుడుండగనే యీవ్యవహారం వీళ్లు మానుకుంటారనుకుందాం, సూర్యుడికేమి పోయింది? అతడికేమిబాధ? అలాగే శరీరంలో ఆత్మఉంటేచే శరీరమందు ఇచ్ఛాప్రీత్యాదివ్యవహారము- శరీరం నశిస్తుంది-ఈవ్యవహారం అంతా పోతుంది- అంతమాత్రం చేత ఆత్మకు ఏమిపోయింది- కనుక ఏవిధంగా ఆలోచించినా ఆత్మకు జన్మమరణాలులేవు- ఇచ్ఛాద్వేషాలులేవు- బంధమోక్షాలులేవు-ఆత్మజ్ఞానం లేనందువల్ల, అనాత్మయందు ఆత్మభ్రాంతి పుట్టింది- త్రాటియందు సర్వభ్రాంతి పుట్టికట్లు- కనుక నిద్రభ్రాంతి- దీనివల్ల దుఃఖమే కాని సుఖమేమాత్రములేదు- ఆత్మకు ఆదిలేదుకనుక పుట్టడు- పుట్టుకలేదుకనుక చావడు- ఆత్మవ్యతిరిక్తమయినది లేనేలేదుకనుక కోరడు- ఆత్మ అద్వానిని- దేశకాలాది పరిచ్ఛేదములులేవు కనుక ఆత్మకు బంధము

లేదు. బంధములేదు కనుక మోక్షములేదు- మోక్షభావమే అనినకి సహజము- సర్వుల ఆత్మయు ఇలాంటి స్వభావముగలవాడే- విచారించని దోషంచేత మూఢులు ఆత్మజన్మమరణములు గలవాడని యేనుస్తున్నారు- రామా! నీవు ప్రపంచముయొక్క పరిస్థితిని చక్కగా పూర్వ పరవిమర్శచేసికొని దుఃఖమును వాపుకో- (పోగొట్టుకో) మూఢులవలె దుఃఖింపకు- రామా! జ్ఞానియగువాడు బంధమోక్షములనే గెండు కల్పనలను విడిచి, కామాది వ్యాపారశూన్యుడై దేహాదులచే వ్యవహరించాలి-

మోక్షమనేది ఆకాశంమీద లేదు- పాతాళంలోదాగిలేదు- భూమిమీదలేదు- సమ్యక్ జ్ఞానముచే తెలివినొందిన నిర్మలమయిన మనస్సే మోక్షము- అన్ని ఆశలందును, అసంస్కృతే. (వైరాగ్యముచే) చిత్తము సశించుటయే మోక్షమన్నాగు తత్త్వవేత్తలు- నిర్మలమయిన తత్త్వజ్ఞానము కలుగనంతవరకే అదివరకు లేనట్లు భావించి అతిశీలంగా మోక్షం మోక్షం అని కోరుతూ ఉంటారు లోకులు- పరమాత్మజ్ఞానం కలిగి చిత్తము చిన్నాత్మాకారమును చెందిందా! ఇంక పదిమోక్షాలు యిస్తామన్నా అక్కరలేదంటారు- ఒక్కమోక్షాన్ని కోరరని చెప్పటం యెందుకు?

రామా! “ఇది మోక్షము, ఇది బంధము” అనే అతిపేలవమయిన కల్పనను- (లేక భావమును) విడిచి సర్వము మనసా త్యజించి నీవే ఆమోక్షమగుము- రామా! భేదభావమును విడిచి చతుస్సుప్రపర్యంతమయిన భావలయమును నిస్సంగముగ పాలింపుము- అంతస్సంగములేనిచో రాజ్యాదిపరిపాలనము దోషావహముకాదు- (పాపకారి కాదు-)

౭౪. వైరాగ్యోపదేశము.

వసి! రామచంద్రా! ప్రళయసుఖప్తులందు ఆత్మ అజ్ఞానావృత్తుడై ఉంటాడు- అందుచే పరమప్రేమాస్పదమయిన నిరతిశయానంద

రూపాన్ని గుర్తించలేడు మానవుడు- ఇక ఆత్మయందలి కామకర్మ వాసనా పరిపాకక్రమంచేత సృష్టిసమయంలోను జాగర స్వప్నావస్థలందును చిద్విలాసమాచేతనే సూక్ష్మస్థూల సమష్టి వ్యష్టి శరీరము పుట్టుతుంది- అదిమైన భార్యాపుత్రాదుల ముఖించూడిని విరహిపురుషునక హృదయంలో దౌర్లవస్యం (దిగులు, బెంగ) నిరంతరం పుట్టుచునే ఉంటుంది- ఆ దేహద్వయమునందు అహంతామమతాభ్యాసలుకలిగి, అంశులేని అనర్థములను తెచ్చిపెట్టెడి రాగద్వేషలోభమోహాదులు పుట్టుతూఉంటాయి- అట్టి రాగద్వేషాదులచే కర్మలయందు ప్రవృత్తి నివృత్తులూ, పుణ్యపాపవాసనలూ, మున్నగు అనర్థపరంపరా సుఖరూపుడయిన ఆత్మకు దుఃఖరూపమయిన సంసారబంధమూ మొదలగునది యావత్తూ వచ్చిపడుతుంది- ఆత్మఅనే సముద్రం, మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, వాసనలు, ఇంద్రియములు, అనే నీటిలో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నది- ఇందులో చిత్త అహంకారములకు పేరుభేదమేకాని, అర్థభేదంలేదు- కనుక చిత్తా హంకారములలో ఏయెకటినశించినా రెండూ నశించినట్లే, కాబట్టి రామా! తుచ్ఛములయిన బంధమోక్షబుద్ధులను ఏషణాజాలమును విడిచి, వైరాగ్యవివేకములచే మనోనాశమును సంపాదించుకో “నాకు మోక్షం కావాలి” అనే కోరిక మనస్సులో పుట్టి అదే మనసంతో మనస్సు ఉంటే ఇదికూడా ఒకవిధమయిన సంకల్పాత్మక మనోవికారమే కనుక, దీనివల్ల మరోశరీరం తయారవుతుంది- సర్వవ్యాపక, సర్వాతీత, అసంగ, పరిపూర్ణ చైతన్యానికి బంధమోక్షాలెక్కడివి? కనుక మనస్సును నిర్మూలంచేసుకో-

ప్రాణనాయువుచే, ఇంద్రియసమూహమూ, శరీరమూ, కదలుతుంది- సర్వవ్యాపియగు ఆత్మ కదిలేవాడు- కనుక ఆత్మకూ దేహేంద్రియాలకూ చాలా వైలక్షణ్యం (భేదం) ఉంది- ఈస్థితిలో ఏమిటి? “వాడువీడు నేనునీవు” నాఅవయవాలు, నాది, నీది అనే వ్యామోహం మూఢులకు? ఇంతటి భేదం ఉన్నా దేహేంద్రియాల యొక్క ధర్మము

లయిన కర్తృత్వభోక్తృత్వాలు అవిద్యచే జేహాదితాదాశ్చ్య సంసారో
 ధ్యాసవల్ల ఆరోపింపబడుతున్నాయి- అనుభవింపబడుచున్నవిహాదా-
 ఆ అనుభవానికి అనుకూలంగా వాసనలు బయలుదేరుచున్నాయి-
 విజ్ఞానముకలిగిన పిమ్మట యీ అధ్యాస ఉండదు- ఈ అనుభవం ఉండును,
 ఈ వాసనలుండవు. గీపంచేత చీకటి నశించినట్లు పరమార్థజ్ఞానాచేత
 ప్రపంచవాసన సమూహం నశిస్తుంది- శాస్త్రముల్లవల్ల అవిద్యలే- నే
 మనోనిశ్చయం కలిగితే ఎండకు మంచుకరిగినట్లు అవిద్య నశించినోనుంది.
 సింహం పంజరమును భేదిస్తుంది- తత్త్వజ్ఞుడు జడమయిన శరీరానికి
 యీ భోగాలెందుకను నిశ్చయంతో ఆశాపంజరమును శ్రేంచి పారే
 న్నాడు- ఆశాపాశాలు తెగిపోతే మనస్సుకు పరిపూర్ణానందం కలుగు
 తుంది- రాజ్యమిచ్చిన నీచుడికివలె- దుగభిసేవేశాలు రూపుమాపి
 పోతాయి- విషయములకు ఏమాత్రం లొంగనిదైర్యం కలుగునుండి-
 పరనిర్వాణం సంప్రాప్తమవుతుంది- మంచుమణివలె ఆత్మ ప్రకాశస్మా
 ఉంటాను- నిరాకారమయిన ఆత్మతత్త్వం ప్రత్యక్షమవుతుంది- గడచిన
 రోజులను పరిహసించుకుంటాడు- విషయలోలులతో నాంగత్యం ఉం
 డదు- మనస్సు విషయాలతో రంజింపడు- శీతోష్ణ సుఖదుఃఖాది
 ద్వంద్వదోషాలు రూపుమాపిపోతాయి- సంసారసాగరాన్ని తరిస్తాను-
 పునరావృత్తిరహితమైన మోక్షసామాన్యాన్ని అధిష్టిస్తాను- మనో
 వాక్యాదుకర్మలతో అందరు ఆమోదించలేని చరిత్రగలవాడవుతాడు.
 ఆచరిత్రకు తగిన ఫలాన్ని (ఆనందాన్ని) పొందుతాడు- దానపతిగ్రహ
 లుండవు- స్తుతినిండలుండవు- ఉదయాస్తమయము లుండవు- హర్ష
 శోకములుండవు- సర్వారంభములను విడిచి, సర్వోపాదులను విడిచి,
 సరాళులను విడిచి జీవన్ముక్తు డవుతాడు.

రామా ! ఏషణాత్రయమును విడిచి మౌనంగా ఉండు. నీరంతా
 వర్షించిన మేఘం ఉన్నట్లు- నిరాశ (తృష్ణాత్యాగము) సుఖపెట్టినట్లు
 స్వర్లోకవేశ్యకూడ సుఖపెట్టలేదు- కంఠంలో ప్రవేశించి చంద్రుడు
 కూడా సుఖపెట్టలేడు- నిరాశగల మనస్సులో ఉన్నంతటి మాధుర్యము

పుష్పముతో నిండిన క్రొత్తతీగలలోకూడ ఉండిదు- నైరాశ్యమువల్ల కలిగే చల్లదనము హిమగిరివల్లకూడ కలుగదు- ముత్యాలవల్లకలగదు. రంభల (ఆరటికంభముల)వల్ల కలుగదు- మంచి గంధమువల్ల కలుగదు. చంద్రునివల్లకలుగదు- నిరాశవల్లకలిగే సుఖం రాజ్యప్రాప్తివల్లలేదు- స్వర్గమువల్లలేదు- చంద్రునివల్లలేదు- మాధవునివల్లలేదు- కాంతా సంగమము వల్లలేదు- ముల్లోకసంపదలు గడ్డిపోచవలె ఎక్కడ ఉపకరించవో, అదేవరానివృత్తి- అదినైరాశ్యము (తృష్ణాత్యాగము) వల్ల కలుగుతుంది-

రామా ! ఆపదలనే కరింజివృక్షములకు (ముళ్ళచెట్లకు) గండ్ర గొడ్డలి అయినట్టియు, పరనిర్వృత్తికి స్థానమయినట్టియు, శమమునే వృక్షమునకు పూగుత్తియగు నిరాశశ్యమును అవలంబించు- తృష్ణాత్యాగముతో అలంకృతమైన ఆకారము గలవానికి పృథివీలంతా గోషాదమంతటిది- మేరుపర్వతమంతా చిన్నరాయివంటిది- మూడులోకములు తృణప్రాయములు- నిరాశులయిన పురుషభౌరేయులు, ధనసంబంధమైన భోగమంతను పరిహసిస్తారు- రామా ! ఆశ ఎవని మనస్సులో అడుగు పెట్టదో వాడితో పోలికనున్నట్లేదే- “నాకిదికావాలి, నాకిది అక్కరలేదు” అనేభావం ఎవరిమనస్సులో లేదో, అలాంటి స్వాధీన చిత్తుణ్ణి ఎలాపోల్చగలరు? కనుక రామా ! నైరాశ్యం అన్నిసంకటాలకు అవసానము-(పరమూపధి) సంకటములులేని పరమసుఖము- బుద్ధియొక్క పరమ సౌభాగ్యము- రామచంద్రా ! నీకు ఆశలులేవు- నీవు ఆశలకు సంబంధించినవాడవుగావు- కనుక నైరాగ్యాది సాధనసంపత్తితో ముఖ్యాధికారివి కనుక తత్త్వజ్ఞానసంపత్తితో ప్రపంచం అంతా భ్రమమాత్రమని గ్రహించు- రథంమీద ప్రయాణం చేసేవాడికి ఇరువైపులా తరుగుల్మాదులు తిరుగుచున్నట్లు తోస్తూ ఉంటుంది- అంతే ఈప్రపంచ భ్రాంతికూడా- ఎంతచెప్పినా తెలియనివాడివలె (మూఢునివలె) “ఇది నాది, వాడునావాడు, నేను” అని మోసపోతానేం భ్రాంతచిత్తిముతో- ధీరులు ప్రపంచమంతా ఆత్మయేయని నిశ్చయించి, నానాత్వము లేదని

గ్రహించి, అద్వితీయముని గుర్తించి భేదమునొందరు. ప్రాపంచికపదార్థములన్నీ ఆత్మస్వరూపములని గ్రహిస్తే అగ్ని తానే కనుక ఇంక ఆత అనేది పుట్టదు మనస్సులో- “ఉన్నది, లేదు” అనే వివాదంలేకుండా ఆద్యంతములలో ఉండే తత్త్వమే పదార్థములయొక్క స్వరూపం. దానిని ఆధారంగా చేసికొని ఉండు. వైరాగ్యశూరుడయిన వానిమనస్సు నుండి మాయఅనేది పరుగెత్తుకొని పోతుంది- సింహాన్ని చూస్తే లేడి పరుగెత్తి నట్లు- మన్మథోద్రేకముగల హింతను (భార్యను) ముచురు రాశిబొమ్మతో సమానంగా చూడు- రామా! ఈభోగాలు ఆనంద పరచవు- ఈఆపదలు దుఃఖపెట్టవు- ధైర్యంగాఉండు- దృశ్యపదార్థాల యొక్క శోభలు ధైర్యాన్ని చెడిగొడతాయిసుమా! జ్ఞాని మీద నూతన యౌవనంగల యెంతటి చిన్నసిల్లి అనురాగం కలిగిఉన్నా మన్మథుడు వేసిన బాణాలు ఇసుకరేణువులై పోతాయి- తత్త్వజ్ఞుని రాగద్వేషాలు లాగ లేవు- కదలకుండా కదలడువాటికి- ఇంక ఆక్రమించ లేవని చెప్పవనిలేదు- భార్యను కదిలే తీగవలెచూస్తూ తాను అది శిలాకారంగా (కొండరాయియొక్క ఆకారంగా) ఉన్నవాడు మరుభూములవంటి సంసారభోగాలతో రమించడు- జ్ఞాని అయాచితంగా (అప్రయత్నంగా) వచ్చినదానిని ఆసక్తిలేకుండా అనుభవిస్తాడు- ఒకవేళ కాకతాళీయంగా కాంతాదిభోగాలను అనుభవించినా జ్ఞానికి, సుఖమూ ఉండదు- దుఃఖమూ ఉండదు- మందరపర్వతాన్ని రెండువైపుల తరంగాలు త్కోభపెట్టలేకపోయినవి. సమ్యక్ జ్ఞానముగలవాని మనస్సును సుఖదుఃఖములనే తరంగాలు రెండూ త్కోభపెట్టలేవు- ప్రపంచాన్ని అసత్యబుద్ధ్యా చూస్తూ ఆత్మపదమును ఆవలంబించి ఉండు- హిరణ్యగర్భుడు ప్రపంచములను సృష్టిస్తున్నా ఆత్మపరాయణుడే- ప్రపంచ పరాయణుడుగాడు. అలాగే తత్త్వవేత్త విశ్వేపజనకములయిన దేహేంద్రియాదులతో కూడినవాడయిననూ, విశ్వేపరహితుడే. వాటివాటి తరుణములందు సుఖదుఃఖము లెన్నివచ్చినా మనఃత్కోభము నొందడు జ్ఞాని- రామా! ఆత్మజ్ఞుడు కర్మేంద్రియములయొక్క పనులలోముని

గినా, అసక్తమనస్కుడు గనుక అపనులయొక్క పనులతో అంటడు-
 ఎప్పుడూ లోపలకలంకం (దోషం) ఉంటేనే కలంకము కలవని అంటాడు.
 బంగారములోపల రాగి కలిస్తేనే కల్పిబంగారమని అంటారు. అంతేకాని
 బయట మట్టిపట్టినంతమాత్రాన కల్పిబంగారమని అనరు- అలాగే
 మనస్సులో రాగాదిదోషాలు ఉంటేనే దోషికాని, బయటికి కర్మలు
 చేసినంతమాత్రాన దోషిగాడు- శరీర వ్యతిరక్తమయిన ఆత్మతత్త్వ
 మును చూచుచున్నవానికి శరీరం వోస్తూఉన్నా దుఃఖంఉండదు- ఒక్క
 మారు తెలియబడిన ఆత్మతత్త్వము ఎల్లప్పుడు తెలియపడుచునే ఉం
 టుంది- మరపుకురాను- ఒకమాటు తెలియబడిన బంధువు తెలియబడని
 వాడుకాదు- సర్వభ్రాంతి పోయిన తరువాత త్రాటిమీద సర్వభ్రాంతి
 కలుగదు- బంగారమును కాచి మకిలతీసివేసి శుద్ధిచేసినతరువాత దానిని
 మరల బురదలోవేసినా మలినముకాదు- (కల్పి బంగారమనిపించుకోదు)
 అలాగే హృదయగ్రంథులు (రాగాది వాసనలు) క్షీణించిన తరువాత
 (నశించిన తరువాత) మరల బంధమనేది ఎన్నటికీ జరుగదు- తొడిమ
 నుంచి జారిపడిన పండును మరల తొడిమ కలికించుబకు ఎనడెంత
 ప్రయత్నముచేసినా నాధ్యపడదు- రాతిలోనున్న మణిని రాతిచేదించి
 గాని మణితత్త్వవిచారణచేసికొని, మణికాని అంశములను తీసివేసి,
 స్వచ్ఛమయిన మణి అంశాన్ని బయటికిదీసిన తరువాత మరల ఆమణిని
 కాని ఆ షాషాణమునుకాని వెనుకటివలె అనుసంధానంచేయటానికి
 ఎవ్వడు సమర్థుడు? అవిద్యయొక్క స్వరూపం తెలిసికున్నతరువాత
 దానిలో ఎవరు మునుగుతారు? శ్వపచులయొక్క (మూలవాండ్రయొక్క)
 ఉత్సవసమాజం (గుంపు) వెళ్లుచున్నట్లు తెలిసినతరువాత ఇంకదానిని
 యెవడు వినోదంగా ఆసక్తితో చూస్తాడు- నిర్మలోదకమునందు కలిగిన
 క్షీరభ్రాంతి (పాలనుభ్రమ) విచారణవల్ల పోతుంది- తత్త్వవిచారము
 వల్ల సంసారవాసన పోతుంది- మధ్యమును (కల్లును) జలమును భ్రాం
 తితో బ్రాహ్మణులు తెలియనంతవరకు త్రాగితే త్రాగవచ్చును.
 తెలిసినపిదప విడుతురుకాని త్రాగరు- ఎంతటి రూపలావణ్యాదులుగల

స్త్రీ అయినా పటములోని బొమ్మచుగానే చూస్తారు తత్త్వవేత్తలు-
 పటములోని స్త్రీయొక్క బొమ్మకు ముషీ కుసుఖాది రంగులు ఎలాం
 టివో జీవించిఉన్న స్త్రీకికూడ కేశటస్థాదులుకూడా అలాంటివే-బెల్లము
 యొక్క తీసితనమును అనుభవించిన బెల్లానికిగాని అనుభవసాధనమయిన
 జిహ్వకుగాని, అనుభవించు దేవదత్తాదులకుగాని, ఎన్నిప్రయత్నములు
 చేసిననూ మార్పుటకు సాధ్యముకాదు- అలాగే ఆత్మయొక్క తాత్త్వి
 కానందానుభవం కూడా అలాగే అన్యథాకర్మం (వేరుపనుటకు)
 సాధ్యంకాదు- కనుక ఒకమారు అనుభవించినదే చూరకపోతే ఎల్ల
 పుడూ తదేక వ్యసనంతో అనుభవించగలుగుచున్నదానిని మార్పుటకు
 వీలుకాదని వేరుగ చెప్పనేల? పరపురుషునియందు గట్టి వ్యసనంగల స్త్రీ
 యింటిపనులలో వ్యక్తులరాలయినచూ, మనస్సులో పరపురుష సంగమా
 మృతమనే (పరసంగరసాయమునే) ఆస్వాదిస్తూ ఉంటుంది- అలాగే
 శుద్ధమయిన పరతత్త్వమునందు విశ్రాంతి చెందినవానిని ఇంద్రాది దేవ
 తలుకూడా కదల్చలేరు- పరపురుషునియందు వ్యసనంగలస్త్రీని లోకంలో
 యెంతబలవంతుడయిన భర్త అయినా ఆమె సంకల్పములోని శాంతుని
 తోటి సంగమసంతోషమునుండి మరల్చగలిగాడా? అలాగే ఆత్మానంద
 చిదాలోకమును అవలంబించియున్న తత్త్వవేత్తయొక్క బుద్ధిని ఎవడు
 మరల్చగలడు? చూ॥ శివధర్మోత్తరఖండంలో- “శ్లో॥ జ్ఞానామృతంసో
 యేన సకృదాస్వాదితో భవేత్ | విహాయ సర్వకార్యణి మనసత్యైవ
 ధావతి ||” ఒక్కమారు జ్ఞానామృతంసాన్ని ఆస్వాదిస్తే మనస్సు అన్ని
 పనులూ విడిచిపెట్టి అక్కడకే పరుగెత్తుతుంది అని- స్త్రీలోకము శీఘ్రం
 తీరకలేకుండా యింటిపనులు నెత్తివపడ్డా, అత్తమామలూ, భరా,
 యెన్నివిధాల కనిపెట్టిఉన్నా పరపురుషునందు వ్యసనంకలిగే ఉంటుంది-
 అలాగే అవిద్యాదోషము లేనివాడు ఎంతటి వ్యవహార ప్రపంచంలో
 ఉన్నా లోపల ఆత్మానందాన్ని అనుభవిస్తూనే ఉంటాడు- ఇందులో
 సప్తమభూమికలో ఉన్నవానికి కఠీరం తెగకోసినా కోసినట్లుకాదు- కంట
 నీరుకారుచున్నా ఏడ్చినట్లుకాదు. దేహము వశించినా తగలపెట్టబడిన

వాగుకాడు- నశించినా నశించినవాడుకాను- ఇలాంటివానికి (సప్తమ భూమికను అభిష్టించినవానికి) యెన్ని అపదలువచ్చినా, యెన్ని సంపదలు వచ్చినా హర్షశోకములతో ఏమాత్రమూ అంటడువాడు-

౭౫. ముక్తాముక్త విచారము.

వసి॥ రామా ! జనకమహారాజు తత్త్వజ్ఞుడై చాలకాలం రాజ్యం పాలించాడు. రాజ్యవ్యవహారమును చూచుకున్నాడు. కాని ఏమాత్రం మనోవ్యాగులత చెందలేదు. వీరతాత ఓలీప మహారాజుకూడా అన్ని పనులు చూచుకుంటున్ననూ, వీరరాగుగుగానే రాజ్యం అనుభవించాడు చాలకాలం. నిర్లిప్తుడుగా ప్రజాపాలనచేశాడు- మాంధాత విచిత్ర బలముగల సైన్యముతో యుద్ధంచేశాడు- రాజ్యమేలాగు ముక్తి పొందాడు- బలిచక్రవర్తి పాతాళపీఠంలో నిజంగా వ్యవహారదశలో ఉన్నవాడువలె కనిపిస్తూ నిరాసక్తుడై జీవన్ముక్తునివలె ఉన్నాడు- నముచి అనే దానవేశ్వరుడు దేవతలతో ద్వంద్వయుద్ధంచేస్తూనే ఉన్నాడు- దేవదానవుల ఆచారాలను విమర్శిస్తూనే ఉన్నాడు. కాని మనస్సులో ఏమాత్రం పరితాపమును అనుభవించలేదు. నిర్లిప్తుడుగానే ఉన్నాడు- దేవేంద్రునితో యుద్ధమాడి శరీరము త్యజించిన వృత్రాసురుడు మనస్సుతో శాంతుడుగానే ఉన్నాడు- పాతాళతలపాలకుడయిన ప్రహ్లాదుడు నిరపాయంగా దానవకార్యాలు చూచుకుంటూనే చెప్పనలవికాని ఆనందం అనుభవించాడు- మాయయే ప్రధానముగాగల శంబరాసురుడు కూడ సంసారమాయను విడిచియే వ్యవహరించాడు- నిస్సంగుడుగానే ఉండి విష్ణుమూర్తితో యుద్ధమాడి కుశలుడనే రాక్షసుడు తత్త్వజ్ఞానమును పొంది శరీరత్యాగం చేశాడు- సకలదేవతలకు ముఖప్రాయుడయిన అగ్నిహోత్రుడు క్రియాజాలమును నెరవేర్చుచూ యజ్ఞలక్ష్మీని చిరకాలం అనుభవించాడు- తుదకు ముక్తి పొందాడు- దేవతలతో సమానంగా సోమపానముచేసినా లోపల దానిని బ్రహ్మానందరసమునుగా భావించి సుఖదుఃఖాది సంబంధముచుపొందలేదు- దేవగురువయిన బృహ

స్వతి భార్యకొరకు చరితునితో యుద్ధమాడినవాడయినా దేవతలకు పానోహిష్టమును చేస్తూఉన్నా ముక్తుడయినాడు- ఆకాశమున ప్రకాశించే శుక్రము రాక్షసగురువై నీతిశాస్త్రాన్ని రచించి విద్వికారుడుగానే కాలంగడిచాడు- సర్వలంచారయగు వాయువు సకలభూతములను సంచరింపజేస్తున్నవాడయిననూ తుదకు ముక్తుడయినాడు-

బ్రహ్మదేవుడు ప్రాణులను ఉత్పాద్యుడోగోకములకు నారివారి కర్మానుసారము త్రిప్పనట్టి జ్ఞాననుకలవాడయియున్ననూ ద్విపరార్థకాల విస్తీర్ణమును సముతాబుద్ధితోనే గడిచాడు- ముక్తి పొందాడు- కృష్ణుడు (విష్ణువు) ఎన్నో యుద్ధాలుచేశాడు- జరామరణాలు అనుభవించాడు- అయినా ముక్తుడుగానే ఉన్నాడు- ఈశ్వరుడు సర్వజ్ఞుడు కాముకునివలె భార్యను (పార్వతిని) తన శిరీరంలో సగభాగాన ధరించాడు- అయినా ముక్తుడే- శివుని మెడలోని ముత్యాలహారమును వలె ధరించియున్నా పార్వతి ముక్తురాలే- ఇలా భృంగీశుడు (శివగణములో ఒకానొకడు) తన రక్తమాంసమును తనతల్లికి కోసియిచ్చాడు- శివధ్యానపరుడై ముక్తి నొందాడు- కుమారస్వామి తారకాసుగునితో యుద్ధమాడినా ముక్తి పొందాడు- నారదుడు కలహకాకుళంకో ప్రపంచంఅంతా సంచరించినా ముక్తుడే- విశ్వమిద్రుడు జీవన్ముక్తుడుగా నుండే యజ్ఞ యాగాలు చేశాడు-

ఆదిశేషుడు భూమిని ధరిస్తున్నాడు- సూర్యుడు పగటికాలం తయారుచేస్తున్నాడు- యముడు ప్రాణులను శిక్షిస్తున్నాడు- వీశ్వందరూ జీవన్ముక్తులే- ఇంకా చాలామంది ఈ త్రిభువనంలో యశీసురాసుర నరులు సంసారంలో ఉన్నారు ముక్తి పొందారు-

మరికొందరు సంసారంలో యుద్ధ, వధ, బంధాది, విచిత్రాచారాలలో ఉండికూడా మనస్సు ప్రశాంతంగా (అసంసక్తంగా) ఉండటంచేత రాతివలె మూఘులుకూడా ముక్తి పొందారు- మరికొందరు పరప్రబోధను (తత్త్వజ్ఞానమును) పొంది చిత్తవిక్షేపము లేకుండుటకు అడవికి

వెళ్ళారు- భృగు భరద్వాజ విశ్వమిత్ర శుకాదులు- జనక యయాతి
 మాంధాతృ, సగరాదులు, ఛత్రచామరధారులై రాజ్యాలలోనే ఉన్నారు-
 కొంతమంది ఆకాశమున నక్షత్రమండలంలో ఉన్నారు- బృహస్పతి, శుక్ర,
 చంద్రసూర్యాదులు- మరికొందరు దేవతాధికారాన్ని పొంది విమానా
 రూఢులై స్వర్గంలో ఉన్నారు అగ్ని, వాయు, వరుణ, యమ, తుంబుర,
 నారదాదులు, బలి, సుహోత్ర ప్రహ్లాదుడు మున్నగువారు పాతాళకుహ
 రంలో ఉపన్మృక్తులుగా ఉన్నారు- తిర్యగ్జాతులలో కూడా గరుత్మం
 తుడు, హనుమంతుడు, బాంబవంతుడు మొదలయినవారు కృత
 బుద్ధులు (జ్ఞానులు) ఉన్నారు- దేవతలలో కూడా ప్రాజ్ఞులు కొంతమంది
 మూఢులుగా ఉన్నారు- ఈశ్వరశక్తి సర్వత్ర సర్వదా సర్వభావంతో
 ప్రసరిస్తూ ఉంటుంది- (సంభవిస్తుంది) విధియొక్క విచిత్రమయిననియతి
 సన్నివేశ విశేషంచేరి ఎన్ని పనులనయినా జరుపగలదు. అవిధి దైవమనీ,
 బ్రహ్మమనీ, సర్వేశ్వరుడనీ, శివుడనీ, ఈశ్వరుడనీ, వివిధ నామములతో
 చెప్పబడుతున్నాడు- ఈపేరులన్నీ మనయొక్క ప్రత్యక్షైతిన్యమునకే
 కాని యితరమునకుగాదు. ఇసుక రేణువులలో సువర్ణం ఉంటుంది-
 అలాగే అవస్తువులో వస్తువు (పరమార్థమగు ఆత్మైతిత్వము) ఉం
 టుంది- వస్తువులో అవస్తువుకూడా ఉంటుంది- బంగారు కణములలో
 మలము (మూలీన్యము) (ఇతర లోహముయొక్క కలియక) ఉన్నట్లు-
 అయుక్తమయినదానిలో యుక్తితో విచారించిచూస్తే యుక్తత
 ఉంటుంది చూడు చిత్రం- పాపము అత్యంతాయుక్తమయినదికదా!
 అందులోకూడా కొంతగుణంఉంది- అది ఫలావస్థలో భయంకిరమై
 పురుషుణ్ణి ధర్మమార్గంలో ప్రవేశపెటుతుంది- యుక్తితో విమర్శిస్తే
 ఇది గొప్పగుణముకదా! దానికి- అలాగే అసత్యంలో శాశ్వతమయిన
 సత్యముఉన్నది- ప్రపంచం అంతా అసత్యమనే భావనతో ధ్యానంచేస్తే
 తుదకు ధ్యానసాక్షి అయిన స్వప్రకాశాత్మితత్వం సంపాద్యమవుతుంది.
 దేశకాలములయొక్క విలాసంచేత లేనిదకూడా పుటుతుంది- శాంబర
 మాయాస్పృహలో తోడేళ్ళకుకూడా కొమ్ములు మొలుస్తాయి- వజ్రా

యుధమువలె దృఢంగా కనిపించేవికూడా కల్పాంతము వచ్చేసరికి చంద్రుడు, సూర్యుడు, భూమి, కొండలు, మొదలగునవి లేకుండా పోతాయి-

కాబట్టి రామా ! ఈవృత్తిని మనస్సులో పెట్టుకొని చావుపుట్టు కలు దేశకాలవిలాసాలని గ్రహించి హర్షామర్ష విషాదేహాలను (సంగోష కోధదుఃఖ చేష్టలను) విడు- సర్వసమత్వంతో ఉండు- ఉన్నది లేనట్లు భాసిస్తుంది- లేనిది ఉన్నట్లు భాసిస్తుంది- కనుక వాటియందు ఆదా నాదరాలుంచుమాకు విదేహిముక్తిలో తత్త్వజ్ఞానం పూర్తిగా నశిస్తుంది- కనుక మరలి సంసారప్రాప్తిలేదు. జీవన్ముక్తితో మాత్రం అజ్ఞానం కార్యకారికాకున్నా సంసార మాత్రంగా ఉంటుంది- ముక్తి అనగా మరచిన మెడలోని హారమును స్మరించినట్లు కొత్తగా పొంది నదేమీ లేదు ముక్తిలో- వివేకం ఉంటే ముక్తి సులభము- అది లేకపోతే దుర్లభమవుతుంది- కనుక మనోనాశమును చేసికొని వివేకమును అలవరచుకో. ముక్తిని గోరువాడు ఆత్మావలోకనముకొరకు ప్రయత్నించాలి- ఈకాలంలోకూడా సుహృత్తుడు, బంధుడు, మొదలయినవాడు, పితరాగులు, నిరభిమానులు, జీవన్ముక్తులు, మహానుభావులు ఉన్నారు-

కనుక రామా ! నీవుకూడ వివేకవైరాగ్యాలు సంపాదించుకొని, జీవన్ముక్తుడుగా విహరించు- లోష్టాశ్చకాంచనములను సమానంగా చూచుకో-

దేహధారులకు ముక్తి అనేది రెండురకాల కనిపిస్తోంది- పదేహముక్తి, విదేహముక్తి, అని- వాటివిభాగం చెబుతాను- ముందు ఈరెంటియందూ సాధారణంగా ఉండే ముక్తి చెబుతాను- పదార్థములమీద సంసక్తి (ఆసురాగము) లేక, మనశ్శాంతితో ఉండటం ముక్తి- ఇలాంటిముక్తి దేహంఉన్నా లేకున్నా సంభవిస్తుంది- ప్రేమ పూర్తిగా లేకపోవుటయే ఉత్తమకైవల్యము- అది దేహము ఉన్నా

లేకన్నా సంభవిస్తుంది. గతిస్సేతుకై (అనురాగమును విడిచి) ఎవడు జీవించి ఉంటాడో, ఎవడు జీవన్ముక్తుడో- స్నేహముకై (భార్యా పుత్రాదులకు అనురాగము కలవాడే) జీవించువాడు బద్ధుడు- విరిద్దర కంటే విలక్షణుడయిన మూశవవాడు (విదేశుడు) ముక్తికై- ముక్తి కొరకు గుర్రపువ్వుగగా ఎల్లప్పుడూ ప్రయాణించేవాడు ఉండాలి- యు ప్రయత్నము, ఈ కెంతో లేకపోతే గోష్ఠిదేవుని పూజ నాటలేదు మానవుని. యుక్తి లేకుండా ఆత్మనిత్యావసా నును పోషించు (శిష్ట నాయకునిగా నిశ్చయజ్ఞానము) (అశ్మశిష్టావసానం) అని మూలిన నిశ్చేదమునా చెంది ప్రస్తుతము చేసిన ఆత్మను అవర్థము పడవేయకూడదు- అని కేవల మూశవ- ఈ కట్టిధైర్య మనుబోధించి మనోనిశ్చయంతో ఆత్మనిదానిని చేయించి ముక్తి ఎన్నెన్నునా సిద్ధించిన- ఎనోనిశ్చయ కలవాడికి (పంతు) అంతా గోష్ఠిదయంతటిది-

రామా! బుద్ధుని కృత్యం ప్రకాశమగునా ఆత్మమా, తి ప శేష స్థానమును పొందాడు. వారిచివితేకిమును స వాదించాడు కపిల- కాని పీల్చిపరూ ఎంతవరకు వేసినా ఆత్మనిత్యాన్ని నిర్మి యించుకొనలేనో రాగు బుద్ధుని పిల్చి కబాదలతో, అన్ని అని గ్రహించాడు- గుణ నియమునున్న- రామ్యానక అనే భావము వస్తువును పర్యవర్ధి వస్తు వనాన పృథ కము- మనోకను పదించుకు డయిన అర్హుడు అయి నిరంకర అంశ పీల్చిపరూ ఆత్మ విశ్వ భావుడని నిరంకర అంశ (అంశ) గోష్ఠిదయమును అంగీకరించాడు- అవయవములతో కలసి ఉన్నాడు అలాచే ఆత్మని రాశి మును అనిశ్చించాడు- కనుక ఆశామా భూమిలోనే సద్భావ- ఉపని ష దహస్యమునగు, శిష్టానులగున హిందూ భావులు ముగియించుకు సద్భ జ్ఞానానుబిరూపుడయిన ఆత్మను గ్రహించి యశాంతంగా వేనోక మార్గంతో ప్రస్తుతము అనే కల్పవృక్షముయొక్క- మహాఫలాన్ని

ఓడ నడపువాడుండగా ఈ సంసారసాగరమునుండి యెవడు చాటఁజో
 ఛీ వాడు ఉండియేమి ప్రయోజనము ! తత్త్వజ్ఞానంచేత సంసారసాగర
 మును బాధించుకొని సర్వమును బ్రహ్మభావంతో చూస్తూ సంసార
 సముద్రంలో ప్రవేశించినవాడు మగవాడు- సజ్జనులతో తత్త్వవిచారం
 చేసి, రామా ! తత్త్వజ్ఞానం సంపాదించి తర్వాత ఈ సంసారంలో క్రీడిం
 చటం బాగుంటుంది- రామా ! నీవు ధన్యుడవు- ఈచిన్నవయస్సులోనే
 సంసార విచారమును ప్రారంభించావు- నీవలె మొదట సంసారమును
 విచారించి, అతిమనోహరమయిన తత్త్వజ్ఞానం సంపాదించి, ఆవల
 అందులో ప్రవేశించినవాడు అందులో మునిగిపోతాడు- తత్త్వవిచారము
 చేయక పూర్వభోగాలను ఉపేక్షించాలి- (అనుభవించకూడదు) తత్త్వ
 జ్ఞానం కలిగిన తరువాత, అసంగబుద్ధితో సేవించాలివాటిని- గరుత్మం
 తుడు అమృతాహరణమునకు పూర్వము నాములను భక్షించేదికాదు-
 తరువాత తల్లియొక్క శాపమోచనమయిన పిదప నిశ్చలంగా భుజి
 స్తోంది- అలాగే ఈ సంసారభోగాలనుకూడా చూడాలి. తత్త్వవిచారణ
 చేసిన తరువాత సేవించిన ప్రపంచభోగాలు ముందుకాలంలో పురోభి
 వృద్ధిని యిస్తాయి- మిగిలినవి కేవలం దుఃఖకరములే- తత్త్వదృష్టి
 కలవానికే బలము, బుద్ధి, తేజస్సు, వృద్ధిచెందుతుంది- రామా ! నీవు
 తెలిసికొనవలసిన తత్త్వాన్ని తెలుసుకున్నావు కనుక చంద్రునివలె
 మనోహరంగా ప్రకాశిస్తున్నావు- అన్నారు వసిష్ఠులు-

22. జీవన్ముక్త స్వరూపవర్ణనము.

శ్రీరా! మహర్షీ ! జీవన్ముక్తుల వృత్తాంతం చాలసార్లు చెప్పారు.
 విన్నారు- కాని తృప్తి తీరలేదునాకు. మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్పండి-
 అయినా మీమాటలు విన్నకొద్దీ వినాలనిపిస్తాయి- ఇదేంచిత్రమో
 తెలియకుంది- అన్నాడు శ్రీరాముడు-

వసి రామచంద్రా ! జీవన్ముక్తుల లక్షణములను (గుణములను)
 అనేకసారులు చెప్పానునేను- మళ్ళీ చెబుతామిను- దృశ్యప్రపంచంలో

నిదురించినవానివలె ఉంటాడు- జీవన్ముక్తుడు- ఏమణాత్రయం ఉండదు. పరమార్థదృష్టిలో ప్రపంచం లేనట్లే భావిస్తాడు- నిత్యానందంలో ఉంటాడు- చేతపుచ్చుకున్న వస్తువునుకూడా బుద్ధితో గ్రహించడు- ఎల్లప్పుడూ అంతస్సుఖముగానే ఉంటాడు- ప్రజల వ్యవహారం అంతా యంత్రపు బొమ్మల చరిత్రలాగ పరిహసిస్తాడు- గడచిన దానిని స్మరించడు- రాబోవుదానిని కోరడు- వర్తమాన వస్తువును ఆదరించడు. వ్యావహారిక ప్రపంచంలో నిద్రించిఉన్నా ఆత్మవిషయంలో మేలుకొనే ఉంటాడు- వ్యవహారవిషయంలో ప్రబుద్ధుడుగా (మిక్కిలి కుశలుడుగా) ఉన్నా ఆ కౌశలముయొక్క (ఆనేర్పరితనముయొక్క ఫలాన్ని కోరడు కనుక నిద్రించినవాడుగానే ఉంటాడు- లోపల దేనివీడనూ ఆశ ఉండదు- బయటికి పిన్నిపనులు చేస్తున్నా చేయనివాడువలె ఉంటాడు. కోరిక లేకుండా శరీర వర్ణాశ్రమోచితమయిన కర్మలను, రాజ్యాదిబంధు కార్యములనుచేస్తూ ఉంటాడు- దేనిని అనుభవించినా భోక్తృత్వాభిమానం ఉండదు- ఏపనిచేసిగా కర్మత్వాభిమానమూ ఉండదు. అన్నిటియందూ ఉదాసీనుడు- రాగ ద్వేషాలూ హర్ష శోకాలూ ఉండవు. అంశ క్తమయిన చిత్తంతో భక్తునియందు భక్త సమాచారుడుగానూ, శత్రునియందు శత్రుడుగానూ ఉంటాడు- బాలులలో బాలుడు- వృద్ధులలో వృద్ధుడు- దుఃఖించువార్లలో దుఃఖించువాడు- ధీరులలో ధైర్యవంతుడు- యువకులలో యువకుడు- నోగు తెరచిమాటాడితే పుణ్యకథలే మాట్లాడుతాడు- దైన్యం ఎరుగదు నిత్యానందుడు- ప్రసన్నమధురుడు- ప్రతిభాపూర్ణుడు- భేదరహితుడు- అందరికీప్రియుడు- అతని సాంగత్యం చేతి అన్నితాపాలు పోగొట్టుతాడు- పుణ్యంతోపనిలేదు- భోగాలతో పనిలేదు. కర్మలతోపనిలేదు- పాపములతో పనిలేదు- భోగ త్యాగములతోపనిలేదు- బంధువులతోపనిలేదు- కర్మారంభములతోపనిలేదు- నిష్కర్మతోపనిలేదు- బంధమోక్షములతోపనిలేదు- స్వర్గపాతాళ లోకాలతో పనిలేదు- ప్రపంచమందు అద్వితీయాత్మభావముతో ఉంటాడు- బంధమోక్షములగూర్చి మనస్సు కారపణ్యమును చెందదు-

[illegible]

ఏమిటని వాని అభిప్రాయము- నీటిలో తరంగచలనమువల్ల నల్లిచే
సురుగురాళికి ఒకచోట స్థైర్యంలేదు- ఈ భూతిక్రమానికి కూడా
సంసారభ్రమణం స్థైర్యంలేదు- ఇందులో సుఖదుఃఖప్రసక్తి అం
భవం- వ్రాతిభాసికమయిన యీ ప్రపంచవృష్టి స్వప్నవాదాన్ని
అవలంబించిఉన్న జీవన్ముక్తులు పుట్టరు- చావరు- దుఃఖంగరు- సుఖం
చరు- రాత్రిపూట ఒక్క-క్షణకాలంలో వచ్చిపోయే స్వప్నములు
ఎలాంటివో ప్రపంచధర్మాలు కూడా ఆత్మయందు అలాంటివే అని
చూస్తూ ఉంటారు జీవన్ముక్తులు. ఎప్పుడూ చావుపుటుకలను గల ఈ
పాపిష్టి సంసారంలో కానుకల్యాం ఏమిటి! ఆనందం ఏమిటి! అన్యాయ
అభిప్రాయము- జీవన్ముక్తులదృష్టిలో శుభకర్మఫలములనేవి ఉంటే,
అవి పోయినందున దుఃఖమునకు ప్రసక్తి ఉండేది- ఏశ్వవృష్టిలో శుభ
కర్మఅనేదేలేదు. కనుక హర్ష విపాదములకు ప్రసక్తి లేదు- దుఃఖం
అనేది సుఖదశయొక్క- అవసానంలో వుంటుంది. స్వకార్యములయిన
శోక మోహాదులను కలిగిస్తుంది- ఇదీ నీనిక్రమం- ఈస్థితిలో జీవన్ముక్తుని
దృష్టిలో శుభకర్మలేదు. కనుక దానికి అవసానంలేదు. కాబట్టి దుఃఖ
దశలేదని భావము. పుణ్యాపుణ్యములులేవు కనుక సుఖదుఃఖములులేవు.
సుఖదుఃఖములులేవుకనుక హేయోపాదేయములులేవు (గహించతిగనవి
త్యజంపతిగనవిలేవు.) ఇవిలేవు కనుక కోరతిగనవి కోరతిగనవిలేవు.
రమ్యా రమ్యములనేవి లేవుకనుక భోగివాంఛ నశించింది- కనుక
నైరాశ్యము (నిరాశత్వము) ప్రాథమ్యమయింది- (గట్టిపడింది) మంచు
కరిగినట్లు క్షీణించి పోయింది మనస్సు- నువ్వుగింజలే తగలపడిపోతే
యింకనూనె ఎక్కడనుంచి వస్తుంది వాటినుంచి- కాబట్టి రామా!
ఆత్మవ్యతిరేకము బొత్తుగాలేదను నిశ్చయంకలిగి దృశ్యపదార్థములందు,
సంకల్పవికల్పాలునశిస్తే జ్ఞాని నిత్యతృప్తుడగుచూ స్వరూపానందంతో,
ప్రారబ్ధకాయపర్యంతమూ జాగ్రత్స్వప్నములందు యథాప్రాప్తము
లయిన వస్తువుల ఆలోచనమాత్రంతో ఉంటాడు- అవి లయిస్తే
సుషుప్తిలో నిద్రిస్తూ ఉంటాడు-

౭౮. యోగవర్ణనము.

వసి॥ రామా! రాత్రిపూట కొరివిదయ్యం తిరుగుతూఉంటే అగ్నిచక్రమనే భ్రాంతికలుగుతుంది- నీరు తొందరగా గిరగిరతిరిగితే సుడిగుండమనే భ్రాంతికలుగుతుంది- ఆకాశమువంకచూస్తే పిచ్చాకారంగా కనిపిస్తుంది- మరొకచోట ముత్యములరాశిగా కనిపిస్తుంది- ఇంకొకచోట వెంట్రుకలకొప్పగా కనిపిస్తుంది- ఇలాగే చిత్తిస్పందము వల్ల ప్రపంచం కనిపిస్తోంది- అన్నారు వసిష్ఠులు-

శ్రీరా॥ మహర్షీ! ఈచిత్తము (మనస్సు) దేనివల్ల చలిస్తుంది? దేనివల్ల చలించడం మానుతుంది- అది చెప్పండినాకు. అదేకదా దీనికి చికిత్స- అని అడిగాడు శ్రీరాముడు-

వసి॥ రామా! తెలుపూ, మంచూ, తిలలూ, తైలమూ, పుష్పము పెరిమళమూ, నిప్పువేడి, ఇవి విడదీయుటకు వీలులేకుండ కలిసి ఉన్నట్లు చిత్తిస్పందములు రెండూ కలిసిఉన్నవి- వీటిరెంటికి భేదము కల్పితిము- మిథ్య- చిత్తము, చిత్తిపరిస్పందము, ఈరెంటిలో ఏఒక్కటి నశించినా రెండునశిస్తాయి- గుణి గుణముల రెంటిలో, గుణి నశించినా గుణమునశిస్తుంది- గుణమునశించినా గుణి నశిస్తాడు- ఇందులో నీకు సందేహం అక్కరలేదు. కనుక చిత్తిస్పందములకు భేదమనే అంశమే కల్పితిము- అభేదమనేది వాస్తవికము- కనుక మనస్సు జీవించి యుండగా దాని స్పందము నశించదు- కనుకనే రామా! శాస్త్రమునందు చిత్తనాశమునకు యోగము, జ్ఞానము అని రెండుక్రమములు (ఉపాయములు) చెప్పబడ్డాయి- అందు యోగమనగా చిత్తనిరోధము- జ్ఞానమనగా సమ్యక్ వేక్షణము (యథార్థవస్తువును తెలిసికొనుట)-

శ్రీరా॥ మహర్షీ! యోగమన ఎలాంటిది? అదెప్పుడు ఎలా ఆచరించాలి? ప్రాణాపానవాయునిరోధము యోగమని అంటారు- దానివిధానము ఎలా? ఇది శాశ్వతసుఖము నిచ్చునా? అన్నాడు శ్రీరాముడు-

వసి॥ ఈసర్గ చివరివరకు ఈప్రశ్నకు సమాధానము చెప్పదలచి చిత్తచలనము ప్రాణవాయువు యొక్క చలనమీద ఆధారపడి యుండునని చెప్పుచున్నాడు. అందుకొరకు ప్రాణవాయువుయొక్క స్వరూపాన్ని నిరూపిస్తాను మొదట వసిష్ఠుడు. రామచంద్రా! నేలమీద ప్రవహించే నీరు నేలకుగల ప్రతిగుంట (తొర) లోను ప్రవేశించి అవి నిండిన తర్వాత ప్రవహిస్తూ ఉంటుంది- అలాగే కేహంలో 72 ప్రధాననాడులున్నాయి- అందు ప్రతినాడికి 72, 72 చిల్లరనాడులు కలవు. వాటి అన్నిటియందూ నిండా (అంతటా) ప్రాణవాయువు సంచరించుచుండును. ఆ ప్రాణవాయువుయొక్క చలనముచే ఆయాస్థానములందు జరిగేడి పని భేదమునుబట్టి దానికే అపానాది పేరులు పెట్టబడినవి- పరిమళమానకు పుష్పము ఆధారము. తెలుపు తనమునకు మంచ ఆధారము- అలాగే చిత్తమునకు ప్రాణవాయువు ఆధారం- నీటి దృష్టాంతమునుబట్టి ప్రాణమునకు రసమనికూడ పేరుకలదు. “అపోమయః ప్రాణః” “ప్రాణోవా అంగానాంరసః” ఇత్యాదులు కూడ ప్రమాణములు- లోపలి ప్రాణవాయువుయొక్క పరిస్పందంవల్ల సంకల్పమున కభిమతిమయిన సంవిత్తును చిత్తమని అంటారు- ప్రాణచలనమువల్ల చైతన్యముయొక్క చలనము వలన చిత్తచలనము. (అనగా చిత్తమునకు విషయాకారమును చెందుట యను వృత్తికలుగుట) కనుక శాస్త్రరహస్యమును తెలిసినవారు ప్రాణవాయువున కధీనమై చలించునట్టిదే చిత్తమని అంటారు- అంచేత ప్రాణవాయువును నిరోధిస్తే చిత్తము నిరోధింపబడుతుంది- మనశ్చాంచల్యము నిరోధింపబడితే సంసారబంధము తగ్గిపోతుంది- సూర్యలోకము తగ్గితే లోకవ్యవహారము తగ్గుతుంది- అన్నారు వసిష్ఠులు-

శ్రీరా॥ మహర్షీ! శరీరమనే కొంపలో మృదయాది స్థానములందు డెబ్బదిరెండువేల నాడులలోను, ముఖనాసికాది గోళకము (ఛిద్రము) లందునూ సంచరించెడి స్వభావముగల ప్రాణాదివాయువులను నిరోధించడం ఎలా చెప్పండి! అన్నాడు శ్రీరాముడు-

వసి॥ రామా ! ప్రాణస్పందనిరోధమునకు రాజయోగమునకు సంబంధించిన ఉపాయాలు చెబుతావను- ఈరాజయోగము సాలంబన మనీ, నిరాలంబనమనీ, రెండురకాలు- వీటిచే సంప్రజ్ఞాతము అసంప్ర జ్ఞాతమూ అని అంటారు- శాస్త్రాభ్యాసమూ, సజ్జనసహవాసమూ, వైరాగ్యాభ్యాసమూ, ఈమూటిచేతను లోగడి సంసార వ్యవహారము లందు నిరాదరణను దృఢపరచుకుంటే ప్రాణస్పందము నిరుద్ధమవుతుంది-

2. ఏదోఒక తత్త్వమునందు (అనగా మొట్టమొదట స్థూల హయిన శీఘ్రమనందుగాని, చంద్రబింబమునందుగాని, మణిదేవతా మూర్త్యావలంబగాని ఎక్కడ వీడిమనస్సు రమిస్తే అక్కడ మనస్సును ఏకాగ్రపరచి ఏదో ఒకతత్త్వమును గట్టిగా అభ్యసించినందున ప్రాణ స్పందము నిరోధింపబడుతుంది-

3. ఇక మరీ ముండి చిత్తము (మనస్సు) అయ్యేయెడల పూరక కుంభక రేచకాది క్రమంతో ఏకాంత ధ్యానమును అభ్యసించి ప్రాణ మును నిరోధించాలి.

4. ఓమ్ అను ప్రణవమును ఉచ్ఛరించుటను అలవాటుపరచు కొని, తుదికు ఆ ప్రణవముయొక్క గురీయమాత్రయందు చిత్తమును నిల్పి ధ్యానాభ్యాసము చేసినచో ప్రాణస్పందము నిరోధింపబడును.

5. కేవల రేచకముచే లోపలి ప్రాణవాయువునంతయును బయటికి పంపి, దీర్ఘకాలము శరీరావయవములందు వాయుసంచారము లేకుండా అభ్యసించే యెడల ప్రాణస్పందము నిరోధింపబడుతుంది-

6. కేవల పూరికముచే శరీరమంతయును వాయువుతో పూరించి కొండమీది మేఘములవలె పూర్తి అగువరకు మెల్లగా వృద్ధిపరచబడిన దగుచు ప్రాణవాయువు నిశ్చలమగుచుండగా ఇంక నేమాత్రము నాసారంధ్రములందు గాలి స్పృశించకుండా చేస్తే ప్రాణస్పందము నిరోధింపబడుతుంది-

7. ఇట్లే కుంభకమునందు పూరకానంతరము పూర్ణకుంభమును వలె (నిండుకుండ యందలి నీరువలె) చాలకాలము వాయువు (ప్రాణ వాయువును) కదలకుండ చేస్తే (అనగా ప్రాణమును శరీరములో స్తంభింప చేస్తే ప్రాణవాయువు నిరుద్ధమువును. ఈ చెప్పబడిన రేచకపూరక, కుంభక, ప్రాణాయామ, క్రమము, పాలెంజలయోగశాస్త్రమునందు జెప్పబడినది- “తస్మిన్ సతి శ్వాసప్రశ్వాసయో ర్గతివిచ్ఛేదః ప్రాణాయామః” అను సూత్రముతో ఆరంభించి, ఆసనజయము కుదిరిన తరువాత శ్వాసప్రశ్వాసలనడిక లేకుండ జేయుటయును ప్రాణాయామము అభ్యసింపవలెను- శ్వాసయనగా బాహ్యవాయువును లోపలికి పీల్చుట- ప్రశ్వాసమనగా లోపలివాయువును బయటికి వెళ్ళగొట్టుట- ఈ రెంటినీ (శ్వాస ప్రశ్వాసముల రెంటినీ) లేకుండ జేయుటయే ప్రాణాయామము- ఈయది బాహ్యవృత్తి, ఆభ్యంతరవృత్తి, స్తంభవృత్తి అని మూడు విధములుగా ఉండును- ఇందు ప్రశ్వాసపూర్వకమగు గతినిరోధము మొదటిది- (అనగా లోపలివాయువును బయటికి పంపి గతినిరోధము చేయుట) బయటిగాలిని లోపలికి పీల్చి గతినిరోధముజేయుట (కదలకుండ జేయుట) రెండవది- ఒకే ప్రయత్నముచే నీ రెండు విధముల చలనము లేకుండ జేయుట మూడవది- ఇదియే స్తంభవృత్తి- ఈ మూడును దూదిసిండిమవలె బయట చలించుటచేతను, లోపలనాభి మొదలగు స్థానములందు సంవరించుటచేతను దేశపరిదృష్టములనీ (దేశమునందు చూడబడునట్టివనీ) క్షణములయొక్క- ఇయత్తావధారణముచే (ఇన్ని క్షణములకాలమును నిర్నయముచే కాలపరిదృష్టములనీ, ఇంతటి సంఖ్యగల శ్వాసప్రశ్వాసకాలములచే నెలియబడుచు సంఖ్యాపరిదృష్టములనీ, చెప్పబడితాయి- వీటికే మృదు, మధ్య, తీవ్రములను దశలుకూడ ఉండును- ఇలా అభ్యసింపబడిన ప్రాణాయామము స్వచ్ఛమయిన దూది సిండిమునుండి వెలువడు సన్నని దారమువలెను తామరతూడునుండి సన్నగాలాగిన దారమువలెనూ, దీర్ఘము, సూక్ష్మము లయిన ప్రాణ వాయువులచే దీర్ఘము సూక్ష్మములను నవస్థలను పొందును- ఇట్టి

ప్రాణాయామముచే చిదావరణము నశించును- మనస్సు ధారణ యోగ్యమగును-

8. నోరు జెరచినవానికి జిహ్వములమునందు స్తనమువలె ప్రేళ్ళాడునట్లు కనిపించెడి ఘంటికను. (ఇంద్రియోనిని) బాగాచాచి మడిచి మూర్ధరంధ్రమునందు ప్రవేశపెట్టబడుచున్న నాలుకతో బిగబట్టి పీడించి) | ప్రాణవాయువును బ్రహ్మరంధ్రమునందు ప్రవేశపెట్టి ధరించి యున్నచో | ప్రాణస్పందము నిరుద్ధమగును.

9. ఈ వికారాలు యేవీలేకుండా సూక్ష్మమగు హృదయాకార మందలి సంవిత్తును నిర్వికల్పసమాధివల్ల లీనముచేయగా ప్రాణస్పందము నిరుద్ధమగును-

9. నాసాగ్రమునందు కంటిని మనస్సును నిరోధించుటవలన కూడ ప్రాణస్పందనిరోధము కలుగును-

10. లంబికా యోగమువలనగాక ఉపాయాంతరమువలన పన్నెండంగుళముల పర్యంతమయిన బ్రహ్మరంధ్రస్థానమునందు చేరిన ప్రాణ వాయువు కదలికలేక స్థిరమయినచో ప్రాణస్పందము నిరుద్ధమగును-

11. ఇలాగే భూమధ్యమున రెండు గుడ్లయొక్క వెలుగును (అనగా చక్షురింద్రియమును) చిరకాలము నిరోధించిననూ, జిహ్వగ్రము నందు దృష్టిని నిరోధించిననూ, చిన్నాత్రస్వభావుడయిన పరమేశ్వరుని జీవాత్మనుగా తెలిసికొన్నను ప్రాణస్పందము నిరుద్ధమగును-

12. గుర్వనుగ్రహమువలనగాని, యీశ్వరానుగ్రహమువలన గాని తత్త్వజ్ఞానము కలుగగా వెంటనే చిత్తవికల్పములు ఉపశమించి మనోనిరోధము కలుగును-

13. దహరాకాశమునందు చాలకాలము చిత్తమును నిలిపి తత్త్వసాక్షాత్కారము చేసికొన్నను మనోనిరోధమగును- దీనినే పాతంజలయోగంలో ఇలాచెప్పారు- “హృదయే చిత్తసంవిత్స్వార్థసంయమా

త్పురుషజ్ఞానమ్” అని- ఇలా మనోనిరోధమునకు ఉపాయాలు చెప్పారు వసిష్ఠులు-

శ్రీరాముడు ఈకథ అంతా విన్నాడు- ఇతనికి హృదయశబ్దము యొక్క అర్థములో సందేహం కలిగింది- హృదయశబ్దము పుండరీకా కారమయిన మాంసపిండమునందూ, మనస్సునందూ, పరమాత్మయందూ ప్రయోగింపబడుతోందికదా! వసిష్ఠులు ఏఅర్థంలో హృదయశబ్దమును ప్రయోగించారో తెలుసుకోవాలనుకున్నాడు- బ్రహ్మశ్రీ! హృదయ శబ్దానికి మీ అభిప్రాయములో అర్థమేమి! చెప్పండి అన్నాడు- వసిష్ఠుడు శ్రీరాముని సందేహంలోని మూడు విభాగములను రెండుగానే భావించాడు సమాధానం చెప్పటకు ఆరంభించాడు-

పసి! రామా! ప్రాణులయొక్క హృదయము రెండేవిధములు. ఉపాదేయము, హేయము, అని (అనగా గ్రహింపఁతగినది, విడువఁతగినది అని) ఈ రెండు విభాగములనుగూర్చి చెబుతానువిను- పరిచ్ఛిన్నమయిన మానవశరీరంలో వక్షస్థలమునకు లోపలనున్న హృదయము హేయ హృదయము. ఇదే పుండరీకా కారమయిన మాంసపిండమనీ, మనస్సు అని చెప్పబడుతుంది- ఇది శరీరంలో ఒకమూలనున్నది- “హృది + అయం” హృదయం” అను వ్యుత్పత్తిచే పరమాత్మవాచకమయినది మరొక హృదయశబ్దము- ఈహృదయము ఉపాదేయము- (గ్రహింపఁ తగినది) ఈ హృదయము (అనగా పరమాత్మ) లోపలా వెలుపలా నుండును. బాహ్యమునందు మాత్రమే ఉండదు- లోపలమాత్రమే ఉండదు- ఇదే ప్రధానమయిన హృదయము- దీనియందే భ్యావా పృథివ్యాది ప్రపంచమంతా నిలచియున్నది- సకల పదార్థములు ప్రతిబిం బించుటకు ఆదర్శము (అద్దము) ఇదే- సర్వ సంపదలకు కోశము- సకల జంతువుల సంవితీ (చైతన్యమే) హృదయమనబడును. ఇంతేకాని శరీరావయవములలో నొక భాగమయిన మాంసమయపిండము హృద యముకాదు. ఇది జడము- రాయివంటిది-

కనుక రామా! సంవితస్మయమయిన శుద్ధహృదయమునందు (పరమాత్మయందు లోకవాసనలను విడిచి చిత్తమును బలాత్కారముగ నియమించినచో ప్రాణస్పందము నిరోధింపబడును- ఈ ఉపాయములచే కాని ఇంకా ఇతరమయిన ఆయా గురువులు నోటచెప్పెడి ఉపాయాంతరములచే కాని ప్రాణస్పంద నిరోధముకావచ్చును- అభ్యాసక్రమంచేత ఈయోగములన్నీ నిరాబాధముగ భవభేదనమునందు (సంసారనాశనము నందు) ఉపాయములు కాగలవు- అభ్యాసక్రమమును విడిచి హతాత్తుగ నిరోధించే యడల రోగాదిబాధలు తలస్థించును- ఈమనోనిరోధమును యోగము అభ్యాసపాటవంచేత దృఢపడి వైరాగ్యముతోకూడిన దగుచో మోక్షఫలమును ఇచ్చును- లేక భోగవాసనలతో మనస్సు నిండి యున్నదగుచో విచిత్రమయిన భోగఫలసిద్ధిని కలిగించును-

కనుకనే పాతంజలశాస్త్రమునందు భూమధ్యాది స్థానభేదంచేత ధారణాభేదములు చూపబడినవి- నాభిచక్రమున ధారణచేస్తే కాయ పూర్వాహ్లానమనీ కంఠకూపమునందు ధారణచేస్తే ఆకలిదప్పికలుండవనీ కుర్మనాడియందు ధారణచేస్తే స్థైర్యమనీ, (కుతుకయొక్క ప్రదేశము నందుండునది కుర్మనాడి) మూర్ధజ్యోతిః ప్రదేశమున ధారణచేస్తే సిద్ధదర్శనమగుననీ, ధారణాభేదముచేకొన్ని ఫలభేదములు చెప్పబడినవి- (మూర్ధజ్యోతిస్సు అనగా కపాలచ్ఛిద్రమునందు ప్రకాశించెడిజ్యోతిస్సు) ఈ సమాధిభేదములు ఆయాఫలసిద్ధుల విషయమై వికల్పబహులముగ (చాలవిధములుగ) ఉన్నను, పరమశాంతియే ఫలముగాగల నిష్కాముని యొక్క సమాధివిషయంలో వికల్పభేదంలేదు- అభ్యాసయోగమువల్లనే మానవుడు ఆత్మారాముడవును- వీతిశోకుడవును- అంతస్సుఖుడవును- కనుక రామా! యోగాభ్యాసమును ఆచరించుము- అభ్యాసయోగం చేత ప్రాణపిస్పందము నశించగా మనస్సు శాంతి నొందు- ఆవల మిగులునది నిర్మాణమే- వాసనావిశిష్టమయిన మనస్సు జన్మ- వాసనారహితమయిన మనస్సు మోక్షము- నీకు ఏదియిష్టమయితే దానిని

అచరిండు- రామా! ప్రాణస్పృహమే (చలనమే) మనస్సు -
 రూపము. దానిముందు సందర్భములు - ౧౧౫ శాస్త్రమునే
 సంసారజ్వరము తగ్గిపోతుంది. ప్రాణులకు షేక్లూనే ఆగ్రహము
 వశిస్తే అవజ్ఞానసగోచరములు స్థానములు - ౧౧౬ ప్రాణ
 భావులూ వికల్పాంశములవలన కలుగును- ఈ దృష్టిప్రకారము
 దేనియందు లేదో, దేవునికి గానో, నీతికానో, నీతి ప్రకారము
 శముకాదో, అదే ప్రకారము- అది బ్రహ్మమునకు అర్థముగా
 నున్నట్లునూ, ఆ బ్రహ్మమునకి వచ్చినట్లునూ, అర్థము ఆ బ్రహ్మస్వరూప
 మయినట్లును భాసించుచున్నది- ౧౧౭ గుణ విరాశి- షేక్లూ- ౧౧౮
 బ్రహ్మ అవినాశి- నిర్వికల్పము- నిర్గుణము- ౧౧౯ ఈ శాస్త్రో వ్యాఖ్యము
 నందునూ పోలికలేదు- చిహ్నప్రకారమునకును సువిగ్రహమునకు
 అన్ని వేదస్సులూ ప్రకాశింపజేయునట్టిది- కామాది సకల మనోన్మత్తు
 లకు భాషకము- నీతిత్వమునే కల్పవృక్షమునీ సందర్భములనే సకల
 పంక్తులు నాగాటచులుగలవి మొట్టమొదట పుట్టుచు నుండుచున్నవో
 ఆ స్థానమును అవలంబి చినవాడే మహానుభావుడు- సిగ్గుధి, జీవచ్ఛ
 క్తులు, ఇలాంటి ప్రకృతిత్వము, కామభోగోత్కరమునది, హిత
 హితవాదనలనురూపుమాపుకొని హృదిమాదములనుండి విముక్తమన
 స్కుడై ఉంటాడు- అన్నారు వశిష్ఠులు-

౭౯. సమ్యక్ జ్ఞానలక్షణ నిరూపణము.

శ్రీరా|| మహాగీ! మనశ్శాంతికి ఉపాయమగు యోగమును
 చెప్పారుమీరు- అలాగే అనుగ్రహించి సమ్యక్ జ్ఞానమునుకుండ
 చెప్పండి అని అడిగాను రాముడు- వశిష్ఠులు సమ్యక్ జ్ఞానముయొక్క
 లక్షణమును చెపుతారు-

వసి|| అద్యంతములులేని స్వయంప్రకాశరూపుడగు పరమాత్మ
 యొకడు కలడను నిశ్చయము సమ్యక్ జ్ఞానము. ఘటపటాకారములయిన

పదార్థములన్నీ పరమాత్మయేకాని పరమాత్మకంటె భిన్నములుకావను నిశ్చయము సమ్యగ్ వేక్షణము- (సమ్యగ్ జ్ఞానము) రామా ! అసమ్యగ్ జ్ఞానమువల్ల జన్మ (బంధము) సమ్యగ్ జ్ఞానమువల్ల మోక్షము- అసమ్యగ్ జ్ఞానమువల్ల రజ్జుచర్పభ్రాంతి- సమ్యగ్ జ్ఞానమువల్ల తన్నివృత్తి- సంకల్పములూ, సంవేద్యములూ, లేని స్వయంప్రకాశ స్వభావమయిన సంవిత్తుయే (చైతన్యమే) ముక్తియందుండును- ఇతర మేమియు ఉండదు- శుద్ధరూపమయిన సంవిత్తు పరమాత్మయనియు, అశుద్ధమయిన సంవిత్తు అవిద్యయనియు అంటారు పండితులు- చైతన్యమే విషయాకారమును చెందనది- ఈరెంటికి భేదకల్పనభ్రాంతి ప్రపంచం అంతా పరిపూర్ణమయిన ఆత్మయను నిశ్చయమే- యధార్థమయిన ఆత్మజ్ఞానము- సర్వమూ ఆత్మేఅయితే భావమేమిటి ? ఆభావమేమిటి ? బంధమేమిటి ? మోక్షమేమిటి ? ఇవియెక్కడివి ? ఎందుకు మూఢులు దుఃఖించటం ? బ్రహ్మయే బృంహితాకారమై నటునివలె ఈదృశ్య ప్రపంచంగా వ్యవస్థితమై ఉన్నది- జ్ఞానముచే భేదభావమును రూపుమాపుకొని ఆత్మభావముతో ఉండునీవు- అధిష్ఠానమయిన సన్మాత రూపంతో చూచేయడల కట్టెకు, రాతికి, గుడ్డకు, ఏమీభేదములేదు- అన్నిసద్రూపములే- దృశ్యప్రపంచము ఆవ్యంతిములందులేనిది- నాశ రహితమయిన స్వరూపముకలదే వస్తువు- (యధార్థము) ఇదే ఆత్మయొక్క రూపము- కనుక నీవు ఆత్మమయుడవగుము- స్థావరజంగమాత్మక ప్రపంచమంతా నిరతితయానంద బ్రహ్మరూపము- ఇందులో సుఖదుఃఖములకు ప్రసక్తియేదీ ? కనుక స్తిమితంగా ఉండునీవు- శుద్ధాత్మను కౌగిలించుకొని(ఆధారపరచుకొని)లోపలకూడ అదేనిశ్చయంతో ఉండే మానవుని భోగములెట్లు బంధింపగలవు- ఆత్మవిచారము చేసెడి వానిని అంతశ్శత్రువులు ఏమీ చేయజాలరు- మందమారుతములు కొండను భేదింపజాలవు- నీకులేని చెరువులో కొంగలు చేపలను సులువుగా పట్టుకుంటాయి- విచారరహితుణ్ణీ, ఆశాపాశబద్ధుణ్ణీ దుఃఖాలు అమాంతం మింగేస్తాయి- కనుక సర్వప్రపంచమూ ఆత్మేకాని అవిద్య

అనేదిలేదు ఎక్కడా- ఈవృష్టితో నీవు మనస్థైర్యంచేసికో- ప్రపంచంలో
ఆత్మకంటే వేరువస్తువులేదు- అన్నికొలనులలోను నీచేకాని నీటికంటే
వేరుగ తరంగవేన బుద్బుదాదులు లేవు- ఇలాంటి నిశ్చయము ప్రథా
నంగా గల పునుషుడు ఆత్మ్యంతిక చిత్తనాశమునొంది ముక్తుడగును-

౯౦. దృశ్యదర్శన సంబంధము.

వసి॥ రామా! నేనికముందు చెప్పబోయే విమర్శనాదృష్టిని
మదిలో భావించేవాడికి కంటియొగుటనున్న భోగాలమీదకూడా కోరిక
పుట్టదు- చక్షురింద్రియము (కన్ను) ఇష్టానిష్టములయిన రూపములను
(వస్తువులను) ఆలోచిస్తుంది. దానిమీద “అహం” “నేను” అను
అభినినేశపడతాడు జీవుడు- (అభిమానపడతాడని అర్థము.) అందుచేత
జీవునకు సుఖదుఃఖాలు కనిపిస్తున్నాయి- అచూ జీవుడు చక్షురింద్రి
యమునకు (కంటికి) నాయకుడేకాని చక్షురింద్రియమేతానుకాదు- ఈ
విమర్శకుంటే జీవునికి సుఖదుఃఖాలతో ప్రసక్తి ఉండదు- బరువునుమోసే
ఎద్దే ఆమోతవల్లకలిగే దుఃఖం అనుభవిస్తుందికాని ఆటగువయినవస్తువు
నకు నాయకుడయి (అధిపతిఅయి) నవాడు ఆదుఃఖం అనుభవించడు-
(అనగా మోసే ఎద్దుకే దుఃఖంకాని, దానిమీద వేసిన యజమానికి
దుఃఖంలేదు.) పైగా జీవుడికి కేవలం కంటిమీదమాత్రమే “నేను” అను
అభిమానంలేదు- పదియింద్రియములూ, శరీరమూ మనస్సులోని కామ
కర్మాదివాసనలూ, ఈమొత్తముమీద “నేన”ను అభిమానం ఉంది-
(అనగా జీవుడుకన్ను ఒక్కటే నేననుకోడు- మొత్తం శరీరం నేనను
కుంటాడు- కాబట్టి చక్షురింద్రియమనేది యీగ్రూపులో (మొత్తంలో)
ఒకటి అయింది- కనుక ఈ ఒక్కదానికి అననుకూలమయిన వస్తువుతో
సంబంధంకలిగినంత మాత్రాన జీవుడికి దుఃఖంతో ప్రసక్తియేమి? రూప
మును మాత్రంచూచే కన్ను అందులో నిమగ్నమయితే జీవుడికెందుకు
ఇంతదుఃఖం? బరువుమోసేగాడిద బురదగుంటలో దిగిపడితే సేనాపతికి

నీమబాధ! ఈగాడిద నేనలో చేరవలసినదా! ఒకానొక చాళిదికదా!
అచూకీ! నీ నీ గడిద బురదలో దిగిపడితే నేనాపతి దుఃఖిస్తాడా!

ఒ శ్రీరామా! నీవు వట్టిమూఢురాలవు- రూపమునే బురదను
ఆహ్వాదించు- నీమమనోబలంతో అది నశిస్తుంది- నిన్ను నాశనం
చేస్తుంది- అంతే! నీ చిహ్నము లోపలివెలుపలి వస్తువులను ప్రకా
శింపజేస్తుంది- అంతే! అంతే! అంతే! అంతే! అంతే! అంతే! అంతే! అంతే!
పంచకిమను అత్మతానాత్మ్యంలో పనిచే అనునామూ ఉంటుంది- ఈ
అభ్యాసం వీడికి అందరికీ ఉంది- కనుక, పాఠ్యము (నివేది) ఉదా
సీనుడుగా ఉండి యథా వస్తువులను పరార్థముగా ప్రకాశింపజేయుట
రూపమున గొల్పినో వెలుగికి అభ్యాసంతో సుబంధించి ఉంటు
న్నాడు- అంతే! నీ నీ బాధి మూఢునివలె రూపమునే బురదలో మునిగి
అనుభవించు- కాని- కనుక నేత్రమా! నీవుకూడా ఉదాసీనంగా
ఉండి రూపమును- కళింపజేయ్యి, దానిని ఆహ్వాదించు- (బాగా
రుచితో అనుభవించు- మాకు.) నేత్రమా! నీవుచూసే రూపము ఉత్పన్న
ప్రభంబి- (పుట్టినచోటి) వైకిమాతం గమ్యంగా ఉంటుంది-
కనుక నేత్రమా! మాకు- దానిని ఆహ్వాదించు- అంతే! నీ నీ!
అనివార్గగా మృత్యువుచోటితో పోతావు-

వాటిని పూర్వార్థమునా ప్రకాశింపజేసే నాడు-
అతడికి ఇంకొకరినహాయ ముక్కరలేదు- అలాంటివాడే ప్రపంచంలో
ఉదాసీనంగా ఉంటే నేత్రమా! కాలవశించేది ఎప్పుడో ఒకానొకప్పుడు
గీతపు వెలుగుతుకో, సూర్యుని వెలుగుతుకో, ఆధారించేసికొని, ఒక్క
రూప మాత్రము ప్రకాశింపజేసే నీకు ఇంత అదిరిపాటు ఎందుకు-
ఆరూపం నశించేసికి ఇంత దుఃఖం ఎందుకు? నీవుకూడా పరమాత్మవలె
నాటిగా ఉండి రూపాన్ని చూడరామా! ఒకవేళ భ్రాంతిచే పొరవాలున
నీవు అభినివేశంతో చూచావనుకో దాన్ని చిత్తానికి (మనస్సుకు)
అందించావు- దానికి మాత్రం (ఆ చిత్తానికి మాత్రం) ఇంతపట్టుదల
ఎందుకు?

ఓ చిత్తమా! కన్ను విచిత్రమును రూపమును చూచిందనుకో-
అది నదిలో నీటియొక్క చలనమువలె అవియశమయినది- మిథ్యా
భూతమయినది- “ఇదిగోవు, ఇదిగుర్రము, ఇదిస్త్రీ, ఇదిశూనరు” అని
అనేక సుజాతి, దుష్టాతి, వికల్పాలతో కూడిఉన్నది- (అనగా కంటికి
కనిపించే రూపాలతో కొన్ని మంచిజాతివి ఉన్నవి- కొన్ని హీనజాతివి
ఉన్నవి) అన్ని కంటికి స్పష్టమైనా ఉంటాయి- ఇంకాలో నీకేమి వాగింది?
ఎందుకు నీకింత అనురాగం? ఎందుకు నీకింత బాధ?

పోనీ కన్ను తానుచూచిన వస్తువులు చిత్తమునకు (మనస్సుకు)
అందించే సూక్తి చిత్తము అవస్థువుయొక్క ఆకారమును చెందన దనుటం
దా- అయినా ఇంతటి అభివేక్షణ చెందుటకు అచంకారం కదా
కారణము. నావికింత సూక్ష్మతకు కారణమేమి?

అహంకారమా! చిత్తమానంగు (మనస్సునందు) రూపాదుల
యొక్క ఆకారము స్ఫురిస్తే స్ఫురించుకాక. ప్రళయకాలసముద్రంలో
చిన్నచాపవలె నివేళ ఉంచుచి బయలుదేరవచ్చావు?

ఇకగాక స్త్రీ పిండాది లక్షణమయిన రూపము (ఆకారము)
సూర్యుడుల నెలుతురును ఆశ్రయించి ప్రకాశిస్తోంది. సూర్యులు
వెలుగునుకూడా స్త్రీ పిండాదులను ఆశ్రయించిఉంది- కనుక ఆ గంటికి
అచ్యుతంబులగుకంటికి సాంబర్య భ్రాంతితో కామాది వికారాల
చేత మనస్సుకు ఎక్కువలె ప్రసిద్ధమయింది- లోకంలో ఇదికూడా
మనస్సుకు (చిత్తమునకు) వ్యర్థమే- ఎందువల్ల అంటే- చిత్తమేమో
లోపలఉండే- స్త్రీ పిండమూ, సూర్యుడులవెలుతురులూ, వెలుపల
ఉండేవి- కనుక ఈ గంటితోటి చిత్తమునకు సంబంధంలేదు- కాబట్టి
చిత్తమా! నీకు వ్యాసలత అనవసరం- రూపము ఆలోకము(నెలుతురు)
మనస్కారములు (మనోవృత్తులు) ఈమూడూ భిన్న దేశస్థితములుకనుక
పరస్పరము సంబంధములేనివి- సంబంధము కలవాటివలె కనబడతాయి.
ముఖము, అద్దము, ప్రతిబింబము, ఈమూడు కూడా అంతే. ఒకజాని

కొకదానితో సంబంధంలేదు. కాని అలాకనిపించవు సంబంధం ఉన్నట్లే గోచరిస్తాయి- ఇలా గోచరించటానికి అజ్ఞానమే కారణము. జ్ఞానంచేత అజ్ఞానం నశిస్తే ఇవన్నీ వేరే ఉండిపోతాయి. లక్కతో కర్రలు కలిసి నల్లు రూపాలోకమనస్కారములు మనఃకల్పనచేతనే పరస్పర సంబంధ మున్నట్లు గోచరిస్తాయి- మనస్సుకల్పమే మానవునకు బంధము- ఇది ఆభ్యాసయోగంచేతను తత్త్వవిచారంచేతను నశిస్తుంది- మందమధ్య మాధికారులకు యోగాభ్యాసపూర్వక తత్త్వవిచారం పనిచేస్తుంది- ముఖ్యాధికారులకు యోగాభ్యాసం అక్కరలేకుండగనే జ్ఞానోదయం కలుగుతుంది- అజ్ఞానభావన నశిస్తుంది- సడలిపోతుంది సంసారప్రవృత్తి- ముఖ్యాధికారికి అజ్ఞాననాశంచేత రూపా, లోక, మనోవృత్తులు నశిస్తే మరల ఎన్నటికీ కలియవు- అన్నిభూతములకు అంతరిందియమయిన మనస్సే బాహ్యేందియములకు తెలివినిచ్చే గురువు- దాన్నిముందు నాశనం చెయ్యాలి- కొంపలో దయ్యం ఉంటే కొంపలో ఉన్నవాళ్ళకూ భయమే- ఆకొంపకు వచ్చేవాళ్ళకూభయమే- దయ్యాన్ని వదలగొటి తే ఎవరికీ భయం ఉండదు- చిత్తమా! వృథాగా ఎగిరిపడుతున్నావు నీవు- నీవిగాళానికి ఉపాయం నేను ఆలోచించాను- ఆద్యంతములలో లేవునీవు- మధ్యలో మాత్రం మిణుకుతున్నావు-ఇదికూడా నీచావుకే- అయిదుయింద్రియములు తెచ్చికెట్టిన శబ్ద స్పర్శ రూప రస గంధము లనే అయిదు ఆకారములు (వేషములు) వేసికొని లోపల నాట్యమాడు తున్నావు- నిన్ను అభిమానించి యెవడు “నాది” అని అనుకుంటావో వాడిముందటనే నీనాటకం ఉపయోగించేది- అసంగోదాసీనచిదేకరసుడ నయిన నాముందర నాగడు- పాపిష్టి చిత్తమా! నీనాటకం (ఆట) చూస్తే నాకేమాత్రం సంతోషంగా లేదు- ఐంద్రజాలికం ఎలాంటిదో అలాంటిది నీబ్రతుకు- వృథాగా ఎగిరిపడి చస్తున్నావు- పాపిష్టిదానా! నీవుఉండు- పో- నీతోనాకేమీ సంబంధంలేదు- నీవు బ్రతికియున్న దానవుకావు- సహజంగానే నీవు చచ్చినదానవు- విచారణవల్ల మరింత చచ్చావు- నీకొకస్వరూపంలేదు- వట్టి జడమునీవు- శతస్వభావము

కలదానవు- అజ్ఞానంగల మూఢుడే నీకు బాధ్యుడు- విచారముకలవివేకి నీకు బాధ్యుడుకాదు- ఇంతవరకూ మేము నీకు స్వరూపంలేదనీ, చచ్చిన దానవనీ తెలియలేకపోయినాము- ఇప్పుడు తత్త్వజ్ఞానకాలంలో తెలుసు కున్నాం. చీకటియొక్క స్వరూపం దీపాలకే తెలుస్తుంది-

దుర్మార్గురాలవయిన నీవు చాలకాలం సజ్జనసాంగత్యంలేని నా శరీరమనే గృహమును ముట్టడించావు- చచ్చిపీనుగవు నీవు తొలగి పొయ్యేసరికి సకల సజ్జనులకు సంసేవ్యమయింది నా దేహమనే గృహం-

దుర్మార్గపు చిత్తమా ! నీవు కాలత్రయంలోనూ లేనిదానవని నేను తెలిసికున్నా నాముందటి నిలచుండుటకు సిగ్గుపడవేం-

ఓ బ్రహ్మరాక్షసి ! తృష్ణాపిశాచాలతో కామక్రోధాది దయ్యా లతో నాశరీరమనే కొంపనుంచి లేచిపో-

అబ్బా ! నాఅదృష్టవశంచేత వివేకమూర్తించేత నాశరీరమనే కొంపనుంచి చిత్తమనే భేతాళుడు లేచిపోయాడు- ఏమి ఈచిత్తం ఊణభంగురము దుర్మార్గి మూఢము అయిన ఈచిత్తముచేత కాలమంతా వృధాపుచ్చబడిందికదా !

చిత్తమా ! ఏమి నీ పరాక్రమము ! ఏమి నీ బలము ! ఏమి నీ ఆధారము ! ఇంతమందిలో నన్నే ఇంతగా బాధించి చంపుతున్నావేం ! నిన్ను నేనీవుకు కొత్తిగా చంపనక్కరలేదు- నీవంతకుముందే చచ్చిఉన్నావని తెలిసికొనుటయే నీకువధి- ఇంతకు లోగడి నిపరిస్థితి నేను తెలిసికో లేదు- ఇప్పుడు తెలుసుకున్నాను- కేవలాత్మభావంలో ఉండిపోయాను- ఇకముందు నేను జీవించియుండునంతవరకూ నిన్ను విడిచియే జీవన్ముక్తు నిగా ఉంటాను. అబ్బా ! ఇప్పటికీ నేను స్వస్థంగా ఉన్నాను- దయ్యం వదిలిన వానివలె- నీవుచేసిన వికారాలన్నీ తలచుకుంటే నాకిప్పుడు నవ్వు వస్తోంది- ఇంతకాలానికి తత్త్వవిచారమనే కత్తితో నిన్ను పొడిచి పొడిచి చంపాను- చచ్చావునీవు- పరమపవిత్రమయిన తావు చేరాను

నేను- ఇంక శరీరమునే నగరంలో సుఖంగా ఉంటాను- నామనస్సు చచ్చింది- చింతలు నశించాయి- అహంకారమునే రాక్షసుడుచచ్చాడు- ఇప్పుడు స్వస్థంగా ఉంటాను- నాకుమనస్సు ఏమిచుట్టం? ఆశలేమి చుట్టాలు? ఈ అహంకార మేమిచుట్టము? వృథాగా నాకొంపలోపడి తిన్నాడు- చచ్చారు- నాశనమయ్యారు పూర్తిగా దండిగతిండితిని.

అద్వితీయుడు, కృతకృత్యుడు, నిత్యుడు, నిర్మలాత్మ నిర్వికల్ప చిద్రూపుడు, అగు నాఆత్మకు ఒక్కనమస్కారము-

నాకు శోకంలేదు- మోహంలేదు- అహంకారంలేదు- శుద్ధ చిద్రూపుడయిన నాఆత్మకు నమస్కారము-

నాకు ఆశలులేవు- కర్మలులేవు- సంసారములేదు- కర్తుత్వము లేదు- భోక్తుత్వములేదు- దేహములేదు- అసంగుడయిన నాఆత్మకు నమస్కారము-

నేను ఆత్మశబ్దమునకు విషయుడనుకాను- జ్ఞాతృనూ కాను- మరెవ్వడనునేను? కనుక సర్వమూనేనే- ఇట్టి నాఆత్మకు నమస్కారము-

నేను అన్నిలోకాలకు కారణము. అన్నిటిని ధరించినవాడను- అన్నిలోకములునేనే- నాకు పరిచ్ఛేదములేదు- ఇట్టి నాఆత్మకు నమస్కారము-

నిర్వికల్పుడు, నిత్యుడు, నిరవయపుడు, సనాతనుడు, సర్వప్రపంచ రూపుడు, అగు నాఆత్మకు నమస్కారము-

నీరూపుడు, వాగగోచరుడు, ప్రకాశరూపుడు, అజ్ఞైకనిష్ఠుడు' ఇట్టి నాఆత్మకొరకు నమస్కారము-

నేను సర్వవ్యాపకము సర్వసమము అతిసూక్ష్మము, సర్వప్రపంచ ప్రకాశము, అగునీతిని పొందాను. ఇట్టి నాఆత్మకు నమస్కారము-

అవిద్యాతత్కార్యములను వదల్చుకొని ఈశ్వరస్వరూపమును పొందాను నేను-

౮౧. చిత్తములేదని నిరూపించుట.

అని ఇలా విచారించి తెలుసుకుంటాను తత్త్వవేత్తలు- మనస్సు నకు దృశ్యమంతా ఆశ్చేతనే జ్ఞానంకలిగి ప్రపంచాన్ని తుడిచిపెట్టింది మనస్సు- ఇంక తాను మాత్రం ఎక్కడిది? మనస్సుకూడా జగత్తు లోనిదే కదా? జగత్తేలేకపోతే తానెక్కడిది? మాయవల్ల పుట్టింది కనుక చిత్తము (మనస్సు) లేనిదే- పడవమీద పిల్లవానికి ప్రక్కన ఉన్న స్థాణువులు కదలుచున్నట్లు భ్రాంతి కలుగుతుంది- అలాగే అజ్ఞానికి చిత్తమనేది ఉన్నట్లు భ్రాంతి కలుగుతుంది- అత్మవేత్తకు ఆ భ్రాంతి ఉండదు- మూఢత్వమువల్ల కలిగిన భ్రాంతి నశిస్తే ఇంకచిత్తం కనిపించదు- సక్రారోహభ్రమ తగ్గిన తరువాత (అనగా ఆచక్రమునుంచి దిగినతరువాత) ప్రక్కవస్తువులు తిరుగుచున్నట్లు లోచదు- కనుక ఇలా చిత్తములేదని బ్రహ్మయొక్కజే కలదని, బ్రహ్మయే సర్వప్రపంచమని, నిశ్చయంకలిగింది కనుక అసత్యములయిన పదార్థభావనలను విడిచి వేశాను-

నాసందేహాలుతీరాయి- నామనోబాధ తగ్గింది- ఏషాత్యాగం చేసి, నాసహజ పారమార్థికాత్మ స్వభావంతో నేనుంటాను.

వెలుతురుపోయిన తరువాత గోడమీద రంగులేమీ కనిపించవు రాత్రి- చిత్తము నశించిన తరువాత చాపల్యము ఉండదు- చిత్తమా చచ్చింది- తృప్త్యూ ఎగిరిపోయింది- మోహమనే పంజరం పటాపంచలయింది- నిరంహకారత్వము కలిగింది- నాజీవాత్మకు అజ్ఞాననిద పోయింది- నేను స్వస్వరూపమును పొందాను-

అద్వితీయ బ్రహ్మముఒక్కటే- ప్రపంచము శాంతించింది- భేదము నిజము (సత్యము) కాదు- ఇంక నేనేమి విచారించేది? లేని ప్రపంచమును గూర్చిన ముచ్చట యింతటితో చాలు- ఏమి ప్రయోజనము? దీనితో- లోకంలో వ్యవహారదశలో ఉన్నవనుకునే మనోబుద్ధి చిత్తాహంకారాది వస్తువులూ, శ్రుతిదృష్టిలో అత్మ బ్రహ్మచైతన్యము,

అనే వస్తువు- లేవని ప్రసిద్ధమయిన రజ్జుసర్పాదికము వంధ్యాపుత్రాదులు ఇది అంతా స్వప్రకాశమయిన బ్రహ్మయే విస్తరించి ఉన్నది- ఆ బ్రహ్మయందే “శిన్నదీ, లేదు” అనే వికల్పములన్నీ ఆరోపింపబడ్డవి.

కను* చిత్తము ఉండనీ, పోనీ, చావనీ, బ్రతకనీ- దాని విచారణతో నాకేమి ప్రయోజనము? నేనింతవరకు నాస్వరూపమును గూర్చి విచారించుకొనక చచ్చిన్నమయిన దేహాదీ స్వభావుడననాను- ఇప్పుడు విచారించుకున్నాను- అపరిచ్ఛిన్నరూపుడననాను- విచారించుకొనునప్పుడున్న నేను ఎక్కడపోయానో నిరూపించుకొనలేకున్నాను- అయినా ఇంక నాకీవిచారణ యెందుకు? దీనితో చచ్చిన మనస్సు మళ్ళీ పులుతుంది- కనుక సంకల్పవిశిల్పాత్మకమయిన మనస్సును విడిచి పెడతాను- అని ఇలా నిర్ణయించుకొని, ఓం అని ప్రణవము నుచ్చరించి శాంతాత్మనై మౌనంగా నా స్వరూపంలో ఉంటాను- భోజన గమన స్వాపాదులంతటను నాబుద్ధితో ఆత్మవిచారమునే చేస్తూ ఉంటాను- అనవరతము ఆత్మవిచారణచేయని మానవుడు మృతుడని అంటారు పెద్దలు- సత్పురుషులు ఆత్మవిచారణచేసి స్వస్థమయిన చిత్తముతో భయరహితులై తిమిశిమ వర్ణాశ్రమోచితాచారములం దాంటారు.

౮౨. ఇంద్రియాను శాసనయోగము.

వసి|| రామచంద్రా! బృహస్పతి అన్నగారయిన సంవర్తుడు ఇలా ఆత్మవిచారం చేసికొని, ఆత్మసాక్షాత్కారం చేసికొన్నాడు- ఆయనగారు నాకు వింధ్యపర్వతంమీద చెప్పాడు దీనిని- అదే విషయం నీకు చెప్పానునేను- ఈదృష్టి మనస్సులో పెట్టుకో, నీవుకూడా తత్త్వ విచారంచెయ్యి క్రమంగా సంసారసాగరాన్ని తరించు- ఇదీగాక వీరహవ్యుడనే మహామని ఇంద్రియాలకు మనస్సునకు బోధించిన కథ ఒకటి ఉంది- చెబుతావను దాన్నికూడా నీకు నీసందేహాలు తీరుతాయి-

వీతహవ్యుడకే మహాముని యొక్క వింధ్యపర్వతం యొక్క గుహలలో నిగుగుతూ ఉండేవాడు - అతనికి కాలవశాత్తూ సంసారి మీద రోగిపుట్టింది - నిర్వికల్పసమాధిచేసి బహ్మభావమును పొందవలె నని తలచాడు - సంస్కరించాడు - జీర్ణముయిన ప్రాంతాన్ని విశిలీ పెట్టాడు - అరణి ఆకులతో ఒక గుట్టరం వర్పించుకున్నాడు. అందులో కృష్ణాజినపరిచుకుని పద్మాసనంకేసి కూర్చున్నాడు. సంపాదితముల లంగునూ చిహ్నప్రితో కరాగుళులు పెట్టుచున్నాడు - మోక్ష ప్రక్రియే తి కూర్చున్నాడు - ప్రమంగా మనస్సును విషయములనుండి ఉపసంహరించడం ప్రారంభించాడు - ఆస్థితిలో పరిశుద్ధ మనస్సుతో ఇలా విచారింపటం ప్రారంభించాడు

అబ్బా! ఆశ్చర్యం - ఎంత క్షణమిందినా ఈమనస్సు సముద్ర తరంగాలలోపడి ప్రవాహానికి కొట్టుకుపోయే ఆకువలె మహా సంచలంగా ఉంది. స్థిరపడుటలేదు. అరచేతితో తట్టినబంధివలె ఇంద్రియశోభము లయ్యే విషయాలతో నాన్యంకేస్తూనే ఉంది. విడిచిపెట్టిన వృక్షాలచే మళ్ళీపట్టుకుంటోంది. దేనినాగి నేను మరల్పాకో దాన్ని దానిమీమాంసే పగులమిలోంది మళ్ళీ - చెట్టుమీది కోతి కొమ్మకొమ్మకు ఎగిస్తూ ఘటమునుంచి పటముమీదికి పటమునుంచి బండిమీదికి ఎగురుతోంది -

ఈమనస్సుకు అయిగుడ్డారాలున్నాయి బయటకు రావడానికి - అవే అయిదు గళురాగ్నిద్రియాలు - ఇవి మహాపాశ్శివీ. ఇప్పుడు వానికి బుద్ధిచౌతకం ముందు - ఓ ఇంద్రియములారా! నేను సమాధితో ఆత్మన తొత్కరిం చేసకొనుట మీాకిష్టాలేదా? ఎంగుకు సముద్ర తరంగాలవలె ఇంతి కొట్టుకుంటారు? మీరు నేనుక ఎందిన దుఃఖాలు ఒక్కమాటు స్మరించుకోండి. వృధాగా అనర్థం సంపాదించుకోటానికి అదిరిపడమాకండి. మీరు మనస్సుకు ద్వారములు - జడములు - జలము నకు ఉత్పేకం (ఎగిరిపాలు) ఎంతివృద్ధిగా జడములయిన మీకుకూడా ఎగిరిపాలు అలాగేవృద్ధం - జ్ఞానసూక్ష్మములయిన మీరు బయటపడి

పరుగెత్తడం “శతాంధాఃకూపం ప్రవిశంతి” అను న్యాయమవుతుంది- చిదాత్మనగు నేను సాక్షీమాత్రుడనుగ నుండి ఈదర్శనాది వ్యవహారాలను చేస్తున్నాను- పనికిమాలిన ఇంద్రియములారా ! మీరెందుకు నిర్భయంగా వ్యాకులపడతారు ? నిజమయిన రూపములేని ఓ చక్షురాది ఇంద్రియములారా ! మీరు కొరివివయ్యల్లాగ వృధాగా తిరుగుతున్నారు- పాతాళలోకానికీ, స్వర్గలోకానికీ, ఎలా సంబంధంలేదో మీకుకూడా సాక్షి చైతన్యంతో సంబంధంలేదు- భయపడిన బాటసారి పాముకుదూరంగా ఉంటాడు- సనాతనుడయిన బ్రాహ్మణుడు పాలవాడికి దూరంగా ఉంటాడు- అలాగే ప్రచిడేకరసుడయిన ప్రత్యగాత్మ పరాగ్రూపములయిన (జడమాలయిన) ఇంద్రియాలకు దూరంగా ఉంటాడు- చైతన్యము మొక్కసత్తా మాత్రం చేతనే మీకీ సంతోషం-

ఓ చిత్తమనే చారణుడా ! (బయటతిరుగువాడా!) చిత్తమనే చార్వాకడా ! (దేశభిమానీ) కుక్క తిరిగినట్లు తిరుగుచున్నావు నీవు కేవలం అనర్థముకొరకు- “నేను చైతన్యము కలదానను” అనే వాసన నీకు వట్టిభ్రాంతి- నీకూ చైతన్యానికీ సంబంధమే కుదరదు- అహంకారమువలన జీవిస్తున్నాననే భావంకూడా నీకు పనికిరాదు- అహంకారమువల్ల జీవించుటలేదు- పరమాత్మతోనే జీవిస్తున్నావు- “నప్రాణేన మర్మో జీవతి కశ్చన | ఇతిరేణు జీవంతి యస్మిన్నే తామసాశితౌ” అనుశ్రుతి కార్యకరణ సంఘాతరూపమయిన శరీరము ఆత్మ చైతన్యము చేతనే జీవించుచున్నదని చెబుతోంది.

మూర్ఖ చిత్తమా ! అహంకారమనేది పుట్టితే నేను పుట్టాననే భావంకూడా విడిచివెళ్లు- చైతన్యమొక్కటే ఆద్యంతములులేని తత్త్వము- తద్భిన్నములేదు- నీవెక్కడఉన్నావు శరీరంలో చిత్తమనే పేరుబట్టుకొని- భోగకాలంలో అమృతంలాగ ఉండి పరిణామంలో విషంలాగ తయారయ్యే కర్మత్వభోక్తృత్వాలు మాత్రం రెండు తయారయినాయి నీకు- బాహ్యేంద్రియ సముదాయమును ఆశ్రయించి ఎగ

తాళిపాలుకాకుము- నీవు కర్తృపుకావు. భోక్తృపూకావు. కేవల జడుడవు. నీవే నాక్షిచ్చైతన్యముచే తెలియబడుచున్నావు. అట్టి నీవు మరొకదానిని యేమి తెలుపగలవు? జడమయిన నీకే ఒకవిధమయిన స్వరూపం లేకపోతే ఇంక నీకు భోగములేమిటి! భోగములకు నీవేమిటి! జడనుగు వస్తువునకు స్వరూపములేదు- కనుక దానికి జ్ఞత్వము కర్తృత్వము, భోక్తృత్వము, అన్యత్వము, అనే ధర్మములు సంభవించవు- నీవు చేతను రాలవే అయ్యేయడం ఎల్లప్పుడు ప్రసిద్ధిచైతన్యరూపమోడనే ఉండే దానవు- అలాఉండటంలేదు. భావాభావవికల్పాలతో ఊహలాగు తున్నావు. నిర్వికల్పంగాలేవు- కనుక గట్టిగా అచేతనమయినదానవే. అంగూఁ సందేహులేకు- ఇంక నీకర్తృత్విభోక్తృత్వాలు తుడిచి పెడతామాన- జడమయిన కాళ్ళకు కర్తృత్వం ఉన్నదా! నీకు మాత్రం ఎక్కడనుంచి వస్తుంది? నీవు జడమే. అయితే కొయ్యబొమ్మ కుండా ఆడించే చేతనుడయిన పురుషుని వ్యాపారంచేత అనుభోంది కదా! అని అంటావు- జలాగయితే నీవుకూడ చేతనుడయిన నాక్షిచల్ల నాటకిం ఆడుతున్నావు కనుక, వాని మహిమను ఆధారపరచుకునే బ్రతుకు. నీవు గర్వపడుకు. కాబట్టి ప్రతిమయొక్క అటకు ఫలమును చేతనుడే అనుభవిస్తున్నాడు. కాని ప్రతిమ (బొమ్మ) అనుభవించటం లేదు. అలాగే నీవు కేసీ జీవనాడులయొక్క ఫలమును అనుభవించు వాడుకూడ చిదాత్మయేకాని నీవుకాదు- నీవు అనవసరంగా జీవనాడుల కొరకు పడుచున్నావు- లోకంలో నొడ్డలి పురుషునిశక్తితో కట్టెను పగలకొట్టుతోంది- కనుక లావకుడని (కట్టెలకొట్టువాడని) పురుషుణ్ణే అంటున్నారు- నొడ్డలిని అచుటలేదుసూమా! ఎవడు ఎవనిశక్తిచే చంప బడుచున్నాడో వాడు వానిచే చంపబడినవాడే- పురుషునిశక్తితో ఖడ్గము చంపుతోంది- అవుడు చంపువాడు పురుషుడేకాని ఖడ్గము కాదు- పాత్రతో పానీయమును (జలాదులను) త్రాగుచున్నారు పురు షునిశక్తిచే- త్రాగువాడు పురుషుడే పాత్రకాదు- కనుక అట్లే భోక్తృభోగ్యుడేపకరిణాదులను స్వప్నమునందువలె తయారుచేస్తున్నాడు.

జడమయిన నీవల్ల జగుగునది ఏమీలేదు- పరమాత్మ చిదాభాసుని ద్వారా ఎన్నమా నీకు బుద్ధిచెబుతూనే ఉన్నాను- తెలిసినవాళ్లు మూఢులకు ఎన్నిసార్లయినా బుద్ధిచెప్పాలి- నీకు నామరూపాలు ఆత్మయొక్క చిచ్ఛక్తివల్లనే కలుగుచున్నవి- అనగా ఆత్మేతనను తాను తెలిసికొనలేక నీవలె లయారయినాను. తనను తాను తెలిసికొని (ఆత్మ జ్ఞానము వలన) నీభావమును (నీరూపమును) వదల్చుకొన్నాడు- కనుక చిత్తమా! నీవు చచ్చినదానవు- మూఢమయినదానవు- పరమార్థంలో లేవునీవు- “నీవేనేనను” తాదాత్మ్యధ్యాస ఇంక నాకువద్దు- మనః కల్పనలన్నీ ఐంద్రజాలికములు- బ్రహ్మయొక్క స్వరూపం విజ్ఞాన మాత్రమా- బ్రహ్మగారి చిచ్ఛక్తియే (మాయయే) నరులుగానూ, దేవతలుగానూ, జగత్తుగానూ, తయారవుతోంది-

చిత్తమా! నీవు ఆత్మభావనచే చిన్మయమవుతావు- (అనగా చిదాకారమవుతావు.) అప్పుడు నీకూ పరమాత్మకు భేదంలేదు- అభేదమే మియిద్దరికీ ఇంక ఏమిటయెందుకు? లోకంలో దుఃఖమనేది అనుకున్న వస్తువు లభించకపోతే కలగటం సహజం- నీవు ఆత్మరూపమయితే ఆత్మ సర్వవస్తువు స్వరూపుడు కనుక నీవుకూడ సర్వవస్తు స్వరూపురాలనే- ఇంకనీకు లేనివస్తువేమి ఉన్నది దుఃఖించడానికి- కనుక లోకంలో అహం అనే వస్తువు ఒక్కటే ఉన్నది- త్వం (నీవు) అనే వస్తువులేదు- నిస్పందమయిన ఆత్మ ఒక్కటే ప్రకాశిస్తూఉంటే ఎవగీకేమిబాధ? సర్వప్రపంచమూ ఆత్మస్వరూపమే యని శాస్త్రసిద్ధాంతం- నీవు (చిత్తము) ఆత్మస్వరూపముకాక ఆత్మభిన్నమగుచో నీకు నిజమయిన స్వరూపమేలేదు- కనుక నేను నీవు నాది నీది అని ఎందుకీ పనికిమాలిన కోరికలునీకు? స్వరూపరహితమయిన నీవు అదిరిపడటం యెందుకు? కుండేటికొమ్ముతో ఎవడుచచ్చాడు? లోకంలోఉన్న అంశాలురెండే- చిత్తు, అచిత్తు అనీ- మూడవఅంశంలేదు- ప్రతి వస్తువునకు ఎండ నీడ అనేరెండే అంశాలు ఉంటాయి- తత్త్వజ్ఞానంవల్ల చిత్తజాడ్య

దృష్టులు రెండూ నశిస్తే మిగిలెడి స్వపకాశ పరిపూర్ణాశ్శ్వరూపమే నీది- (నీవు) కనుక మూఢచిత్తమా ! నీకు కర్మత్వములేదు- భోక్తుత్వములేదు- పరబ్రహ్మాశ్శ్వరూపముగు దానివేనీవు- ఇకనయిరా మార్గ్యమును విడిచిపెట్టు-

అయితే నేనే ఆత్మనయితే "మనసైవాను ద్రష్టవ్యమ్ మనసైవే దమాప్తవ్యమ్" ఇత్యాదిశ్రుతులుండు ఆత్మజ్ఞానమునకు సాధనములుగా నే నెందుకు చెప్పబడ్డాను ? అని సందేహం ఉండవచ్చును- అది సరికాదు- అజ్ఞానదశలో శాస్త్రముకాని, ఆచార్యుడుకాని గత్యమును ఉపదేశించడానికి అలాకల్పించి చెప్పింది శ్రుతి- అంతిమాశ్రించేత నీకొక పరమార్థ స్వరూపమున్నదని గిర్వింపకు- అదీకాక శ్రుతిచిప్పినట్లు నీవు కరణమే (సాధనమే) అయ్యేయెడల లోకంలో సాధనములకు స్వయంగా కదలే సామర్థ్యం లేకునుక నీకుకూడ కదలుటకే సామర్థ్యం లేదు- ఇకనీకు కర్మత్వాభినివేశమెందుకు ? వృథా అది- కరణమనేది స్వరూపరహితము- లోకంలో జడము- కదలుటకుకూడ సామర్థ్యము లేదు దీనికి- కర్త దారిచూపఃపోతే- కర్త లేని సాధనమునకు ఏమీ శక్తిలేదు- లావకుగు (కోయువాడు) లేనిదే కత్తి ఏమీ చెయ్యలేదు- ఖడ్గప్రహారంవల్ల ఏచ్చేపరుచుటలో పురుషునియందే శక్తి కనిపిస్తోంది కాని జడమయిన ఖడ్గమునందు కనిపించుటలేదు- ఎంతటి మూఢాశ్రమయినా ప్రయోగించే కర్త ఉంటేనే దానిపని జరుగుతోంది- లేకుంటే జరుగుటలేదు- కాబట్టి మృతిమా ! నీవు కర్మపుకావు- వృథాగా దుఃఖానికి పాల్పడకు- ఇదిబలహీనకు క్లేశముట చేతనుడయిన ఆత్మకు శోభించునుకాని పామురులతో త్యుమయిన ప్రియోకార్యములు శోభించదు- ఈశ్వరుడు జీవుడై కృత్విపాసలతో బాధపడుతున్నాడనికూడ నీవు దుఃఖింపవలసిన పనిలేదు- అతడికి కృతాకృతములతో పనిలేదు- నీగర్వంతో నేను ఉపకారం చేస్తానని బయలుదేరుతున్నావే కాని, నీ ఉపకారం పొందే వారెవ్వరూలేరు- వృథాప్రయాస నీది- నిత్య

తృప్తుడయిన ఈశ్వరునకు ఇచ్చయేలేదు. నీ ఉపకారం అతని కక్కరలేను. మిగిలిన సంప్రాణమునోబుద్ధిదశేంద్రియాలు అచేరినములు-వాటికి నీవు తెచ్చిపెట్టెడి ఘోగాలతో ఏమీ ప్రయోజనంలేదు. కొండరాతికి ఎంత అన్నంపెట్టితే మాత్రం సంప్రయోజనం !

కనుక స్వయంప్రకాశరూపుడూ, సర్వవ్యాపకుడూ, అద్వితీయుడూ, చిద్రూపుడూ, అయిత ఆత్మచేతనే ఈ ప్రపంచం నిండిఉన్నది-ఇతగవస్సువేదీలేదు- ఒకవేళ కల్పితి ప్రపంచాన్ని అంగీకరించినా అది ఆత్మమందే కల్పింపబడింది కనుక అధిష్ఠానమయిన ఆత్మకు అది అప్రాప్తముకాదు- ప్రాప్తమయిన వస్తువునందు ఎవరికీ కోరికుండదు- నీపని ఎలా ఉన్నదంటే రాజుగారి భార్యనుజూచి ఒకానొక యువకునికి మనోవికారం కలిగినట్లు- అవికారం వాడిచావుకేకాని సంభోగసుఖానికి కాదు- అంతే నీగతికూడా-

ఒకవేళ “ఈశ్వరునితో కలిసియుండి నేనుభోగములను అనుభవిస్తాను” అని నీకు ఆశ ఉండేమో! కాని అదికూడా నెరవేరదు- నీవు ఈశ్వరునితో కలిసేసరికి నీస్వరూపమే నాశనమవుతుంది- పువ్వునుండి పిందె, కాయ, పండు, తయారవుతుంది- కాని పువ్వుమాత్రం యెన్నటికీ పండుతో సంబంధించి (కలిసి) ఉండలేదు- పండుదశ వచ్చేసరికి పువ్వు యొక్క-రూపమే నశిస్తుంది- అలాగే నీవుకూడా-

రెండవదానితో కలిసి అభేదమును పొందుటయే నీకు ఈశ్వరునితో సంబంధము- అనగా ఒకదానికి మరొకదానితోటి ఈరెంటిలో ఒక్క-దానియొక్క క్రియచేగాని రెంటియొక్క క్రియచేగాని కలిసి మొదటిది రెండవదానిలో అంతర్భావమును చెందుటకాని అభేదమును చెందుటకాని సంబంధమునకు ఫలము- ఇట్టి సంబంధము వలన మొదట నున్న ద్విత్వముపోయి యేకత్వము కలుగును.

ఇలాంటి సంబంధము చిత్తమా ! నీకు ఈశ్వరునితో కుదరదు- నీపనులు విహితనిషిద్ధాదులు అనేక రీతులుగ నున్నవి. అనగా నీవు

నేదవిహితమయిన పనులు చేయడానికి తయారవుతావు- నేదనిషిద్ధమయిన పనులు చేయడానికి తయారవుతావు- నీపని ఏకవిధంగా ఉండదు- నీదశలుగూడ భిన్నములు అనగా నీకు ఒకప్పుడు సుఖదశ- మరొకప్పుడు దుఃఖదశ- ఎప్పుడూ ఒకేదశలో ఉండవునీవు- నీవు కలిసి ఉండబోయే ఈశ్వరునియొద్ద ఇలాంటి వేషాలులేవు- అతడు ఎప్పుడూ ఏకరూపమయిన క్రియగలవాడే- ఒకేరూపమయిన దశలో నుండువాడే కనుక ఇట్టివానితో నీకు సంబంధం కుదరదు- అనగా సంబంధం చేయ తగినవిస్థితి నీవద్దలేదు- “వివాహశ్చ వివాదశ్చ సమయోదేవ శోభిణే” అనునట్లు సంబంధము అనేది సమానములయిన ఊరములకు (పాలకు) కుగురుకుంది- అర్థసమములయిన (సగముసామ్యముగల) ఊరనీగములకు (పాలకునీటికి) కుగురుకుంది అంటే కాని విలక్షణములయిన వారివచ్చు లకు (నీకు, నిప్పులకు) సంబంధము కుదరదు- అత్యంత విరుద్ధములయిన వాటికి కర్మించాలక సంబంధం కలిగితే ఆ రెంటిలో దేనిలో యొకనాని స్వరూపనాశనము భాయము- నిప్పు నీకులకు నామోర్సింబంధం కలిగితే బలాబలములనుబట్టి నిప్పుఅయినా చల్లగుతుంది. నీరయినా ఇంకి పోతుంది- ఈ రెండు తరగతులూ స్వరూపనాశనం క్రిందకే వస్తాయి- అంటే కాని సంబంధించి ఉన్నవాటికింద లెక్కకురావు- అలాగే అత్యంత విలక్షణములయిన నీకు ఈశ్వరులకు సంబంధం కుదరదు- సంబంధం కలిగితే చిత్తమా! నీకు స్వరూపనాశం తప్పదు-

అయితే శిబ్దస్పర్శాది విరుద్ధగుణములు సూక్ష్మభూతిములకు పంచీకరణముచే “అన్ని భూతిములుకలిసి ఒకచోట ఉండుట యను సంబంధముకలిగినదికదా! అలాగే విరుద్ధధర్మములుగల నాకుగూడ ఆత్మతో సంబంధము కలుగకూడదా! అని నీఅభిప్రాయము కావచ్చు. కాని అదికూడ కుదరదు- నీవుచూపిన దృష్టాంతమూడట్లు నీవనుకున్నట్లు పరస్పరవిరోధములేదు- అచ్చట ప్రత్యేక ద్రవ్యములను ఆశ్రయించి యుండేది శిబ్దస్పర్శాది గుణములు పరస్పరము కలియక కలిగేవరికి పంచీ

కృతద్రవ్యములను ఆశ్రయించి ఉన్నవి- (ఉ॥ ఆకాశానికి శబ్దమొక్కటే గుణము- వాయువునకు శబ్దస్పర్శలు రెండుగుణములు- ఇలా) ఇచ్చట మీగుభయులు (చిత్త ఈశ్వరులు) పరస్పరవిరోధములుకలవారు- నీవు (చిత్తము) జడము- ఆత్మచేతనుడు సంవిత్వ జాడ్యములకు చాలావిరోధ ముంది- ఈస్థితిలో నీవు సంవిద్రూపుడయిన ఆస్మితో కలిసేయడల నీనుంచి ఆస్మితన సంవిదంశమునుండి దిగజారుచో క్రమంగా నిన్ను సాధించెడి (అనగా కల్పించెడి) (తయారుచేసెడి) వాడే లేకపోతాడు కనుక నీకు స్వరూపనాశం కలుగుతుంది. లేక ఆత్మనుండి నీ స్వరూపమే దిగజారిపోయేయడల నీకు స్వరూపనాశం కలుగుతుంది- (అనగా నీస్వరూపం నాశనం చేసికోటానికి నీవు ఆత్మను చేరినట్లవును.) కనుక ఆత్మసంబంధమును అపేక్షించిన నీకు అన్నివిధములా చావు తప్పదు- అంచేత ఆత్మతో సంబంధమును అపేక్షించి నీవు నాశముకాకుము-

అథవా నేను ఒంటరిగా నాస్వరూపంతో ఉంటే నాకు దొరకేవి “నీవు నేను, నాది, నీది, అది, ఇది” అనే దృశ్యసంపదే కదా! దీనివల్ల దుఃఖమేకాని సుఖం కనిపించటం లేదుకదా! నేను ఆత్మతో కలిస్తే ఆసంనిత్తు (చైతన్యము) చేత ఈదృశ్యసంపద నశిస్తే దృశ్యదుఃఖం పోయి నిరతిశయానందం లభిస్తుందని నీవు తృప్తిపడేయడల అప్పుడూ ఏకాగ్రముగా ఆత్మను ధ్యానించి సమాధినిష్ఠలోనుండి ఆత్మజ్ఞానం సంపాదించుకో- ఇంకా ఇది బాగుంటుంది- నీవు సమాధిలోఉంటే నీకు సుఖమున్నదికాని- ఎప్పుడూ సంకల్పములకు అభిముఖమైఉంటే సుఖం లేదు. అంతాదుఃఖమే. కాక ప్రవాహోదకం రాళ్ళమీదపడితే బిందువులు బిందువులుగా విడిపోతుంద- అలాగే శిలాప్రాయములయిన (జడములయిన) జేహేంద్రియాదులమీద సంవిత్తును (అనగా లోపలనున్న చైతన్యమును) బయటికి తీసికొనివచ్చి పడవేస్తే అనేకధా విడిపోయి విశీర్ణమై పోతుంది- అది అలా విడిపోవుటే దుఃఖంనీకు.

ఏమండోయి! నేను సంకల్పించడంలేదు- ఆత్మే కర్తృత్వ స్వభావంచేత సంకల్పిస్తున్నాడు- అని అంటావేమో! అది నిజంకాదు.

నీవు కల్పించెడి నానాత్వ, ఏకత్వ కల్పనలతో స్ఫురిస్తున్నాడు ఆత్మ-
అతడేమీ స్వయంగా సంకల్పించటంలేదు- అతడు స్వయంగా సంకల్ప
రహితుడు- వానియందు సంకల్పములు కలగడం ఆకాశాన పువ్వుపుట్టి
నట్లే- కనుక ఆత్మయందు కర్తృత్వాదులులేవు. ఈచిదాత్మ ఆభాస
మాత్రంగా స్ఫురిస్తూఉంటే సముద్రము నీటిచే నురుగు, బుడగలు,
తరంగములతో ప్రకాశించినట్లు ప్రపంచం ప్రకాశిస్తూఉంది- కనిపిస్తూ
ఉంది- సముద్రంలో మండెడి నిప్పుకొరివి ఉండదు- ఆత్మయందు
ద్వితీయవస్తువు ఉండదు- కనుక అన్ని భేదరహితుడయితే, దేహము
మనస్సు జడమయితే “ఇదివేరు- అదివేరు- ఇదిమంచిది- అదిమంచిది”
అనే భేదకల్పనకు కారకుడు (కల్పకుడు) లేడుకనుక ఆకల్పనలేదా-
కనుక సంపేద్యములు (పిషయములు) లేని సంవిత్తు మాత్రమే మిగిలి
నది- ఇంక “నేను, నీడు, నాడు, నాది, వాడిది” అనే కల్పన ఎట్లో
చెప్పు?

ఆద్యంతములులేని నీరూపుడగు సర్వవ్యాపక పరమాత్మయందు
భేదకల్పనను ఎవడు తయారుచేయగలను- ఆకాశమున ఋగ్వేదమును
ఎవడు వ్రాయగలడు? (ఇవట ఋగ్వేదశబ్దము లేఖ్యమాత్రమానకు
ఉపలక్షణము) కాబట్టి ఓ చిత్తమా! సకల వస్తువులందును నారభూత
మయిన సంవిన్నాసుడయిన పరమాత్మ సకలదిక్కుల నిండిఉండినట్లు
నాకు అసందిగ్ధముగ ప్రత్యక్షమగుచుండగా నాకు సుఖాసుఖలవములు
అసత్యమైపోయాయి- కాబట్టి వెనుకటి సుఖదుఃఖప్రత్యయము భ్రాంతి
యేకాని యధార్థంకాదు-

౪౩. చిత్తములేదను విచారయోగము.

వసి|| రామచంద్రా! ఆ వీరహన్యమహాముని ఏకాంతముగా
ఉండి ఇంద్రియసమూహమునుగూర్చి బోధించినబోధ ఇంకాఉన్నది-
దాన్నికూడా చెబుతాను విను- అదే భావనలో నీవుకూడా ఉండు-
దుఃఖమునువిడు-

“ఓ ఇంద్రియగణమూ ! అజ్ఞానదశలో మీకు కలిగిన ఉనికి బ్రతికి యున్నంతవరకు అనర్థములవల్ల దుఃఖమును అనుభవించటానికీ, తుదకు మాటిమాటికీ మృశ్యనరకాదులను అనుభవించటానికీ ఏర్పడింది- నేను వెనుక మీకు జేసిన ఆశ్చర్యత్వోపదేశంచేత మీసత్త (ఉనికి) మంట కలిసిందని నేను గట్టిగా నమ్ముచున్నాను- మీరు మాయ (అజ్ఞానము) వల్ల పుట్టాడుకనుక మీకీగతి వట్టింది-

చిత్తమా ! నీయాట అంతా దుఃఖానికేకాని సుఖానికి ఎంత మాత్రముకాదు- పక్షులు నిష్పత్తో క్రిడించుట తెక్కలు మాడిపోవుటకే- పిల్లలు నిష్పత్తో ఆడుకొనుట చేతులు కాలుటకే- చూడు నీవు ఉన్నంతవరకు సంసారమనే నగులు, భ్రాంతులనే నీటితరంగములతో నిండి కాలసముద్రాన్ని చేరుతూనే ఉంటాయి- దుఃఖరాసులు అహ మహమికతో వచ్చిపడుతూ ఉంటాయి ధారావర్షములవలె- సంపద్విప త్తులనే కలరావ్యాధి భూతగణముమీద వ్యాపిస్తుంది- జరామరణము లనే పూలగుత్తి కళేబర (దేహ) మనే జరద్రువము (ముదురు చెట్టు మీద వికసించి చక్కగా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది- దానిమీద దగ్గుతో కూడిన పిల్లికూతలనే తుమ్మెదల అరపుకూడ వినబడుతుంది- హృదయ మనే పాడుగోతిలో మనోరథములనే పాములు తిరుగుతూ ఉంటాయి- చింతలనే పిచ్చికోతి తిరుగుతూ ఉంటుంది- లోభమనే పక్షి సుఖదుఃఖ ములనే తీక్షణమయిన ముక్కుతో శమదమాదిగుణసంపత్తి అనే పూగుత్తి తుంచిపారేస్తుంది- కామమనే కోడి రాగాదివాసనలతో నిండిన హృదయమనే (మనస్సు అనే) పెంటపోగును కాళ్ళతో వెదచిమ్ము తుంది- అజ్ఞానమనే (భ్రాంతి జ్ఞానమనే) గుడ్లగూబ మోహమనే రాత్రికాలంలో, శ్మశానంలో భేతాళునివలె హృదయచెట్టుమీద తిరు గుతూ ఉంటుంది- ఇవీ, మరికొన్ని అనేకములయిన ఆశుభసంపదలు (అనర్థసంపదలు) చిత్తమా ! నీవూ, నీ పరివారమయిన ఇంద్రియ గణమూ ఉన్నంతవరకూ తప్పవు. నిరంతరం కలుగుతూనే ఉంటాయి-

చిత్తమా ! ఇక మీరు లేకుంటే కలిగే గుణసంపదకు లీప్తిస్తాను. హృదయంలో మోహమునే మంచు ఆరిపోతుంది- నిర్మలమయిన జ్ఞాన ప్రకాశము (నెలుతురు) కలుగుతుంది- రజోగుణముయొక్క స్పర్శ ఉండదు మనస్సునకు- చిత్తవైకల్యమును కలిగించేది వికల్పములు మనస్సులో కలుగవు- అందరను ఆహ్లాదపరచేది మైత్రియను సరమ పవిత్రమయిన భావము కలుగుతుంది- చింతఅనే దోషము నశిస్తుంది- (ఉండదు) అజ్ఞానం నశిస్తుంది- జ్ఞానం ఆవిర్భవిస్తుంది- హృదయంలో వైషమ్యం ఉండిన- స్వస్వమత్వం ఏర్పడుతుంది- ఆత్మాకారమయిన మనోవృత్తులు ఏర్పడతాయి- వాటిచే చరాచరప్రపంచం బాధితమవుతుంది- మనస్సు చైతన్యమునందే ముఖ్యముగా విశ్రాంతి చెందుతుంది. అర్హిస్వరూపము ఆనందపూర్ణమవుతుంది- అశేనాసిపానాది పాపాలయొక్క సాంగత్యాన్ని అపేక్షించదు- అడవిలో దావాగ్నిదగ్గములయిన చెట్లకు వర్ష కాలంలో మరల ఆకులు పుట్టినట్లు జ్ఞానాగ్నిచే జరా జన్మ మరణాదదోషములుపోయిన మానవులకుకూడ ఆరోగ్యము, సుస్తి, పుష్టి, కాంక్ష, మున్నగు గుణములు మరిల పుటతాయి- నిరతికయీనం సాత్త్వియందు పునరావృత్తి రహితమయిన విశ్రాంతి కలుగుతుంది- దీనికి సంబంధించి యింకా చెప్పనలవకానన్ని గుణములు కలుగుతాయి మీరు లేకపోతే-

కనుక చిత్తమా ! నీవు లేకపోతే అన్ని ఆశలు నశిస్తాయి- నీవుంటే అన్ని కోరికలు పెరుగుతాయి- కాబట్టి నీవు ఉండుట అనే పక్షమొకటి, నీవు లేకుండుట అను పక్షమొకటి. రెండుపక్షములు తేలాయి- ఈ రెంటిలో ఏది శ్రేయస్కరమనుకుంటే ఆపక్ష మంగీకరించు నీవు-

బహుశః నీకు ఆత్మభావమే () సుఖకరమని తలుస్తానేను. అయితే దానినే (అభావమునే) (నీవు లేకుండుటనే) భావించు- సుఖమయిన పద్ధతినివిడిచి పెట్టుట మూఢత్వముకదా ! నిజస్థితిలో నీవు లోపల చైతన్యము కలిగి మనోరూపముతో జీవించి

ఉండే యడల, నిన్ను లేకుండ పొమ్మని యెవడంటాడు? ఎవడు కోరుతాడు! చిత్తమా! నీవాదూపంతో లేవు. నేను శ్రుతిశాస్త్రానుభవాదులతో విచారించి చెప్పుచున్నాను- పూర్తిగా పరమాత్మభావంతో ఉండుట నీకుకూడయిష్టమే కాబట్టి, నేను చెప్పిన రెండుపక్షములలో మొదటిపక్షమునే అవలంబించావు నీవు- నీవు మొట్టమొదట లేని దానవే. భ్రాంతిచే ఉన్నాననేభావం కలిగిందినీకు- ఆభ్రాంతి యిప్పుడు విచారంవల్ల నీకు నశించింది- విచారణ చేసుకొనకుండుటే నీకురూపం. విచారణచేస్తే నీకు స్వరూపంలేదు. విచారంచేసేసరికి సర్వసమమయిన బ్రహ్మము అయినావు. వెలుతురు లేకపోతే చీకటి పుట్టుతుంది- తత్త్వ విచారం లేకపోతే నీవు తయారవుతావు. వెలుతురువస్తే చీకటిపోతుంది. తత్త్వవిచారంచేస్తే నీవు కాలికిబుద్ధి చెబుతావు.

మిత్రమా! ఇంతవరకు నేను అల్పవివేకంతో ఉన్నాను- అంచేత నీవు బలిసిపోయావు- అందువల్ల సుఖదుఃఖాదిద్వంద్వాలుకూడ వెంట బడ్డాయి- ఇప్పుడు నాకు వివేకం కలిగింది- దాని అనుగ్రహంచేత ఆవిద్యనూనమయిన నీ మొదటిరూపం నశించింది- ఆద్యంతములులేని ఆత్మరూపము సంభవించింది- నావివేకానికి నేను నమస్కరిస్తున్నాను- చిత్తమా! స్వయముగా నీవు శాస్త్రముచే పలుసార్లు బోధింపబడ్డావు- మధ్యలో వచ్చిన చిత్తమనే రూపం నీకుపోయింది- మాహేశ్వర రూపమును పొందావు- సకలవాసనారహితుడయిన మాహేశ్వరుడవయ్యావు- అవివేకమువల్ల పుట్టినవస్తువు వివేకంవల్ల నశించితిరుతుంది- వెలుతురు లేనందున కలిగిన చీకటి వెలుతురువల్ల నశించితిగుతోంది- చిత్తమా! విచారము స్థిరపడేసరికి నీవుకోరకున్నా నీమిథ్యా రూపమునకు వినాశం కలిగింది- అది నీసుఖంకోరకే- కనుక ఇంకనీవు లేవని సిద్ధాంతముక్తులతో నిర్ణయించానునేను- ఇంద్రియాధిపతివగు చిత్తమా! పూర్వము లేని నాస్తిరూపురాలవగు నీకు ఊమమగుగాక- ఇకముందుకూడ నీకు ఊమమగుగాక- నేను సుఖపడ్డాను- అదృష్టవశాత్తు శాంతుడ నయినాను- సంసారతాపంపోయిందినాకు- తురీయమగు ఆత్మస్వరూపేలోపం

ఉన్నానునేను- కనుక ప్రపంచంలో చిత్తమనేది ముమ్మాటికి లేదు-
అత్మముమ్మాటికి ఉన్నాడు- ఆ అత్మను నేనే నాకంటే వేరు అత్మ లేదు-
నేను స్వయంప్రకాశ చైతన్యరూపుడిను- అంతటా ఉన్నాను- కాల
త్రయంలోనూ ఉన్నాను- శుద్ధచిదేకరసంలో “ఏమి ఆత్మా” అనే
కల్పనకూడా లేదు- అద్వితీయ వస్తువునకు ఇతర భేదమనునది ఆసంభవం-
కాబట్టి నేను “అయమాత్మా” అనే మాటను ఉచ్చరించకుండా
మానంగా ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటాను- సర్వధర్మాతీతమయిన ఆత్మ
తత్త్వమునుపొంది విశ్రాంతుడనయినాను-

౪౪. వీతహవ్యమనోజగద్వర్ణనము.

వసి॥ రామచంద్రా! వీతహవ్యుడు ఇలా నిర్నయించుకొని
వాసనారహితుడై వింధ్యాద్రిగుహలో నిర్వికల్పసమాధిలో ఉండిపో
యాడు- స్వప్రకాశసంవిదానందరూపుడగుచు స్థితిమితాంభోధవలె అశి
సుందరంగా ప్రకాశించాడు- కాలిపోయినకట్టై యందలి నిష్పవలె
ఆతిడి ప్రాణవాయుసంతతి క్రమంగా లోపలనే చల్లారినది- అతని నేత్ర
ములు పూర్తిగా నిమాలితిములుకాలేదు- బాహ్యప్రపంచమును మర
చాయె- అగోస్థీలితములై అంత్యైశ్వర్యమునందు స్థిరపడ్డాయి- స్థితి
తంగాఉన్నాయి- ముక్కుచివరమాత్రం అత్యల్పముగా చూపుకలదివలె
ఉన్నవి- సగమువిచ్చిన పద్మములవలె ఉన్నవి- కాయశీరోగ్రీవములు
(శరీరము, శిరస్సు, మొడ, ఈమూడును) సమానంగా ఉంచాడు- కొండ
రాతిమీద చెక్కిన బొమ్మవలె కాని పటమునందలి వ్రాతబొమ్మవలె
కాని ఉన్నాడు. ఈస్థితిగా ఉన్న ఆమునికి మూడువందలయేండ్లు
అరముహూర్తము (అరక్షణం) అయింది- ఇంతకాల మయినట్లు ఏమా
త్రం తెలియలేదు- శరీరాన్ని విడువలేదు- జీవన్ముక్తుడుగాఉన్నాడు-
ధ్యానిస్తూ ఉన్నాడు- అంతవరకు ఉరుములధ్వని వినిపించలేదు, ధారా
వర్షపుధ్వని వినిపించలేదు- సమీపమునందున్న సామంతరాజుల వేట

లలో వచ్చిన ఏనుగుల గర్జనములను వినలేదు- క్రోధపూరితములయిన సింహముల గర్జనములను వినలేదు- పిడుకుపాటుకు అరచిన జనులకోలాహలములను వినలేదు- మదించిన శరభమృగముల అరపుల వినలేదు- భూకంపంచే విరిగిపడ్డ కొండచరియల చప్పుడు వినబడలేదు- అడవిని కాల్చెడి అగ్నిమంటల ధ్వని వినిపించలేదు- నీటిప్రవాహముల తాకిడి ధ్వని వినిపించలేదు- గ్రీష్మఋతుసంబంధమయిన తాపములు కూడా ఒంటికి సోకలేదు- కనుక వీటిలో వేటికీ మేలుకొనలేదు- ఇలాఉండగా కురిసినవర్షాలకూ, కొట్టుకొనివచ్చిపడిన మట్టికీ ఆగుహ బురదలయి ఎండి మట్టితో నిండిపోయింది- అందులో చిక్కు-పడ్డాడు రాముని- కాని సమాధిలో ఉండటంచేత ఏమాత్రం బాధఅనిపించలేదు- అతడికి మూడువందల సంవత్సరాలు గడచినతరువాత సూక్ష్మశరీరంలోప్రతిబింబించిన చైతన్యమే శరీరమును గ్రహించింది- లేచాడు సమాధినుంచి వీతహవ్యుడు- ప్రారబ్ధశేషం మళ్ళీ వెంటపడింది- తద్రోగంకొరకు జీవచైతన్యం హృదయంలో ఉన్నేషమును చెందినది, స్థూలమయినది, మనోరూపాన్ని ధరించినది. హృదయంలోనే కల్పనను ప్రారంభించింది.

ఆ కల్పనాదశలో ఈమూడువందల సంవత్సరములు కడచిన తరువాత మరినూరేండ్లు కైలాసపర్వతంమీద మునిగా ఉన్నాడు- నూరుసంవత్సరాలు విద్యాధరుడుగా ఉన్నాడు- అయిదుయుగాలు దేవేంద్రుడయినాడు-

శ్రీరా॥ మహర్షీ! ఈ అనుభవము ఇతనికి తన హృదయంలో కలిగినదేకదా! ఆ హృదయంలో కైలాస కాననంమీద అనేది న్నియమము అయిదుయుగములనే కాలనియమము అల్పకాలంలో ఎలా జరిగింది? అని అన్నాడు శ్రీరాముడు-

వసి॥ రామా! చిచ్ఛక్తిసర్వాత్మకము (సర్వవ్యాపక) అది ఎక్కడెక్కడ ఎలాపుటుతుందో అక్కడక్కడ అలా తయారవుతుంది- అనగా బుద్ధికి ఎలాంటి వృత్తిపుటితే చిచ్ఛక్తి అలాతయారవుతుంది- కనుక

చైతన్యము సర్వాశ్మకమునీ, సర్వశక్తియు క్తముగ్ జెలినినతరువాత బుద్ధి
వృత్తిని అనుసరించి దేశకాలములయొక్క విస్తారకల్పనము విమిషము
కాదు- కనుక వీతిహవ్యుడు హృదయమందలి చిదాకాశంలో వాసనా
రహితుడై యే నానాధలోకములనుచూచాడు- ఇలా ఒక్కొక్క
కాలం గాణపత్యమును వహించి చంద్రమాళ్యైరస్వామివాని సర్వనం
చేసికొన్నాడు- మనస్సు ఎలాంటి సంస్కారముతో గట్టిగా ఉన్నదో
జీవన్ముక్తుడుగా ఉండియే దానినంతా అనుభవించాడు.

శ్రీరా॥ స్వామీ! ఇలాగియితే జీవన్ముక్తులగుకూక బంధ
మోక్షదృష్టిలున్నట్లేకదా! వీతిహవ్యుడు జీవన్ముక్తుడుగా ఉంటూనే
సంసారిబంధమును అనుభవించాడకదా! అని అడిగాడు-

వసి॥ రామా! జీవన్ముక్తులు ప్రపంచమంతా నిర్మలమయిన
బ్రహ్మస్వరూపంగానే చూస్తారు. వీళ్ళకు బంధము, మోక్షము, అనే
దృష్టి ఉండదు- వారికి చిదాకాశము ఎలాభాసిస్తుందో దానినివారు
అనుభవిస్తూ ఉంటారు- కనుక లోగడ అనుభవించినవే మరల
బాధితానువృత్తిచే మరల అనుభవింపబడుచూ ఉంటవి- కాని వాటిని
బ్రహ్మస్వరూపంగా చూస్తాడు జీవన్ముక్తుడు- మిగిలినవారు ప్రపంచ
రూపంగా చూస్తారు- వీతిహవ్యునియొక్క చిదాత్మయందే అసంఖ్యా
కములయిన జగత్తులన్నీ ఉన్నాయి- అందులో స్వర్గలోకంకూడా
ఉన్నది- దానిలో కనిపించే దేవేంద్రుడే యిప్పుడు ఒక చిన్న దేశంలో
రాజుగా ఉన్నాడు- ఈ అడవిలో యుద్ధానికి కూడా తయారుగా
ఉన్నాడు- పాద్రకల్పంలో వీతిహవ్యుడు గాణాపత్యాధికారంలో ఉన్న
పుడు కైలాసవనకుంజరంలో ఆడుకొన్న హంసే ఇప్పుడు నిద్రాదేశము
లకు రాజుగా ఉన్నాడు-

శ్రీరా॥ స్వామీ! వీతిహవ్యునకు ఇదిఅంతా మానసికసృష్టి
కదా! అందులో ఈ ప్రాణులు భ్రాంతిమాత్రమేకదా! అలాంటి వాళ్ళు

దేహాకారులు ఎలా అయ్యారు- (అనగా శక్రహంసాది దేహాకారము గలవారు సచేతను లెట్లయినారు?) అని అడిగాడు.

వసి॥ రామా! ప్రపంచం అంతా మనఃకార్యముని చెప్పితినికదా! భ్రాంతిమాత్రమంటినికదా! అనేకసారులు- అలాంటి అప్పుడు నీకు ప్రసిద్ధిగా కనుపడుచున్న ఈ ప్రపంచం సచేతనమని ఎలాతోచింది? నీవు సచేతనమని అనుకొనువస్తువు భ్రాంతిమాత్రమే- (కల్పితమే) అచేతనమని అనుకొనువస్తువూ భ్రమమాత్రమే- వస్తుతః జడమయిన ప్రపంచమూలేదు- నీవనుకొనే చేతనమయిన (నీవు చేతనమని అనుకొనే) మనస్సులేదు- నీకుకూడా ప్రపంచంలో సత్త (ఉనికి) లేదు- కేవలం బ్రహ్మమాత్రమే ఇలా భాసిస్తోంది- భూతభావివర్తమాన రూపమయిన ఈ దృశ్యప్రపంచం అంతా, సంవిన్మాత్రమని (చేతనమని అనుకొనే) మనోమాత్రమే. ఇది ఇలాంటిదని తెలియనంతవరకు వజ్రసారంగా దృఢంగా నోచరిస్తుంది- అక్షానంవల్ల మనస్సే ఇలా విశ్రంభించింది- సముదంలో నీరు పుట్టిపెరిగినట్లు- చిదాకాశస్వభావమయిన మాయయే కొద్దివికారమును చెంది చిత్తమయింది- అదే మాటిమాటికి మననం చేయగా మనస్సు ఆయినది- దానిచే (మనస్సుచే) విశాలమయిన యీ ప్రపంచం తయారయింది- పరమార్థంలో ఏమీలేదు- అన్నారు వసిష్ఠులు-

౮౫. వీతహవ్యునకు సమాధియోగము నుపదేశించుట.

శ్రీరా॥ మహాత్మీ! భూగుహలో ఉన్న తన శరీరాన్ని వీతహవ్యుడు ఎలా ఉద్ధరించుకున్నాడు? (లేవదీసికున్నాడు) అతిని ఉత్తరచర్యయేమి?

వసి॥ రామా! వీతహవ్యుని మనస్సు అపరిచ్ఛిన్న బ్రహ్మకారమయింది- బ్రహ్మనామోత్కారం చేసికొన్నాడు- ప్రమథగణాకారంతో ఉండి అతడు తన జీవాత్మయొక్క ప్రాక్తనస్వరూపాన్ని ధ్యానించాడు-

తనకు లోగడ గడచిన జన్మ నన్నిటిని చూడకలచాడు- నస్థానపును
లయిన తన శరీరాలను అన్నిటిని చూచాడు- ధరాకోటరంలో వట్టి
కొట్టుకొని వర్ష కాలపునీకీ బురదకొట్టుకొనియుండి గుట్టు గడ్డిమొలచి
యున్న వీతహవ్యుని పేరుగల శరీరాన్నికూడా చూచాడు పరమబోధ
కలిగింది- మళ్ళీ ఇలా ఆలోచించాడు- నాశరీరం పూర్తిగా వీడిపోబడి
పోయింది అపయనాలన్నీ విడిపోయాయి- ఇంగులో నింక ప్రాణ
నాయువు సంచరించటం గర్లభం- ఇక కదలలేదు- ఏమీ చేయ
లేదు- కనుక చల్లగా ఇందులోనుంచి లేచి, పరకాయప్రవేశోపాయం
చేత సూర్యుని శరీరం ప్రవేశిస్తాను- ఈసారి అతడి సేవకుడగు పింగళు
డను వాడు నాశరీరాన్ని ఉద్ధరించగలడు.

లేదా నాకీశరీరంలో పనిమేమి? ఈ శరీరాన్ని విడిచి విదేహ
ముక్తిని పొందెదను. నిరతిశయానందమయిన నాస్వరూపాన్ని పొందు
తాను నేను- ఈ దేహాలీలలో నాకేమి ప్రయోజనమేమిటి! అని
ఆలోచించి మనసా క్షణకాలం ఊరకుండి మళ్ళీ ఆలోచించాడు-

“నాకీ భూలోకంలో స్వీకరించలేనివదికాని, విడువలేనివదికాని,
అశ్రయించలేనివదికానిలేదు- శరీరం స్వీకరించుకొట్టో విడుచుటకూడ
నట్లే- కాబట్టి ఈశరీరం మట్టిలో కలియకుండా ఉండేలోపుగానే పింగళు
నిచే శరీరాన్ని ఉద్ధరింపజేసికొనుటకుగాను నభస్థులలో అద్దమువలె
ప్రకాశించి సూర్యుని శరీరమును చేరెదను.” అని ఆలోచించి సూర్యు
నిలో చేరిపోయాడు లింగశరీరరూపుడై- సూర్యభగవానుడును తన
హృదయంలో ప్రవేశించియున్న మునినాయకుడగు వీతహవ్యుని చూచి,
“ఏమిచేతుమా” అని కార్యక్రమాన్ని ఆలోచిస్తూ వింధ్యభూధర
గుహలో తెలివితప్పి మృతప్రాయమైయున్న వీతహవ్యుని శరీరాన్ని
చూచాడు. గగనమధ్యగతుడయిన సూర్యుడు మునియొక్కకోరికను
గుర్తించి భూలోకమునుండి అతడిశరీరాన్ని ఉద్ధరించుటకు (పైకితెచ్చు
టకు) పింగళుడను పేరుగల గణమును ఆజ్ఞాపించాడు.

వీతహవ్యుని లింగశరీరూపిణియగు సంవిత్తు సూర్యుని నమస్కరించింది- సూర్యునివల్ల బహుమానపూర్వకముగ అనుజ్ఞ తీసికొని వింధ్యాద్రిగుహకు బయలుదేరిన పింగలుని శరీరం ప్రవేశించింది- పింగలుడు వింధ్యాద్రికేగి ఆగుహలో గోశృంగో మట్టిని వెళ్ళగించి వీతహవ్యుని శరీరం బయటికి తీయుటకు ప్రారంభించాడు- అపుడు మెదలకుండా వీతహవ్యుని లింగశరీరము పింగలునిశరీరమునుండి ఆతిని స్థూలశరీరం ప్రవేశించింది- ఆకాశంమీద తీరిగే నిట్ట గూటిలో చేరినట్లు పిదప వీతహవ్యుడు నభశ్చరుడగు పింగలుడూ ఒకరికొకరు నమస్కరించు కున్నారు- వారిద్దరు ఎవరిపనిని వారు నెరవేర్చుకొనుటకు తయారయినారు- పింగలుడు గగనమండలానికి వెళ్ళాడు- వీతహవ్యుడు స్నానార్థమై సరస్సునకు వెళ్ళాడు- చక్కగా వికసించిన పద్మాలుగల సరస్సులో మునిగాడు వీతహవ్యుడు- స్నానం చేశాడు- జపంచేసికొన్నాడు- సూర్యోపాసనచేశాడు- వెనుకటివలె ప్రకాశమానంగా ఉన్నాడు- మైత్రీ, సమత, శాంతి, ముదిత, కరుణాది గుణములతో కూడినవాడై వీతహవ్యుడు, ఇతర సాంగత్యంలేకుండా ఒక్కపగలు మాత్రమే క్రీడించాడు ఆవింధ్యాద్రి యందలి సరిత్రుటమందు-

౪౬. ఇంద్రియవర్గ నిరాకరణోపదేశము.

సాయంకాలమయ్యేసరికి, మురిల సమాధికొరకు తనకు లోగడ పరిచితమయిన మరోక వింధ్యాద్రిక దిరిమూను (వింధ్యపర్వతపుగుహను) ప్రవేశించాడు- ప్రపంచంలోని సారాసారములు గుర్తించిన ఆతడు, ఇంద్రియములతోటి మనస్సుతోటి మళ్ళీచాదం పెట్టుకున్నాడు- (అనగా ఇంద్రియముల గురించి, మనస్సును గురించి ఆలోచనపెట్టుకున్నాడు.) నేను వెనుక ఎంతకాలము క్రిందటనో ఇంద్రియగణమును విడిచిపెట్టాను. ఇప్పుడు వాటిని గురించిన (చింత) విచారణ నాకు అవసరంలేదు- వృత్త్యప్రపంచాన్ని గురించిన విచారణవదిలి, బద్ధాసనుడనై గిరిశృంగమువలె

నిశ్చలంగాఉన్నాను. చిన్నాత్మైకరసరూపుడనుగా ఉన్నాను- నేను మేలుకొనిఉన్నా నిద్రించినవాడనే- నిద్రించియున్నా మేలుకొన్నవాడనే తురీయస్థితిని పొంది శరీరావసానస్థితిలో ఉన్నాను- సత్త్వ పభావమయిన సర్వసమతాస్థితిలో ఉన్నాను" అని ఆలోచించి ఆరుకోజాలు ధ్యానంలో ఉన్నాడు- మళ్ళీ ప్రబోధంలోకి వచ్చాడు- అనగా సమాధినుంచి లేచాడు- బాటసారి క్షణకాలం పరుండినట్లు అయింది అతడిపని- తరువాత యోగసిద్ధుడయిన అనుహముని జీవన్ముక్తుడుగా చాలకాలం సంచరించాడు- "ఏవస్సువును కోరలేదు- దేనిని నిందించలేదు- దుఃఖం లేదు- సంతోషంలేదు- నుంచున్నా, వెళ్లుచున్నా, బాధితానువృత్త మయిన తన మనస్సుతో విరోధంగా ఇలా వాదంచేశాడు.

"ఇంద్రియవర్గమునకు అధిపతివయిన ఓ మనమా! (మనన్నా!) నీవు శమమనే గుణముకలదానవై ఎంతటి ఆనందసుఖాన్ని పొందావో చూడు- నీవికముందు కూడా ఇలాంటి విరాగదశే అవలంబించు- చాపల్యాన్ని విడిచిపెట్టు-

ఓ ఇంద్రియచోరులారా! పరమదుర్మార్గులు మీరు- మీకు ఆత్మతో సంబంధంలేదు- ఆత్మతో మీకు సంబంధంలేదు- చావు సిద్ధ మయిన మీకోరికలన్నీ వ్యర్థములయినాయి- నన్ను ఆక్రమించటానికి మీకింక శక్తి లేదు- లోగడమీకు ఆత్మతాత్పర్యం అనే సంస్కారం ఉన్నది కనుక నన్ను ఆక్రమించ గలిగారు. ఇప్పుడు తత్త్వజ్ఞానంచేత ఆవాసన నశించింది- అది అసలు తత్త్వవిచారం లేకపోవడంచేత కలిగింది- విచారానంతరం నశించింది అది- మీరువేరు- మేమువేరు- బ్రహ్మవేరు- కర్మత్వమువేరు- భోక్తృత్వమువేరు- భోక్త (చిదా భాసుడు) వేరు- ఇందులో ఎవరిదోషం ఎవరికి సంక్రమిస్తుంది? అడవిలో కొయ్య (కర్ర) పుట్టింది- వెదురుబొంగుల చర్మం (తాట) చేత తాడు పుట్టింది- వాసాలు చెట్లవల్ల తయారయినాయి- మేకులు గడియలు గొళ్ళెములు వగయిరాలు ఇనుమువల్ల తయారయినాయి- వడ్లవాడు

(బుద్ధుడు) తన పొట్టకూటికొరకు తానువచ్చాడు- కాకతాళీయంగా ఇవన్నీ కలిస్తే యిల్లుతయారయింది- ఇందులో నేను యిల్లు తయారు చేశానని విర్రవీగుటకు ఎవరికధికారంఉంది? అలాగే ఇంద్రియములారా! మీగుకూడా శరీరంలో మీమీశక్తి చే మీమీనియతములయిన పనులు చేస్తున్నాను- కాకతాళీయంగా ఒకచోట కలిశారు- ఇందులో ఎవరికేమి ప్రయోజనంవుంది? ఎవరికేమి బాధవుంది? ఇప్పుడు అవిద్య దూరంగా పోయింది- ఆత్మవిద్య స్ఫుటంగా కలిగింది- దీనిచే సత్ సత్ అయింది- అసత్, అసత్ అయింది- చచ్చేది చచ్చింది- ఉండేది ఉన్నది-” అని రామచంద్రా! ఇలాంటి విచారణతో ఆ మహాతపస్వి అనేక సంవత్సరాలు ఉన్నాడు- పునర్జన్మలేకుండుటకు పూర్ణానంద స్వప్రకాశస్థితిలో ఉన్నాడు చాలకాలం- మూఢత్వము పూర్తిగా పోయింది- అప్పుడప్పుడు విచిత్రపదార్థాలనుచూస్తూ ఉన్నందున భ్రాంతిచే ప్రసక్తించిన అనర్థాలను రూపుమాపుకొనుటకు మాటిమాటికి ధ్యానమార్గాన్ని అవలంబించేవాడు- క్రమంగా అతడికి ప్రారబ్ధక్షయం అయింది- మనస్సు ఇచ్చాద్వేషములకు దూరమైపోయింది- జన్మ కర్మలకు పాలిమేర అయిన విదేహకైవల్యంలో ప్రవేశించింది- శరీర త్యాగం చేయదలచాడు- అందుకుగాను సహ్యాపర్వతంయొక్క బంగారు గుహను ప్రవేశించాడు- అందులో పద్మాసనం వేసుకొని కూర్చుని తనలో తానే తన మనస్సుతో ఇలా చెప్పాడు- “ఓ రాగమా! నీవు నీరాగమగుము- ద్వేషమా! నీవు నిర్ద్వేషమగుము- నేను మీతో చాలకాలం ఆడుకున్నాను- ఓ భోగములారా! మీకు దంణము. కోటి జన్మలు మీరునన్ను లాలనచేసి పసిపిల్లలను ఆడించినట్లు ఆడించారు- పరమపావనమయిన నిర్వాణపదవి, (ముక్తిమార్గము) కూడా మరపుకు వచ్చేట్లుట్లుచేసిన విషయసుఖమా! నీకు దంణము. నీవు పెట్టిన బాధలు పడలేకనే నేను ఆత్మతత్త్వమును వెదకుచున్నాను- నీవుచూపిన దారియే యిది- కనుక ఈ విషయంలో నీవు నాకు గురువు- నీకు దంణము- ఓ దుఃఖమా! నీ అనుగ్రహంచేతనే నాకీచల్లనిత్రోవ దొరకింది- దుఃఖ

మని పేగుబ్బెనుకొని దుఃఖముయొక్క శత్రువయిన సుఖమునిచ్చు
దానా నీకు నమస్కారము- ఓ మిత్రమా ! దేహమా ! నీకుక్షేమమాగు
గాక- నేను నిన్ను విడిచి నానిజస్థితేచి పొందునున్నాను- మరెయిదిరికి
వియోగమనేది అనాదిసిద్ధమైఉంది- ప్రాణులస్వార్థములకు ఇకయొక
విషమస్థితి- అత్యంతమిత్రులయిన స్వజనమును కూడా విడిచినెళ్ళి
మనేది- అలాగే నేనుకూడా అనేకవందల జన్మలు కలిసిఉన్న శరీరాన్ని
విడుస్తున్నాను స్వార్థాన్నికోరి- మిత్రమా ! ఇది నాతిష్ఠాకాదు- చిర
కాలబంధువయిన నిన్ను విడుస్తున్నాను- నీవేనాకు ఆత్మజ్ఞానానికి
సాధనమయినావు- ఆత్మజ్ఞానంవల్ల నీవు నాశనమయినావు. కనుక
నీచావునీవే తెచ్చుకున్నావు- అమ్మా తృప్తా నేను ప్రశాంసుడినైపోతే
నీవు ఒంటరినై శుష్కించిపోతూ చీనురాలనై ఏడువకు- నేను పోతు
న్నాను- ఓ భగవంతుడా కామమా ! నాలపరాధములను క్షమించు-
నేను ఏకాంత స్థానమునకు పోతున్నాను- ఆశీర్వాదిగు- అమ్మా తృప్తా
దేవీ ! చాలకాలానికి మన ఉభయులకు ఈవియోగం తలస్థించినది-
ఇది యోగశక్తియొక్క దోషంచేత కలిగింది- ఇదే నీకు చిట్టచివరి
నమస్కారము-

ఓ పుణ్యదేవుడా (సుకృతము) నీకు దండమా- నీవు పూర్వము
నుంచీ నన్నునుకంలో పడకుండా రక్షించి స్వర్గలోకంలో నియోగిం
చావు- దుష్కార్యములనే నేలమీదపుట్టి నరకమునే మ్రానుకట్టి యమ
యాతనలనే పూలగుత్తులను ధరించిన పాపమునే వృక్షమునకు దండము-
ఏమోహముతోకూడ నేనులోగడ అనేక యోనులను అనుభవించానో
అట్టి మోహము యిప్పుడు నాకు అస్పృశ్యమయింది- అట్టిమోహానికి
నమస్కారము- ధ్వనించుచున్న వెదురుబొంగులతో మధురంగా సంభా
షించుచూ ఆకులు అనే గుడ్డను కట్టుకొనియున్న గుహాఅనే తపస్విని
(యోగిని) స్త్రీ కొఱకు నమస్కారము- నాకు చాలకాలం సమాధు
లలో స్నేహితురాలవయినావు- సంసారమార్గంలో భేదపడుచున్న నన్ను

నీవు ఓదార్చినావు- మిక్కిలిప్రేమగల స్నేహితురాలవయినావు- నా లోభమును రూపుమాపావు- నేను పర్యవంకటములలోపడి సమాధిభంగ వోషాలతో బాధపడుతుంటే నన్ను ఆదరించావు-

సంసార సంకటములనే పాడు గోతులలో పడియున్న నాకు చేయుతమొసగిన దండకాష్టగుణమా! నీకు నమస్కారము.

ఓ దేహమా! నావద్దనున్న నీసౌమ్యయావత్తూ నీవు తీసికొనిపో- అస్థిపంజరమూ, రక్తమాంసాదులూ, నరములూ, అన్నీ తీసికొనిపో-

ఓ దేహమా! నీమీది మలమునుపోగొట్టు కొనుటకు స్నానాలు చేసి కొంత నీకు తోభ కలిగించాను- ఆస్నానాలకు నమస్కారము.

నిన్ను ఆధారంగా చేసికొని భోజన, శయన, అభ్యంజన, అలంకరణాది వ్యవహారాలు కొన్ని యీ సంసారంలో జరిపాను- ఆవ్యవహారాలకు నమస్కారము.

ఓ ప్రాణములారా! మీదునాకు సహజమిత్రులు మిమ్ముకూడా గొప్పచేస్తున్నాను- మీకు నమస్కారము. నేను పోతున్నాను- మీరు తేమంగా ఉండండి. మీతోటి నేను చాలకాలం చాలాయోనులందు విశ్రమించాను- గిరి కుంజములందు శ్రమపడ్డాను- లోకాంతరాలలో క్రీడించాను, సిద్ధక్షేత్రములయినపర్వతములందునివసించాను- ఈలోకంలో మీతోటి నేను చేయనిపనిలేదు- అన్ని పనులు విహితములు చేసికున్నాను- ఓ ప్రియమిత్రులారా! మీరిప్పుడు దిక్కులను చేరుడు- సంపదలకు విపత్తులు పర్యవసానము- ఔన్నత్యమునకు అధఃపతనము పర్యవసానము- సంయోగమునకు వియోగము పర్యవసానము- ఇది సంసారంలో ఉండే పద్ధతి- కనుక మీకు నాతోకలిగిన సంయోగమునకు వియోగదశ వచ్చింది-

ఇంద్రియములారా! మీరు మీ మీ స్థానములను చేరుడు- నేత్రేంద్రియమా! (తేజస్సునకే యీపేరు) నీవు అదిత్యమండలం

చేరుము- ఘోషేంద్రియమా! గంధమాత్రము సారముగాగల పృథివిని
చేరు- | పాణవాాయూ! నీవు మహాభూతవాయువును చేరుము- | శో శీం
ద్రియమా! నీవు ఆకాశకుహరమును చేరుము- రసేంద్రియమా! నీవు
ఉదకములను చేరుము- మూగు మిథ్యానాలకు పోజే ప్రతినిగా
భ్రాంతుడైనయిన నేనుకూడా నాబింబ చైతన్యంలో లీనమవుతాను-
(చేరిపోతాను) క్షిప్రకాలిన నిప్పువలె చమరులలో గీతమవలె ఓ కా
రాంతిమగు తురీయాత్మ తత్త్వమునందు శాంతిచెందెదను-

౪౭. వీతహవ్యనిర్వాణము.

ఇతర సంకల్పాలు మానివేశాడు- అకార, కకార, మకార,
అర్థమాతృత్వకమయిన ప్రణవమును మెల్లగా విస్మరగా, స్మరగా,
ఉచ్చరించాడు- అధ్యారోపాపవాదంచేత శుద్ధబ్రహ్మను స్మరించాడు-
ప్రాపంచిక పదార్థాలను తోసివేశాడు- ఆత్మస్వరూపమునంగు నిశ్చి
లంగా ఉన్నాడు- సంపూర్ణ చంద్రునివలె ఉన్నాడు- విశ్రాంతిమయిన
మందరంవలె ఉన్నాడు- అగపట్టిన కుమ్మరియింట చక్రమువలెఉన్నాడు-
సంపూర్ణ సముద్రమువలె ఉన్నాడు- తమః ప్రకాశములులేని ఆకాశము
వలె ఉన్నాడు- సూర్యచంద్రులు లేని గగనమువలె ఉన్నాడు- ధూమము
అభ్రములు, రజస్సు(పరాగము) లేని నభస్సువలె స్వచ్ఛంగాఉన్నాడు-
తుర్యాత్మయందు నిలచిపోయాడు- ప్రణవోచ్ఛారణధ్వనిని విడిచి
పెట్టాడు- ఇంద్రియతన్నాత్రసమూహమును విడిచాడు- ప్రాజ్ఞుడు కోప
మును విడిచినట్లు అజ్ఞానమును పూర్తిగా విడిచాడు- ఒక్క అరనిము
షంలో ఆత్మతేజస్సు ప్రకాశించినది- అంతటితో తమఃప్రకాశశూన్య
మయిన అవస్థనుపొందాడు- కల్పనకు కారణమయిన మనస్సును ఛేదించాడు- అతి నిర్మలమయిన చిత్తకాశలో ఉండిపోయాడు- ఇదే చైతన్యము విషయములను విడిచిపెట్టుదశ- గాలిని చలనస్వభావమును విడిచి
నట్లయింది- ఇలా సాక్షీమాత్ర స్వరూపంలోఉండి క్రమంగా సుషుప్త
దశను పొందాడు- అదశస్థిరపడిన తరువాత క్రమంగా త్యుర్వసితిలోకి

వెళ్ళాడు- ఆదశలో విషయానందములు లేకున్నా స్వరూపానందంతో
 ఉన్నాడు- స్వాతిరిక్త సత్తాశూన్యడయినా సద్రూపుడయినాడు- అచి
 న్మయుడయిననూ చిన్మయుడయినాడు- క్రమంగానే తీతివాక్యగోచర
 మయిన, అవాఙ్మన సగోచరమయిన విదేహకై వల్యదశను పొందాడు.
 ఈవిశలోఉండు తత్త్వమే శూన్యవాదులకు శూన్యము- బ్రహ్మవాదు
 లకు బ్రహ్మ- విజ్ఞానవాదులకు విజ్ఞానమాత్రము- సాంఖ్యులకు పురు
 షుడు- యోగులకు ఈశ్వరుడు- శైవులకు శివుడు- కాలైకవాదులకు
 కాలము- ఆత్మవేత్తలకు ఆత్మ- సాత్రాంతిః వై భాషీకులకు వైరా
 త్మ్యము-(క్షణికవిజ్ఞాన సంతానము) మాధ్యమికులకు చిదచిన్మధమము-
 జీవన్ముక్తులకు నిరవశేషపరిపూర్ణము- ఏది సర్వశాస్త్రములకు సిద్ధాం
 తమో ఏది సర్వప్రాణిహృదయములను అనుసరించియున్నదో ఏది సర్వ
 వ్యాపకమో ఆతత్త్వమయినాడు వీతహవ్యుడు- ఎయ్యది ఆత్యంత
 నిర్వికారమో, సూర్యచంద్రాదులకుకూడా భాసకమో, ఏది అనుభూతి
 మాత్రమో, ఆతత్త్వం అయ్యాడు- ఏకము, అనేకము, సాంజనము,
 నిరంజనము, సర్వము, అసర్వము, అగు తత్త్వమును పొందాడు- ఇలా
 వీతహవ్యుడు ఆకాశముకంటెకూడా నిర్మలుడై, నిష్కలుడై, బద్ధ
 దృష్టిలో ఈశ్వరుడై సకల ప్రపంచరూపుడుగా ఉండిపోయాడు-

౮౮. వీతహవ్యుని విశ్రాంతి.

వశి॥ ఇలా ఆత్యంతికమనోనాశం అయ్యేసరికి వీతహవ్యుడు,
 సంసారసముద్రము యొక్క పొలిమేరదాటాడు- దుఃఖాబ్ధిని తరించాడు-
 అఖండానందమును చెందాడు- అతడి శరీరము మాత్రము నిశ్చలంగా
 అలాగే ఉండి వాడిపోయింది- ప్రాణములు శరీరములోని ఆయానాడు
 లందు ఉండుటనుమాని హృదయమనే గూటిని చేరాయి- (ఇక్కడ
 ప్రాణములు హృదయమనే గూటినివిడిచి బయటికి వచ్చినవని వ్యాఖ్యా
 నించకూడదు- అలా వ్యాఖ్యానిస్తే “న తస్యప్రాణా ఉత్థామంతి
 అత్యైవ సమవసీయంతే” అను శ్రుతికి విరోధము వాటిల్లును.) ప్రాణాది

నామాంత ఘోడశకలాసహితములయిన భూశములు భూతములలో చేరి పోయాయి- ఎముకలు బొమికలతో కూడిన స్థూలదేహం మాత్రం ఆ అడవిలోనే ఉన్నది- జీవచైతన్యం బింబచైతన్యలో విశ్వమయింది- త్యాగసృష్టాంసాది ధాతువులు ధాతువులలో చేరిపోయాయి- వీతహవ్య మహామని స్వస్వరూపంలో స్థిరపడేసాకి- రామచంద్రా! అనేకరకములయిన విచారముతో కూడిన వీతహవ్యని విశ్రాంతి చరిత్ర చెప్పాయి నీకు- నీవుకూడా బుద్ధినివినియోగించి వివేచనచెయ్యి- తత్త్వమును గుర్తించు- లే- తత్సారమును అనుష్ఠించు.

రామచంద్రా! ఇంతవరకు నీకు నేనేమి ఉపదేశించాలో ఇక ముందు ఏమి చెప్పజోవుచున్నానో అది అంతా త్రికాలజ్ఞానమున నేను విచారించి స్వయంగా చూచిచెప్పాను- పరమపావనమున యీ దృష్టిని అవలంబించి నీవు కూడా జ్ఞానమును సంపాదించు- జ్ఞానము వల్లనే ముక్తి సుమా! జ్ఞానమువల్లనే దుఃఖరాహిత్యము- జ్ఞానమువల్లనే అజ్ఞాననాశము- జ్ఞానమువల్లనే ముక్తి- ఈమూడును మరొకదానివల్ల కలుగవు- వీతహవ్యుడు జ్ఞానమనే ఖడ్గముచేతనే సకలాశలు తెగ కోశాడు- చిత్తమనే కొండను నిశ్శేషంగా పొడిపొడిచేశాడు-

అయితే రామా! వీతహవ్యుడుకూడా తన హృదయంలో సంకల్పమయమయిన ప్రపంచమును నిర్మించుకున్నాడు- అందులో గుణమును అనుభవించాడు- సూర్యుని ప్రవేశించి అచ్చటి పింగలునిద్వారా భూమిమీదఉన్న తనదేహాన్ని ఉద్ధరింపజేసికొన్నాడుకదా! అని నీకు అభిప్రాయం కలుగవచ్చు- అది తన హృదయమందు బ్రహ్మయందు అస్మదాదులం చూచే దృశ్యప్రపంచాన్నే అనుభవించాడుకాని అపూర్వమయిన (క్రోత్త) ప్రపంచాన్ని అనుభవించలేదు- ఇంత ఎందుకు? మనం కంటితో చూచెడి వీతహవ్యుడు అస్మదీయమనోమాత్రుడే- మనమనస్సే నీవుగానూ, నేనుగానూ భాసిస్తోంది- సమస్త ప్రపంచము మనోమాత్రము- ఇందులో భేదాభేదాలకు తావులేదు-

కనుక రామా ! వీతహవ్యుడు అవిద్యాకామకర్మాదిమలములను
రూపుమాపుకున్నాడు- ఇంద్రియవికారములను చంపుకున్నాడు- దేహ
త్రయోపాధులనుండి బయటపడ్డాడు- తత్రయుక్త ప్రియసంగదులనుండి
విముక్తుడయినాడు- చిత్తశుద్ధ్యపాయములయిన శ్రవణమనన నిదిధ్యాసా
దులను అనుష్ఠించాడు- నిర్మలమయిన మోక్షపదమును పొందాడు-

౪౯. సద్విలాస విచారయోగము.

వసి|| రామచంద్రా ! వీతహవ్యుడు విదితవేద్యుడై (తెలుసుకొన
తగినవస్తువును తెలిసికొన్నవాడై, వీతిరాగభయోద్వేగుడై) ముప్పది
వేల సంవత్సరములు జీవన్ముక్తుడుగా సుఖంగాడన్నాడు- మరి కొంత
మంది రాజపుంగవులుకూడ జాతజ్ఞేయులై తమతమ రాష్ట్రములందు
నివసించారు- నీవుకూడ ఆత్మజ్ఞానంకలిగి అలాగేడిండు- సుఖదుఃఖ
ములు ఎప్పుడు ఆత్మకు అంబవు- అందుకు పరితపింపవనిలేదు- అనేక
మందిమహానాథులు తత్త్వజ్ఞులై భూలోకంలో విహరించుచు
న్నారు- వారెవరు సుఖదుఃఖములకు లొంగలేదు- నీవుకూడ అలాగే
సుఖదుఃఖములకు లొంగకు- స్వస్థుడవగుము- సర్వసముడవగుము- సుఖం
పుము- నీవు సర్వవ్యాపకుడవు- సమస్త భూతములకు ఆత్మరూపుడవు-
నీకు పునర్జన్మలేదు- మీఁబోటి జీవన్ముక్తులు హర్షామర్షాది వికారాలకు
లొంగరు- లొంగలేదుకూడా- సింహాలు నెమళ్లుకు లొంగవు- అన్నారు
వసిష్ఠులు-

శ్రీరా|| విన్నాడు రాముడు సందేహం కలిగింది- ఇలా అడి
గాడు- మహర్షీ ! మీ ప్రసంగంతో నాకొకసందేహం కలిగింది- దానిని
మీరుపోగొట్టక తప్పదు- అదేమంటే- ఆత్మనేత్రీలయిన జీవన్ముక్తుల
శరీరములకు ఆకాశగమనాదిశక్తులు యెవరియంమా కనిపించనే? కారణ
మేమిటి? అన్నాడు.

వసి|| రామా ! ప్రమాణోపలబ్ధములయిన ఆకాశగమనాదిశక్తులు
దేవయోని విశేషులకు సహజములు- ఎక్కడ ఏవిచిత్రమయిన క్రియా

శక్తి కనిపిస్తుందో అది వస్తుస్వభావముకాని ఆత్మవేత్తలకు స్వభావము కాదు- ఆత్మవేత్త కాకున్నా, ముక్తుడుకాకున్నా, ఆకాశగమనాదిశక్తి మణి, ఓషధి మొదలగు ద్రవ్యశక్తివల్లకాని, మంత్రశక్తిచేగాని, యోగాభ్యాసాది క్రియాశక్తిచేగాని, తత్త్విపాక కాలశక్తిచేగాని ఎన్నడో ఒకప్పుడు కలుగుతుంది- కనుకనే నభోగమనాదిశక్తి దోమలు మొదలగు వానికికూడా కనిపిస్తోంది- నభోగమనాదులు ఆత్మవేత్తలకు అభిలాష విషయములుకావు- ఆత్మజ్ఞుడు అంటే ఆత్మే- వాడుకన స్వరూపంలోనే కాను తృప్తిపడతాడు- అవిద్యకములయిన తుచ్ఛ ఫలములను అపేక్షించడు- అవిద్యనువిడిచి ఆత్మవిద్యను సంపాదించు కున్న జీవన్ముక్తుడు తుచ్ఛఫలములతో మళ్ళీ ముచగడు- విషయసుఖ రూపమయిన అవిద్యనే కొందిరు యోగాభ్యాసాది శ్రమలచే నాథింప ప్రయోగిస్తారు- అలాంటివాళ్లు అవిద్యామయులేకాని ఆత్మజ్ఞులుకారు-

అయితే తత్త్వజ్ఞుడుకాని, అతత్త్వజ్ఞుడుకాని, విభూతిసంపాదనమే ముఖ్యముగ పెట్టుకొని శాస్త్రోక్త క్రిమించేత ద్రవ్యకర్మలచే ప్రయోగిస్తే అలాంటివారికి ఊర్ధ్వగమనాదిశక్తులు తప్పక లభిస్తాయి-

కాని ఆత్మవేత్తలకుకూడ కావాలనుకుంటే వానిని సంపాదించే శక్తిఉంది- కాని ఆత్మవేత్త సర్వాతీతుడు- ఏషణారహితుడు- ఆత్మ సుష్టుడు- కనుక ఇతిడేమీ చేయడు- ఏమీకోరడు- అతడికి నభోగతితో పనిలేదు- ఇతర భోగములతో పనిలేదు- మహిమలతో పనిలేదు- గౌరవసత్కారాలతో పనిలేదు- మరణజీవితములతో పనిలేదు- అశంకితంగా (తలచకుండా) పచ్చిపడితే సుఖంకాని, దుఃఖంకాని, మరణంకాని, జీవనముకాని, దానితోనే తృప్తిపడతాడు అనాసక్తితో- సమాద్రుడు తనలోచేరిన వది ఎలాంటిదయినా దానిని తనలో చేర్చుకొని పరిపూర్ణంగా ఉంటుంటుంది- అలాగే ఆత్మవేత్తకూడ సంప్రాప్తమయిన భోగములు అనుకూలములయినా ప్రతికూలములయినా వికారంచెందడు- అఖండాకార వృత్తితోనే ఉంటాడు- వానికి కృతా

కృష్ణములతో పనిలేదు- భూతలోటిలో ఎవరితోనూ పనిలేదు- ఎవడు ఆత్మజ్ఞానం లేకమాత్రమయినా లేక సిద్ధులనేకోరుతూ ఉంటాడో వాడు ఆసిద్ధులకు సాధకములయిన ద్రవ్యములతో సాధిస్తూనే ఉంటాడు వాటిని- మణి మంత్రికాది యోగములచే ఆకాశగమనాది సిద్ధులు సంభవించుననునది శాస్త్రప్రసిద్ధమయిన నియతిక్రమమ- దానిని వ్యర్థపుచ్చు దానికి హరిహరాదులకుకూడ సాధ్యంకాదు-

అయితే దేవాదులకు భేదరత్నాదిసిద్ధి అనేది వస్తుస్వభావము- కనుకనే అది వాళ్ళకు పుట్టినది మొదలుకొని యావజ్జీవం ఉంటుంది- చంద్రునకు చల్లతనముపోదు- సూర్యునకు వెచ్చతనముపోదు- ఇది స్వభావనియతి- సర్వజ్ఞుకాని, బహుజ్ఞుడుకాని, మాధవుగుకాని హరుడుకాని, నియతిని మార్చడానికి శక్తులుకాదు- ద్రవ్య, కాల, క్రియా, మంత్ర, ప్రయోగములకు, ఈశక్తులు స్వభావములు సభోగతునాదులు.

విషములు చుపుతాయి- మద్యములు మదమును కలిగిస్తాయి- శుక్తములు అసగా తేనెటీగల తేనెలుకాని ఉమ్మెత్తపండ్లుకాని తినినచో మనమును (ఊకును) పుట్టిస్తాయి- అలాగే ద్రవ్యకాలక్రియా శక్తులు కూడ నియతంగా తమతమ ఫలములను సాధించితిరుతాయి-

రామా ! ఇలాంటి అవిద్యాశక్తులనుండి అతీతుడయిన జ్ఞానికి ఇలాంటి శక్తిసంపాదనలో కర్तృత్వాకర్తృత్వములుండవు- ఈశక్తులు మోక్షపదవికి ఉపకరించవు- ఇచ్చకలవాడు శక్తిని సంపాదిస్తాడు- జ్ఞానికి ఇచ్చలేదు- అన్ని ఇచ్చలు అడుగంటితేకాని ఆత్మలాభోదయం కలగదు- అలాంటి అప్పుడు దానికి విరుద్ధంగా జ్ఞానికి ఇచ్చ ఎలాపుటుతుంది? జ్ఞానికికాని, అజ్ఞానికిగాని, ఇచ్చానిచ్చులనుబట్టి ప్రయత్న ప్రయత్నములూ, ఫలాఫలములు కలుగుతూ ఉంటాయి- కనుక వీతహవ్యుడు సభోగమనాది శక్తులు సిద్ధించాలని కోరలేదు- అందుకతడు ప్రయత్నించలేదు- అతనికవి సిద్ధించలేదు- ఆత్మజ్ఞానం కావాలని కోరిక కలిగింది- ఆ ప్రయత్నంకోరకు అడవికి వచ్చాడు- ఏకాంతంగా

వింధ్యాద్రిగుహలో ప్రవేశించాడు- కనుక ఇచ్చార్చనంగా ఫలసిన్ధులు
ఉంటాయి అనినేను చెప్పింది సిద్ధాంతం- దానికి మార్పులేదు- ఎవ
రెవరు ఏ యేఫలసిన్ధులను సంపాదించియున్నారో వారందరూ వాటిని
కోరి ప్రయత్నించే సంపాదించారు- కనుక మహానుభావులయిన తిత్త్వ
వేత్తలకు మోక్షము విషయమై అవి ఉపకరించవు- కాన వారు వాటిని
కోరరు- ప్రయత్నించరు- వారికవి లభించవు. ఇదీ వాటి పరిస్థితి.
అన్నాడు వసిష్ఠులు-

శ్రీరా॥ మహర్షీ! అయితే! నీతహస్యుని శరీరము రాక్షసులచే
ఏలభక్షింపబడలేదు? ఎందువల్ల బురదతో తడిసి కుళ్ళిపోలేదు? సూర్య
మండలమునుండి భూమిని ప్రవేశించిన వెంటనే అంత శీఘ్రంగా ఎలా
విదేహముక్తి పొందాడు? ఈప్రశ్నలకు సమాధానం సెలవివ్వండి?
అన్నాడు రాముడు.

వసి॥ రామచంద్రా! అజ్ఞానికి దేహమునందు అహంభావ
(నేనను) వాసన ఉంటుంది- రాగద్వేషాది మలములుకూడ ఉంటాయి-
కనుక అతని శరీరం సుఖదుఃఖాది బాధలను అనుభవిస్తుంది- జీవన్ముక్తు
నకు దేహముమీద అహంభావన ఉండదు- శుద్ధసంవిన్యాత్రంగా
ఉంటాడు అతడు- కనుక సంవిన్యాత్రమును చేదించటానికి రాక్షసులకు
కూడా శక్తిలేదు- కనుకనే గీతలలో శ్రీకృష్ణుడన్నాడు “అచ్ఛే
ద్యోఽయ మదాహ్యోఽయ మక్లేద్యోఽశోష్య ఏవచ” అని ఇంకా
చెబుతావను- యోగి ఏశక్తిచేతను చ్ఛేదాది విలాసలచే (శరీరమును
కోయుట మొదలగు పనులచే) ఆక్రమించు కొనబడడో యెన్నివందల
సంవత్సరములకయినా- మనస్సు ఏపదార్థంమీద యేభావంతో ప్రస
రిస్తుందో తన్మయం అవుతుంది- అనగా ఆవికారమును చెందుతుంది-
శత్రువనుభావంతో ఒకపదార్థంమీద ప్రవేశించిన మనస్సు ద్వేషవికా
రాన్ని చెందుతుంది- మిత్రుడనుభావంతో ఇంకొకపదార్థముమీద
ప్రవేశించిన మనస్సు అనురాగవికారమును చెందుతుంది- ఈరెండూ

లేని (రాగ ద్వేషములులేని) ఒకానొక బాటసారిమీదకాని, ఒకచెట్టు మీదకాని, ఒకగుట్టమీదకాని ప్రవేశించిన మనస్సు రాగ ద్వేషాలు రెండూ లేకుండా ఉంటుంది- ఇలాగే అచేతనపదార్థాలమీదకూడా ఉంటుంది- ఇష్టమయిన (మృష్టమయిన) వస్తువులమీద ఆసక్తమై ఉంటుంది- నీరసమయిన వస్తువుమీద నిస్పృహంగా ఉంటుంది- కటువయిన వస్తువులమీద వైరస్యం చెందుతుంది- కనుక రాగ ద్వేషాది వైషమ్యములులేని చిత్తముగల యోగిశరీరముమీద రాక్షసుల చిత్తము (మనస్సు) యెప్పుడు ప్రవేశిస్తుందో అప్పుడు వెంటనే యోగిచిత్తము సామ్యమును పొందినదివలె రాగ ద్వేషాదిరహితంగా ఉండిపోతుంది- అందుచే రాక్షసాదులవల్ల హింసాప్రసక్తిలేదు యోగులకు- కనుకనే యోగశాస్త్రంలో అహింసాప్రతిష్ఠను ప్రస్తావించి ఇలా అన్నాడు పతంజలి- “తత్సన్నిధౌ వైరత్యాగః” యోగుల సాన్నిధ్యంలో క్రూర జంతువులుకూడ విరోధమును విడుచును” అని-

కనుక రామచంద్రా ! కూరులయిన రాక్షసులుగూడ సమదృష్టి గల యతులతో సాంగత్యంకలిగే సరికి ద్వేషాదిరహితులవుతారు- (రాగ ద్వేషాలు ఉండవు వాళ్ళకు) అంచేత వాళ్లు యోగులను బాధించరు- దారినబోవు బాటసారి ఊరిదగ్గరనున్న తోటలనుగాని, లతలను గాని నరకుటకు ప్రవర్తించడు- ఈయోగి శరీరమునకు సమీపమున మరొకజంతువు రాగ ద్వేషాది దోషయుక్తమయినది ఉండేయడం ఈ రాక్షసులు దాన్నిమాత్రం బాధిస్తారు. హింసిస్తారు. కనుక ఏది ఎలాంటి దగునో అది దానికనురూపమయిన ఫలాన్ని పొందుతుంది. కనుక వీరహవ్యుని శరీరము కూరమృగములయిన వ్యాఘ్రు, సింహ, కీట, సరీసృపాదులచే (సర్పాదులచే)గాని రాక్షసులచేగాని భక్షింపబడలేదు. బాధింపబడలేదు. భూతలంమీద అలాగేఉంది. ఇంతటితో ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం వచ్చింది నీకు.

ఇంక రెండవప్రశ్నకు జవాబు చెబుతావను-

రామచంద్రా! సంవిష్టు (చైతన్యము) కాష్టమునందూ లోష్టమునందూ రాతియందుకూడ సత్తాసామాన్యరూపంతో అభివ్యక్తంకాకుండా ఉంటుంది- అంతటా మూగపిల్లవానివలె. కాని లింగశరీరంతో మాత్రం చాంచల్యము కలదివలెనూ, అనేక వికారములతో పిషము మయినదిగానూ, పరిచ్ఛిన్నమయినదిగానూ, కనిపిస్తూ ఉంటుంది- అసమాహితచిత్తులకు ప్రతిబింబముగల జలములందువలె- కనుక వీరిహృదయని పుర్యష్టకము (లింగశరీరము) తత్త్వజ్ఞానముచేతను, సమాధియోగముచేతను, సామ్యమునుచెంది అది విషమస్వభావాన్ని విడిచిపెట్టింది- అనగా భూజలాదులందున్న సూక్ష్మతతో (చైతన్యముతో) సామ్యమునుచెందినది అనగా సర్వవికారసామ్యమయిన బ్రహ్మభావమును చెందినది- అందువలన భూజలాదిభూతిములుకూడా ఆతనిశరీరమును విశేషణపరచలేకపోయినది-

రామా! మరోయొక్కకూడా చెబుతావను. స్పందమే (చలనమే) నాశానికి కారణం- అది మనస్సువల్లపుట్టి వికారము- ప్రాణవాయువు వల్లకూడా యీవికారం పులుతుంది- ఇది లోకీవ్యవహారింలో ప్రసిద్ధము- ప్రాణాదివాయువులకు ప్రాణనాపాననాది వ్యాపారములే స్పందము- అవి లేనపుడు అయ్యవి రాతితో సమానములే- అలాంటి ప్రాణవాయువులు ధారణాయోగంచేత రాతితో సమానంగా దృఢంగా ఉన్నాయి- అంచేత అతని (వీతహృదయని) శరీరము నశించలేదు. పడిపోలేదు- బాహ్యార్థ్యంతరములందు ఎవని యింద్రియములకు చిత్తము వలనగాని, వాయువునలనగాని, చలనముండదో వానికి, ఇక వృద్ధిక్షయములుండవు- రామా! వీతహృదయనకు బాహ్యార్థ్యంతర స్పందము (చలనము) శాంతించినది- అంచేత అతని భావపులు (త్వక్, మాంస, రుధిరాదులు) పూర్వావస్థను వదలవు- చిత్తమయము (మనః ప్రయత్నము) వాతమయము అను దేహచలనము తగ్గిపోతే పూర్తిగా ఇంక ఆశరీరము మేరువర్వతం అంతటి స్థిరమవుతుంది- గట్టివవుతుంది- (ఇక్కడ

బాహ్యస్పందం అంటే చేతులు కాళ్లు మొదలయినవి చలించుట) అభ్యంతర స్పందమంటే ప్రాణాదుల చలనము.) ఇది మనం లోకంలో ప్రసిద్ధంగా చూస్తున్నాం- బాహ్యోద్రియచలనమూ, ప్రాణనాయు చలనమూ లేకపోతే శవశరీరాలు కట్టెలాగ ఉండటం- కనుక వెయ్యి సంవత్సరములున్నా యోగుల శరీరాలు నీటికి క్రుళ్ళవు- నిప్పుకు కాలవు. గాలికి కదలవు- కత్తికి తెగవు-

ఇంక వెంటనే వీరహవ్యుడు విదేహము క్తిచెందుటకు కారణ మేమి? అని అడిగావు. అది చిట్టచివరి ప్రశ్న. జవాబు చెబుతా విను దానికి-

రామా! జ్ఞాతజ్ఞేయలూ, వీరరాగులూ, అయిన మహానుభావులు శరీరంలో స్వతంత్రులై ఉంటారు- దైవముకాని, ప్రాక్షనకర్మలు కాని, ఐహికకర్మలుకాని, జన్మాంతరవాసనలుకాని, అతని చిత్తమును (మనస్సును) నియమించలేవు- ఇందుకు ప్రమాణంగా “తస్యహ నదే వాశ్చ నాభూత్యా ఈశతే ఆత్మాప్యేషాం సభవతి” అను శ్రుతి ఉన్నది. కనుక తత్త్వవిద్రగేసరా! కాకతాళీయంగా మనస్సు దేనిని భావిస్తుందో దానిని వెంటనే చేసితీరుతుంది- కనుక కాకతాళీయ యోగంచేత వీరహవ్యుని జీవచైతన్యము వివేకమునొందినది. ఆత్మ సాక్షాత్కారమును పొందినది- అందులో స్థైర్యంచెందింది- అదేప్రతిభ విదేహము క్తిదశకు వచ్చింది- వెంటనే విదేహము క్తుడయినాడు- అతనికి అలాంటి స్వాతంత్ర్యంఉంది- రామా! వాసనారహితమయిన మనస్సు, కర్మపాశశూన్యమూ, అవిద్యామలరహితమూ అవుతుంది. అలాంటి మనస్సు ఉపాధిగాగల జీవుడు ఏమి అనుకుంటే అది అవుతాడు- కనుకనే సకలశక్తిమయుడయిన మహేశ్వరుడయినాడు వీరహవ్యుడు- కనుకనే పెద్దలంటారు ఇలా- “తుషేణ బద్ధో వ్రీహి స్స్యాత్ తుషాభావేతు తండులః । పాశబద్ధః సదాజీవః పాశముక్తః సదాశివః ॥” అని గింజమీదపొట్టుఉంటే ధాన్యమంటారు- పొట్టుపోతే బియ్యమం

టారు- అలాగే అవిద్యాపాశబద్ధుడయితే జీవుడు- అదిపోతే పరమేశ్వరుడు- అని దీనియర్థము.

౯౦. చిత్తోపదేశవిచారయోగము.

వసి॥ రామచంద్రా ! వీతహవ్యునకు మనోనాశమయ్యే పరిస్థితి వచ్చేసరికి తత్త్వవిచారంవల్ల మైత్ర్యాదిగుణములు అవిరభవించాయి అతనిమనస్సులో.

శ్రీరా॥ మహర్షీ ! తత్త్వవిచారోదయంవల్ల చిత్తస్వరూపం అంతర్హితమయ్యేసరికి మైత్ర్యాదిగుణములు పుట్టాయంటారేమిట- మనస్సు బ్రహ్మయందు లీనమయితే మైత్ర్యాదిగుణములు దేనియందు కలిగాయి ! ఎక్కడ స్ఫురించాయి ! చెప్పండి- అని అడిగాడురామచంద్రుడు.

వసి॥ రామా ! మనోనాశము రెండురకములు- సదూపమనోనాశము- అదూపమనోనాశము అని- జీవస్సుకుని మనోనాశము సదూపమనోనాశము- విదేహముక్తుల మనోనాశము అదూపమనోనాశము ఎప్పుడును చిత్తముయొక్క ఉనికి దుఃఖహేతువు. చిత్తనాశము సుఖహేతువు. సుఖపడాలంటే చిత్తనాశమునే సంపాదించాలి- తమోగుణ ప్రధానమయిన వాసనాజాలంతో కూడిన మనస్సు కేవలదుఃఖహేతువు- ప్రాక్షనకర్మాధీనమయిన దేహేంద్రియ విషయాదులయొక్క గుణ సంభారమునందు మమాభిమానముగల చిత్తము దుఃఖహేతువు- తత్త్వజ్ఞానములేని ఇలాంటి చిత్తమే జీవుడనబడతాడు- మనస్సు ఉన్నంత వరకు దుఃఖక్షయమెట్లు ! మనస్సు అస్తంగతమయితే సంసారం అస్తమిస్తుంది- అజ్ఞానియందు వాసనాజాలమనే ప్రేళ్ళతో పెనగొనియున్న చిత్తము దుఃఖమనే చెట్టుకు అంకురము-

శ్రీరా॥ స్వామీ ! ఎలాంటి జీవుని మనస్సు నశించియుంటుంది ! నశించిన మనస్సుకు ఆకారమేమి ! దానికి నాశమనేది ఎలాంటిది ! నశించిన మనస్సునకు వ్యవహారక్షమత్వం ఎలాంటిది ! (అనగా నశించిన) మనస్సు మళ్ళీ పనిచేయటం ఎలా ! చెప్పండి! అన్నాడు శ్రీరాముడు-

వసి॥ రామా ! చిత్తసత్తను (మనస్సుయొక్క ఉనికిని) గురించి లోగడ చెప్పాను నీకు- ఇప్పుడు దాని నాశమును గురించి చెబుతాను విను- ఏదీరుని బాహ్యభ్యంతరసుఖావస్థలు సామ్యావస్థననుచి చలింప చేయలేవో వానిచిత్తము నశించినట్లు- వీడు, వాడు, నీవునేను అనుచింత ఎవరిని పరిచ్ఛేదపరిచదో వానిచిత్తము నశించినట్లు- అపత్తుకాని, కృపణత్వముకాని, ఉత్సాహముకాని, మదముకాని, మాంద్యముకాని మహోత్సవముకాని, ఎవనికి వైరూప్యమును ముఖి (వైవర్ణ్యమును) కలిగించవో, వానిచిత్తము నశించినట్లు- రామా ! ఇది మనోనాశము- ఇదే జీవన్ముక్తునియొక్క చిత్తనాశావస్థ-

రామా ! మనస్త (దృశ్యప్రపంచం) పరమార్థసత్యమని తలచుట) కేవలమూఢత- ఆభావం నశిస్తే చిత్తనాశ మంటారు- అప్పుడే శుద్ధ సత్త్విభావ మబ్బుతుంది-అచిత్తనాశముయొక్క సత్త్వవిలాసమే కొందరు చిత్తసత్త- (చిత్తముండుట) అని అన్నారు- అలాంటి చిత్తమే మైత్ర్యాదిగుణములు కలది అవుతుంది- ఉత్తమవాసనలు ఉంటాయి అలాంటిచిత్తంలో- పునర్జన్మనుమాత్రం ఈయపు ఆవాసనలు- అలాంటి మనస్సుకూడ జీవన్ముక్తులకు ఉంటుంది- వాసనాయుక్తమై పునర్జన్మకు కారణముకాకుండా ఉన్న జీవన్ముక్తుని మనస్సత్తయే సత్త్వమని అంటారు పెద్దలు- వ్యుత్థానకాలంలో ప్రతిభాసిస్తూ ఉంటుంది కనుక సరూపము. దేహాదిపరిచ్ఛేదభావము లేదుకనుక మనోనాశము- కనుక దీనికి సరూపమనోనాశమని పేరువచ్చినది- కనుకనే మైత్ర్యాదిగుణములుకూడ ప్రతిభాసిస్తూ వుంటాయి. జీవన్ముక్తునియొక్క సత్త్వమని పేరుగల మనోనాశమందు-

ఇంక అరూప మనోనాశమని నేను చెప్పినది విదేహముక్తియే- అది కేవలము నిష్కలాత్మకము- పరమపావనమయిన విదేహముక్తి దశలో సమగ్రమయిన గుణసంపదకు ఆధారమయిన శుద్ధసత్త్వముకూడ ప్రతీనమవుతుంది- ఇలాంటి చిత్తనాశదశలో (విదేహముక్తిదశలో)

ఏమీఁడదు- గుణములులేవు. దోషములేవు. ఉదయంలేదు అస్తమయంలేదు. హర్షామర్షములులేవు. తేజస్తమస్సులులేవు. సంధ్యాదినరాత్రములులేవు. దిక్కులులేవు. ఆకాశములేదు. ఊర్ధ్వోభాగములులేవు. వాసనలులేవు. రచనలేదు. ఇచ్ఛానిచ్ఛలులేవు. సత్తాలేదు. అసత్తాలేదు. అస్థావం (విదేహముక్తిస్థితి) సాధించడం చాలాకష్టం. ఏమహానుభావుని బుద్ధి సంసారాదంబరముయొక్క ఆవలిఒడ్డును చేరుతుందో అలాంటివానికే అస్థానము లభిస్తుంది. ఇలాంటిదశలో ఉన్నవారికి ప్రాతిభాసిక చిత్తము లవమాత్రంకూడా ఉండినన్నాగు వసిష్ఠులు.

౯౧. సంసారలతకు బీజమును నిరూపించుట.

శ్రీరా॥ మహ్నా! ఈ సంసారమనే లతకు బీజమేమి? దానికి బీజమేమి? దానికిబీజమేమి? దానికి బీజమేమి? టూకీగా చెప్పండినాకు బోధపడేలాగ అని అడిగాడు శ్రీరాముడు.

వసి॥ రామా! లోపల చిత్రవిచిత్రములయిన శరీరములను తయారుచేసే కర్మవాసనలుగల లింగశరీరము (సూక్ష్మశరీరము) సంసారలతకు కారణము.

౨. దానికి బీజము ఆశాపరవశమయ్యే చిత్తము- చిత్తము శరీరమునకు కారణమనుటలో మీకు స్వస్థావస్థ ఉదాహరణము. స్వప్నదశలో మనస్సు (చిత్తము) వల్లనే ఉన్నవి లేనివి అనేక శరీరాలు తయారగుచున్నాయి- ఆశరీరాలతో కొంత వ్యవహారంకూడా జరుగుతోంది ఆదశలో- లోకంలో తరచుగా మరిణింప నున్నవారికి విచిత్రవస్తువులను చూపించాలని సంకల్పిస్తారు గంధర్వులు. వారిసంకల్పమనే చిత్తమునుండి ఒకపురము (పట్టణము) తయారయి (పుట్టి) ఈముమూర్ఖులకు- (ఆసన్నమృత్యువులకు)కనిపిస్తూ ఉంటుంది. దీనినే గంధర్వనగరం. అంటున్నారు- అలాగే స్వప్నంలోకూడ చిత్తమునుండి (వలననే)శరీరం పుటుతోంది- సర్వప్రపంచమూ హిరణ్యగర్భునియొక్క-

మనోవికారమూతమే- అని శ్రుతిస్మృతి పురాణముల ప్రసిద్ధికలదు-
కనుక మనస్సువల్ల శరీరం పుటుతుందా! అనే సందేహం అక్కరలేదు.

3. తీగలు వేయగలిగిన చిత్తమునే వృక్షమునకు రెండుబీజములు.
1టి ప్రాణస్పందము (ప్రాణవాయుచలనము) 2. దృఢభావన (వాసన)
నాడీస్పర్శవల్ల ప్రాణవాయువు లేచి చలిస్తుంది- అప్పుడు వెంటనే
చిత్తము (మనస్సు) చిద్వికారమును చెందుతుంది- అనగా చిద్వ్యాప్త
మవుతుంది-

ప్రాణవాయువు ఎప్పుడు డెబ్బది రెండువేల నాడీమార్గముల
యొక్క చిద్రములందునూ తిరగచో బాహ్యపదార్థములను తెలిసికొను
నట్టి సంస్కారము ఉద్బోధము చెందనందున అప్పుడు చిత్తముపుట్టదు-
(అనగా మనస్సునకు ఏవిధమగు సంకల్పమూ ఉండదు.) ప్రాణస్పందన
మనునది చిత్తముద్వారానే గుర్తించబడుతుంది- హిరణ్యగర్భునియొక్క
చిత్తము ప్రపంచాకారమును చెందుటకూడా సమష్టి ప్రాణస్పందము
వల్లనే ఇలాంటి సమష్టిప్రాణస్పందన విషయమై ఉపరతమై చైతన్యము
నిష్క్రియంగా శాంతించి ఉండడమే ప్రపంచప్రళయముకాని, మోక్షము
కాని చేతితో తట్టితే బంతియెగిరినట్లు ప్రాణస్పందమువల్లనే సంవిత్తు
(చైతన్యము) చలిస్తుంది- శరీరములందు స్ఫురిస్తుంది- (ప్రకాశిస్తుంది)
కనుక ప్రాణస్పంద నిరోధమువలననే నిశ్రేయసమను మోక్షము లభి
స్తుంది- అదిలేనిచో చిత్తమునకు విఘ్నోభముకలిగి అనంతములయిన
దుఃఖములు సంప్రాప్తములవుతాయి- కనుక రామా! ప్రాణవాయువు
యొక్క స్పందములచేతను, కర్మవాసనల ప్రేరణలచేతనూ, సంవిత్తును
(చైతన్యమును) పొంగకుండా (చలించకుండా) (సంకల్పసహితంకాకుం
డా) నీవు చేయగలిగితే అప్పుడు నీవు ముక్తుడవన్నమాటే- రామా!
యోగులు చిత్తశాంతికొరకే ప్రాణాయామాద్యుపాయములచేత ప్రాణ
నిరోధమును చేస్తున్నారు- చైతన్యము విఘ్నేపరహితంగా స్వస్థంగా
ఉండటమే ప్రాణసంరోధము-

రామా ! చిత్తముయొక్క పుట్టుకకు రెండవకారణం చెబుతా
 విను. దృఢభావనవల్లకూడా చిత్తము ఉత్పన్నమవుతుంది- భావన
 అనగా సంస్కారము. పూర్వాపర విచారణలేకుండా దేహేంద్రియాది
 పదార్థాలను అహంమమాభిమానములచే స్వీకరించినందువలన కలిగెడి
 సంస్కారమని అర్థము- ఆవాసన దేహేందులందు ఆత్మబుద్ధిని పుట్టించుటే
 కాక బాహ్యపదార్థములందు సత్యతాబుద్ధిని (సత్యములనుబుద్ధిని)కూడ
 పుట్టిస్తుంది. ఆవాసనకు పరాధీనుడయినవాడు చూచిననస్తువల్లా నిజ
 మయినదని (సత్యమయినదని) అనుకుంటాడు- వాసనావేగమునకు వివ
 శుడై తనస్వరూపాన్నికూడా విడిచిపెట్టతాడు- కనుక రామా !
 అనాత్మయందు ఆత్మభావనయు అవస్తువునందు వస్తుత్వభావనయు
 (అనగా అసత్యమయిన దానియందు సత్యమను భావనయు) అను
 మిథ్యాజ్ఞానమే చిత్తమని గుర్తించు- దృఢాభ్యాసవాసనచే అతిచంచ
 లమై చిత్తము జన్మజరామరణములకు కారణమవుతుంది- ఈవాసన
 లేకపోతే హేయోపాదేయముల ఆకారమును చెందకపోతే అపుడు
 చిత్తమనేదే పుట్టదు. సంకల్పములే ఉండవు- అమనస్కత్వం సంప్రాప్త
 మవుతుంది- వస్తుసంబంధమయిన భావనయే ఉండదు- ఇంక శూన్య
 మయిన చిదాకాశంలో చిత్తమనేది ఎక్కడిది ? కాబట్టి రామా !
 వస్తువును నిజమయినదని అనురాగంతో భావించడమే చిత్తమని నే
 తలుస్తాను- దృశ్యప్రపంచమంతా మిథ్యఅనుకొనే వానికి చిత్తము
 పుట్టనేరదు. అయితే జీవన్ముక్తులకు మాత్రం దగ్గరటాకారంగా ఉం
 టుంది చిత్తము- జీవన్ముక్తుని వ్యవహారం అంతా కుండ తయారయిన
 తరువాత తిరిగెడి కులాలచక్రభ్రమణమువలె ఉంటుంది- ఇలాంటి
 జీవన్ముక్తులు ప్రారబ్ధక్షయం కాగానే చిత్తరహితులై విదేహముక్తు
 లవుతారు-

కనుక రామా ! చిత్తమునకు బీజములు (కారణములు) రెండు-
 1.టి ప్రాణస్పందము- 2. వాసన- ఈరెంటిలో ఏయొకటి వశించినా

రెండవది తప్పక నశిస్తుంది- ఎందువల్లనంటే చిత్తోత్పత్తికి (చిత్తము పుట్టుటకు) రెండూ కలిసి కారణములు వనీ ఒక్కటి కారణంకాదు- ఘటాకాశంతో నీరు తీసుకోవాలంటే ఘటమూ ఉండాలి- జలాశయమూ ఉండాలి- (నీటిమడుగు ఉండాలి.)

౪. కనుక ఈప్రాణస్పంద వాసనలు రెండూ బీజాంకురన్యాయంగా పరస్పరం కారణములు- వాసనావశేషవల్ల ప్రాణస్పందము- ప్రాణస్పందంవల్ల వాసన- ఇలా ఈరెంటికీ బీజాంకురన్యాయం ఉంది- కనుక వాసనాప్రాణస్పందములు రెండూకలిసి చిత్తోత్పత్తికి కారణములయి నందున ఈరెంటిలో ఏయొకటి నశించినా రెండవదికూడా నశిస్తుంది తప్పక.

౫. ఈప్రాణస్పంద వాసనలకు శబ్దస్పర్శాదివిషయములు బీజము- విషయపరిత్యాగంచేస్తే ప్రాణస్పంద వాసనలు రెండూ నశిస్తాయి సమూలంగా- విషయములను సంవిదభిన్నముగ (చిదభిన్నముగ) భావించడమే విషయపరిత్యాగము. దీనినే సంవేద్యత్యాగమంటారు- లోపలకాని, వెలుపలకాని, సంవేద్యములు, సంవిత్తును విడిచి వేరుగ లేవు-

కలలో తనమరణము చేశాంతరగమనము స్థానమునకు పురుషత్వము, చంద్రసూర్యకిరణములకు, దండాకారము, త్రాడు, సర్పముగుట చంద్రుడు రెండుగా కనిపించుట ఇది అంతా సంవిత్తువల్లనే- అనగా ప్రతిభాసమాత్రమే- కనుక ఈజగజ్జాలంకూడా సంవినాత్రిమే- కనుక సంవేద్యములన్నీ సంవిద్రూపములని భావిస్తే ఇంక సంవేద్యములయొక్క భావన ఉండదు- పూర్వము చూచినదానినికాని, చూడని దానినికాని, యేది భాసిస్తూ ఉంటుందో దానిని అంతా ప్రయత్నపూర్వకంగా తుడిచి వేసికోవలెను. అలా తుడిచివేసికొనకుండుటయే మహాసంసారము- తుడిచివేసికొనుటయే మోక్షము- కనుక రామా! నీవు అజడుడవై సంవేద్యములను పరిత్యజించి పూర్ణావందుడవగుము-అన్నారు వసిష్ఠులు.

శ్రీరా॥ మహర్షీ! జాడ్యమును (జడత్వమును) విడిచి, సంవేదనము మిగిలి ఉంటుంది- సంవేదనమును విడిచిపెట్టితే జాడ్యము (జడత్వము) మిగిలి ఉంటుంది- ఈనియమము తప్పదు- శుష్ఠినిలో మీరు “అజహోగళితానందః శ్శక్తిసంవేదకోభవ” జగుడవుకాక, సంవేత్తవుకాక ఉండమంటిలే! ఇది విరుద్ధముకదా! ఒకేవ్యక్తి పరస్పర విరుద్ధములయిన రెండు స్వభావములు కలవాడగుట ఎలా సంభవిస్తుంది. అని అడిగాడు-

వసి॥ రామా! నేను చెప్పినదానిలో పొరపాటులేదు- విరోధములేదు- నీవు సరిగా అర్థం గ్రహించక అడిగావు- చెబుతా విను సమాధానం చైతన్యము బాహ్యవస్తువులను సత్యతాబుద్ధితో గ్రహించడమే నేను చెప్పిన “సంవేదన” మనే శబ్దానికి అర్థము- సం గ వేదనం = సం = సత్యతాబుద్ధితో, వేదనం = బాహ్యార్థములను గ్రహించుట (తెలిసికొనుట) సంవేదనమని అపదమునకు వ్యుత్పత్త్యర్థము- కాబట్టి దృశ్య ప్రపంచం మిథ్య అని దృఢంగా గ్రహించిన జీవన్ముక్తులకు బాహ్య పదార్థములందు సత్యత్వబుద్ధిలేదు- అభాసమాత్రంగానే భాసిస్తూ ఉంటువి వానికవి- అతని వ్యవహారంకూడా అభాసమాత్రమే- అంచేత ఇతనికి దేహమీదనూ అర్థ ఆదరములేదు- కనుక దేహనీ ఆదరంగా చూడడు- సత్యంగా చూడడు- కనుక జీవన్ముక్తుడు అసంవేదనుడగును. స్వయముగ స్వప్రకాశచిదేకరస పూర్ణుడు కనుక అజడడూ అగును. ఎన్ని కార్యములు చేసినాసరే-

ఇలాగంటి జాడ్యవినిర్మూక్తమయిన అచ్చవేదనము (నిర్మలమయిన సంవేదనము) అనాగత విషయములందు కూడా ఉంటుంది జీవన్ముక్తుడికి- నిర్వికల్పసమాధివల్ల పరిపూర్ణానందం లభిస్తుంది- అలాంటి యోగులకు బ్రహ్మకారవృత్తిరూపమయిన సంవేదనము బ్రహ్మజ్యోతిస్సుచే తాధితమై లోపలే లీనమవుతుంది- రామా! నీవుకూడా ఈయోగ దృష్టిని అవలంబించి దుఃఖసాగరమును తరించుము- చిదాత్మయే మిథ్యా

భూతములయిన బంధమోక్షములను కల్పించుకొనుచున్నాడు- చిదాత్మ మాటిమాటికి సంకల్పించి సంకల్పించి, సాంకల్పికమయిన శరీరాన్ని ధరిస్తాడు- ఆశరీరధారణయే జన్మజరామరణములకు బీజమవుతుంది- క్రమంగా బంధమంతా తయారవుతుంది- క్రమంగా సంకల్పములను పరిత్యజించడం ప్రారంభిస్తే మోక్షంపొందుతాడు- కనుక రామా! ప్రపంచం అంతా సంవిన్నాత్రము రెండవవస్తువు లేదనే సమ్యక్జ్ఞానము చేతనే జీవుడు అద్వితీయుడవుతాడు-

౬. రామా! ఇంక ఇట్టి సంవిత్తునకు సన్నాత్రము (బ్రహ్మ) బీజము- సత్త అనేది రెండురకములు- ఇందులో ఒకటి అనేక రూపములుకలదై యుండును- రెండవది యేకరూపముగనే ఉండును- మొదటిది ఘటసత్త, పటసత్త, కుడ్యసత్త, కుసూలసత్త, అని అనేక ఆకారములతో ఉండును- రెండవదానికి ఇలాంటి ఆకారభేదములు లేవు- సామాన్యరూపముగనుండును- దీనికి విశేషములేవియు నుండవు. కేవలసన్నాత్రము ఇది- నిర్లేపకమ- ఏకరూపము- నానారూపములయిన సత్త సత్యమయినది కాదు- ఏకరూపమయిన సత్త నిర్మలమయినది- ఇదెప్పుడూ నశించదు- ఎల్లప్పుడు చిదేకరసము- కనుక స్ఫూస్తూ ఉంటుంది-

రామా! ఈసత్తను కాలగతమని కొందరూ అవయవగతమని మరికొందరూ అవయవ గతమని మరికొందరునూ కల్పిస్తున్నారు- నీవు మాత్రం ఈభాగాన్ని విడిచిపెట్టి సన్నాత్రైకపరమగుము- పై మూడు సత్తలుకూడా కాల, అవయవాది, విభాగములను తీసివేస్తే సన్నాత్రమే కనుక ఉత్తమసత్తలే- కాని ఆవిభాగముతో అవి అవాస్తవములునూ, అనుత్తమములునూ అగుచున్నవి- కనుక రామా! సత్తాసామాన్యము నొక్కదానినే భావిస్తూ పరిపూర్ణ పరానందుడవగుము

సామాన్యమాత్రమునకు పరమావధియయిన సత్తయే ఈప్రపంచమునకూ, ప్రతిబింబచైతన్యమునకును బీజము- (కారణము) సత్తా

అనునది యెచ్చట పరమావధిని చెందునో, అధానమును పొందినవాని మరల సంసారమునకురాదు- ఇదియే అన్నిటికీ కారణము- దానికి మరొకటి కారణములేదు- సారములయిన వస్తువులన్నిటికీ సారమయిన వస్తువిది- దీనికంటె సాగమయిన వస్తువులేకు- ఈచిద్విష్ణుణమునందే సమస్త వస్తువులు ప్రవీరివిస్తాయి- గుమలకు సముద్రము- ఈ బ్రహ్మపదార్థము- ఈని సంబంధమువలననే అన్ని పదార్థములు సుచిస్తాయి- ఆనందరూపమయిన ఈ బ్రహ్మనాండియే సకల స్వభూతిగాలు పుట్టి పెరిగి నశిస్తున్నాయి- ఈ బ్రహ్మపదార్థము గునువయినవాటికి బలపు- తేలిక వాటికి తేలిక- స్థూలకు ఇంకా స్థూలము- అణువుకు ఇంకా అణువు- మారస్థములకు ఇంకా దూరస్థము- సమీపస్థములకు ఇంకా సమీపస్థము- చిన్నవాటికంటె చిన్నది- పెద్దవాటికంటె పెద్ద- తేజస్సుకు తేజస్సు- తమస్సులకు తమస్సు- సస్సువులకు వస్తువు- దిక్కులకు దిక్కు- అది ఏదీకాదు- అన్నీ అవును- అది ఉన్నది- అది లేనిది- అదిదృశ్యము- అదృశ్యము- అది (అస్సీ) ప్రశ్నాగూపము- (నాస్సీ) అహంతారూపంకో పరాస్రాపము- రామా ! సర్వథా పరమ పావనమయిన ఆస్థానంలో స్థైర్యం చిక్కునట్లు ప్రయత్నించు- త్వరగా సంసారభయవిక్తుడవయ్యెదవు- అన్నాగు వసిష్ఠులు-

గమ॥ గురూ ! ఏమిటి ఈసర్గలోనిసారం ? ఏమిటో కారణం ? కారణం, అని చాలసార్లు అన్నారు వసిష్ఠులు- అన్నాడు శిష్యుడు-

శిష్యా ! అబ్బే ఏమీలేదు- సంసారమునకు కారణము లింగ శరీరమనీ దానికి కారణం చిత్తమనీ, దానికికారణం ప్రాణస్పంద దృఢాభ్యాసములనీ, వానికికారణం సంవేద్యములు, విషయములనీ, వాటికి కారణం సత్తాసామాన్యమనీ, దానికికారణము నిర్గుణబ్రహ్మమనీ, దీనికి కారణములేదనీ, ఇదే పరమకారణమనీ ఈసర్గలోని సారాంశము- అన్నారు గురువులు-

౯౨. సంసారనిరాకరణయోగము.

శ్రీరా॥ మహర్షీ! మీరు సంసారలతకు కారణములను పరం పరగా అనేకంచెప్పారు- అందులో దేనిని నివర్తింపచేసికుంటే తొందరగా సంసారం వశిస్తుంది? ముక్తి లభిస్తుంది-

అథవా! “అథాన్యః సంవిదోరామ” ఇత్యాది శ్లోకములచే, ప్రతిబింబచైతన్యమునకు, బింబచైతన్యముకారణమని చెప్పుతూ, భూమి కాభేదంబో కొన్ని మోక్షబీజాలు (మోక్షకారణాలు) చెప్పారు మీరు- వాటిలో ఏమోక్షకారణమును ఆశ్రయిస్తే సంసారనివృత్తి కలిగి వెంటనే మోక్షంలభిస్తుందో ఆ ఉపాయం చెప్పండి- అన్నాడు శ్రీరాముడు-

పసి॥ రామా! నేను చెప్పిన సంసార కారణములలో ఉత్తరీ త్తరకారణములు (ఉపాయాలు) ఆశ్రయిస్తే శీఘ్రంగా ముక్తి లభిస్తుంది-

లేక శోధిత తద్విదార్థముయొక్క పరాకాష్ఠయగు అఖండ చిదేకరసవసువునగు సుగుణ ప్రయత్నంచేత చిత్తాన్ని నిలపి నిశ్చల పరచినట్లయితే క్షణకాలము మన తత్త్వవాత్మతాకారం కలిగినట్లయితే ఆక్షణంలోనే ముక్తిని అనుభవించుట సాధ్యం-

ఇందుకు శక్తి లేకపోతే నిః సత్సామాన్యరూపమునందయినా చిత్తం నిలిపి ధ్యానంచేయి- అలాగా శోధిత జగత్కారణ తత్త్వమునందయినా చిత్తం నిలిపి ధ్యానించు- ఎక్కువ ప్రయత్నంచేస్తే యిందులో ముక్తి పొందుతావు-

అందుకూ శక్తిచాలకపోతే శోధిత త్వంపదార్థమునందయినా చిత్తం నిలిపి ధ్యానంచేయి- ఎక్కువ ప్రయత్నంతో క్రమంగా ముక్తి పొందుతావు-

ఇంతేకాని కేవల సంవేద్యమునందు (విషయమునందు) మాత్రం ధ్యానం కుదరదు- సంవేద్యము అన్నిటియందూ వాటికంటే ముందే

సంవిత్తు (చైతన్యం) స్ఫురిస్తూ ఉంటుంది- కనుక దానిని (సంవిత్తును) అచ్చాదించటం (కప్పించుట) సాధ్యంకాదు- కనుక కేవల సంవేద్య మనేదే సంవిత్తు లేకుండా మీకు దొరకదు కనుక దానియందు భ్యావ మనేది అసంభవం- నీవు చింతించినా (భ్యాసించినా) వెళ్ళినా ఉన్నా ఇంకేమైనాచేసినా అన్నిటా చైతన్యము ఉండేఉంది- కనుక అనిలేని సంవేద్యం అలభ్యం నీకు- సర్వదేశ, కాల, వస్తు, క్రియలన్నీ సంవి ద్రూపములు- కనుక కేవల సంవేద్యము అసంభవము-

మరియు వాసనాసంపరిత్యాగమునందూ, మనోనాశమందూ ప్రయత్నంచేసే యవల అష్టాశుకూడ సంసారము సడలవచ్చు- ఆధి వ్యాధులు క్షీణించవచ్చు-

కాని, నేను వెనుక జెప్పిన ఉపాయాలన్నిటికంటె ఇది (వాసనా త్యాగమనే ఉపాయం) విషయమయినది- దుస్సాధ్యమయినది- మేకు పర్వతాన్ని పెళ్ళగించవచ్చుకాని వాసనాత్యాగమును సాధించలేము

మనోలయం అయోతంతవరకు వాసనాక్షయంకాదు- వాసనా క్షయంకానిదే చిత్తశాంతి ఉండదు- చిత్తశాంతి లేనంతవరకు తత్త్వ జ్ఞానం అబ్బును- (కలగదు) తత్త్వజ్ఞానం లేనిదే చిత్తశాంతిలేను- చిత్తము నశించనిదే తత్త్వజ్ఞానం కలగదు- వాసనాక్షయం కలుగనిదే తత్త్వజ్ఞానం కలుగదు- తత్త్వజ్ఞానం కలగందే వాసనాక్షయం జరిగదు- (కలగదు) కనుక తత్త్వజ్ఞాన, మనోనాశ, వాసనాక్షయములు పరిస్పర కారణములు. అంచేత వీటిని సాధించడం కష్టం-

కాబట్టి రామా! వివేకవంతుడవై పురుషప్రయత్నంతో భోగే చ్చను దూరంగా విడిచి ఈమూటిని సాధించాలి-

ఈమూటిని ఏకకాలంలో మాటిమాటికీ అభ్యసించకపోతే ఎన్ని సంవత్సరములకయినా ముక్తిదొరకదు- సమకాలంలో ఈమూడు అభ్యసిస్తేనే ఫలిస్తాయి- విడదీసి ఒక్కొక్కదానిని ఎంతకాల మభ్యసిం

చినా ఏమీ లాభంలేదు- ఒక, సైనికుడు శత్రువును ఓడించలేడు- ఒక, ఉపాయము ముక్తినియ్యలేదు- కాబట్టి నాయనా, వాసనాక్షయ మవోనాశ, తత్త్వజ్ఞానములు మూడూ ఏకకాలంలో అభ్యసించాలి ప్రయత్నపూర్వకంగా- దీనివల్ల హృదయగ్రంథులన్నీ తెగిపోతాయి- అనేక జన్మశతములనుంచీ ఉన్న ఈసంసారస్థితి చిరకాలాభ్యాసయోగం లేనిదే సశించదు- కనుక నీవు వెళ్లుచున్నా. తింటున్నా, ఆహ్రూణిస్తున్నా, మేలుకున్నా, నిద్రిస్తున్నా, ఏటిసి అభ్యసిస్తూ ఉండు-

ఈమూటితోపాటు నాల్గవది ప్రాణాయామం- దాన్నికూడా అభ్యసించాలి- వాసనాపరిత్యాగమువల్లనూ చిత్తము అచిత్తమవుతుంది- అనగా సశిస్తుంది- ప్రాణస్పందనిరోధంవల్లనూ, చిత్తనాశము కలుగుతుంది. ఈరెంటిలో నీకు ఏది యిష్టమయితే దానిని ఆచరించు- పగ మార్థవస్తువులు తెలిసికొన్నందున వాసనపుట్టదు- అనగా తత్త్వజ్ఞానం వల్ల వాసనాక్షయం కలుగునని భావము- పరమార్థవస్తువనగా, త్రికాలాబాధితమయిన పరమాత్మ (సన్మాత్రము)- ఇదియే సర్వవస్తువులకు ఆద్యంతములందున్నది- దీనిని గుర్తించినవానికి వాసన ప్రవర్తించదు- శరీరము నశ్వరమని దృఢనిశ్చయమున్నను వాసనపుట్టదు- వాసన అనే విశ్వరస్యం సశిస్తే చిత్తం ప్రవర్తించదు- గాలితగ్గితే ఆకాశానికి దుమ్ము లేవదు- ప్రాణస్పందమే చిత్తస్పందము- కాన ప్రాణస్పంద నిరోధము చేస్తే చిత్తస్పందము కలుగదు- కనుక ప్రాణస్పంద నిరోధము విషయమై ప్రయత్నం చెయ్యాలి బుద్ధిమంతులు క్రమక్రమంగా-

అథనా చిత్తనిరోధంలో ఈహతయోగాభ్యాసం చేయలేకపోతే రాజయోగమును అభ్యసించాలి- అంకుశంలేనిదే ఏనుగు లొంగదు- యోగములేనిదే మనస్సు జయించబడదు- కనుక చిత్తజయమునకు (మనోనిగ్రహమునకు) 1. అధ్యాత్మవిద్యాధిగమమూ, 2. సజ్జనసాంగత్యమూ, 3. వాసనాసంపరిత్యాగమూ, 4. ప్రాణస్పందనిరోధమూ, పరిపూర్ణమయిన ఉపాయములు- ఈ ఉపాయములుండగా హతయోగం

చేత మనోనిగ్రహమునకు పాటుపడేవాళ్ళు దీపమును అర్పి కాలుకపాడి చల్లి చీకటిని పోగొట్ట ప్రయత్నించే వాళ్ళతో సమానులు- మదపు టేసుగులను తామర కాశలతో కట్టివేయతలచిన వాళ్ళకూ వీళ్ళకూ భేదంలేదు- కనుక పై నతెల్పిన నాల్గువిధములయిన యోగమునువిడిచి ఉపాయాంతరంచేత చిత్తమునుగాని, చిత్తసన్నిహితనుయిన శరీరమును గాని స్థిరపరచ ప్రయత్నించువారు, వృథాప్రయాసకలవారని గట్టిగా అనవచ్చును- వాళ్ళు పొగనుంచి శెగలోకి పోయినట్లు ఇంకా భయ స్థానంలోకి పోయినట్లే- కష్టాలనుండి మరీకష్టాలలో పడినట్లే- పాపుల వలె స్థిరమయిన విశ్రాంతిని పొందరు- భయపడిన లేళ్ళవలె నాళ్ళమతి అతిచంచలమవుతుంది- ఎక్కడా విశ్వాసంచెందదు- విషయానికెంట పడి యజ్ఞదానతిప స్థిరచేవార్చనాది భ్రమలతో మారిమారింగా పోతుంది- మనశ్చింతిలతో కాలం వృథా పుచ్చుతూ ఉంటారు- అలాంటివార్లలో కొందరుమాత్రమే దుఃఖదోషదగ్ధులై అశ్లో త్వమును తెలుసుకుంటారు- కొందరు గుర్తించలేరు- బంతులవలె స్పర్శనరకాలకు ఎగురుతూపడుతూ ఉంటారు- నదిలో తరంగాలవలె ఇటూఅటూ స్వర్గ నరకాలకు తిగుగుతూ ఉంటారు-

కాబట్టి రామా! ఇలాంటి హాతయోగదృష్టిని విడిచి, శుద్ధ మయిన జ్ఞానం సంపాదించి, వీతిరాగుడవై విశ్రాంతిచెందు- జ్ఞానియే సుఖ- జ్ఞానియే బ్రతికినవాడు- జ్ఞానియే బలవంతుడు- కనుక జ్ఞాన మయ్యుడవగుము.

౯౩. సమదర్శనము.

రామా! జన్మయెత్తినందుకు కొద్దిగానయినా తత్త్వవిచారం చెయ్యాలి- కొద్దిగానయినా చిత్తనిగ్రహమును సంపాదించాలి- హృద యంలో తత్త్వవిచారమనే కణిక ప్రవేశిస్తే అదియెంతకొద్దిదయినా శత శాఖలతో విస్తరిస్తుంది అభ్యాసంక్రమంచేత- ఆవిచారమే కొంచెము

దృఢపడిన వానికి వైరాగ్యం కలుగుతుంది- దానివెంట శమదమూది గుణములన్నీ సంప్రాప్తమవుతాయి- సమ్యక్ విచారముగల ప్రాజ్ఞుని (వివేకిని) అవిద్యావిభవములు అంటవు- తత్త్వజ్ఞుని శబ్దాదివిషయాలు ఏంచేస్తాయి? మానసికవృత్తులు ఏంచేస్తాయి? ఆధులేంచేస్తాయి? వ్యాధులేంచేస్తాయి?

ప్రళయకాలమేఘాలను పిల్లలు పిడికెళ్ళలో పట్టులేరు- నభోమధ్యస్థ మున్న చంద్రుని ఇందీవరవను (తెల్లకలువయును) శంకతో ఆడుది పట్టుకోలేదు- దోమలు ఏనుగులను బాధించలేవు- లేళ్లు సింహములను చంపలేవు- అజగరములను పిల్లికప్పలు మింగలేవు- అలాగే నాలు గయిన భూమికలను పొందినవివేకిని విషయాలు ఏమీ చెయ్యలేవు. ఇంద్రియాలనే దొంగలు ఏమీచెయ్యలేరు- శబ్దాది విషయములు స్థిరపడిన తత్త్వవిచారము కలవానిని హించగలుగుతాయి- ప్రాణ మయిన విచారముగలవానిని రాగాదివృత్తులు ఏమీ చేయజాలవు. మేర్వాది శైలములను మందమారుతములు కదల్చలేవు- లేత దశలో ఉన్న విచారశీలుని మాత్రమే మనశ్చింతలు బాధించగలుగుతాయి- నిలుచున్నా, వెళ్ళుచున్నా, మేలుకున్నా, పడుకున్నా, మనస్సులో తత్త్వవిచారం లేనివాడు చచ్చినట్లే- కావున రామా! నీవు సత్పురుషులతో కూడ “ఈ ప్రపంచం ఏమిటి? ఈశరీరమేమిటి? అని విచారణ చేయుము- అజ్ఞానాంధకారమును పోగొట్టేది తత్త్వవిచారమునే దీపమే కాని మరొకటికాదుసుమా! సూర్యుడే బాహ్యచీకట్లను పోగొట్టాలి- తత్త్వజ్ఞానమే సంసారదుఃఖాలను పోగొట్టాలి- జ్ఞానం అభివ్యక్తమయితే జ్ఞేయబుద్ధి నశిస్తుంది- శాస్త్రవిచారముచే బ్రహ్మతత్త్వము సాక్షాత్కారమయితే జ్ఞేయములన్నీ జ్ఞానాభిన్నము లవుతాయి- తత్త్వవిచారమువల్ల కలిగే విజ్ఞానమునకే జ్ఞానమనిపేరు- దానిలోపలనే జ్ఞేయము ఉంది- పాలలో మాధుర్యము ఉన్నట్లు. జ్ఞానము కలిగినంతమాత్రముచే అవిద్యాతత్కార్యములతో సంబంధము తొలగును- అనందాతిశయము

కలుగును- ఇంకవీడు సంసారపంకములో మునుగును - ఇందులో బీజవస్తువులకు గతానంగుకై రాజాధిరాజువలె పూర్ణమనోభుక్తివృత్తాను. విశ్వజ్ఞానం కలవాడు వీరావంశధ్వనులంగుగాని, సుభోగనో కలదు - కామినీగానములందుగాని, వసంతి మదమత్తములందును కన్పడిన వస్తువులంగుగాని మేఘగర్జనములందుగాని, నేనుకొనితి ంగుగాని, మనము వాద్యవిశేషముయొక్క ధ్వనులంగుగాని, ఇంకా చిహ్నితములగు వాద్యధ్వనులందుగాని అనురాగం చెందడు. చచ్చిన కన్నులకు అనురాగం చెందడు. రామునందా! పెక్కు మూల్యము రాజులకు స్పృహణీయములయిన వస్తువులలో వేనియంగుమా అనురాగం చెందను. జీవన్ముక్తును. నేనుపేరెత్తి చెప్పవలెను.

రమ్యమయిన వస్తువులను చూడడు- సుగంధద్రవ్యములను అగ్రహణించి దలచును- మృగేంద్రముల నినాదాలకు ఊహించును. చాచులకు చలించును - అశేనివాతాదులకు బెరుగును- రాజులకు జంకడు- ఉద్యానవనంలో ఆనందించును- భేరికొడు ముఖమూలంలో పుష్పశయ్యమీదపగున్నా, అంశయ్యమీద పగున్నా అతిని భావము సమానంగా నిర్వికారంగా ఉంటుంది- సుపదాపదలు సమానములు- ఉత్సవ రణరంగములు సమానములు- ఎదురూ భయములేదు- ఆనందములేదు- బరువును దుంగునున్నవానివలె విశ్రాంతి సుఖమును అనుభవిస్తూ ఉదాసీనంగా ఉంటాడు- అయోయంత్రాలకు భయపడడు- వశుడు కాదు- దైన్యమునొందిన- స్వస్థమానసుడై కొండవలె మానంగా స్థిరంగా ఉంటాడు- అపవిత్రపదార్థాన్ని కూడా భుజించగలడు. జీర్ణంప చేసికొనగలడు- అపధ్యవస్తువును, విషముకలిపిన పదార్థమును, గోమయాదులను భుజించి జీర్ణంపచేసికొనగలడు. చెఱకుపానకమునూ, నేలవేము కషాయమునూ సమానంగానే చూస్తాడు- నాటిలో తీపి చేదు భేదంలేదు అతనికి- ప్రాణంతీసేవానినీ, ప్రాణంయిచ్చేవానినీ సమానంగా చూస్తాడు-

స్థిరంగా ఉండే దేవాది శరీరములందూ అస్థిరములయిన మానవ శరీరములందునూ, సమానమయిన భావమే ఉంటుంది అతడికి -

వీతరాగుడు - విదితవేద్యుడు ప్రపంచస్థితిలో ఆదగినానాడు - కనుక ఇంద్రియములకు విషయములమీద ప్రసరించుటకు అవకాశాన్ని యియ్యడు ఎన్నడూ - తత్త్వము తెలియనివానినీ, చిత్తస్థైర్యములేని వానినీ ఇంద్రియాలులాగి సంసారసముద్రంలో పడవేస్తాయి - విచార శీలునిమాత్రం వికల్పపుంజాలు ఏమీ చేయజాలవు - సర్వసంకల్పరహితమయిన పరమపదంలో విశ్రాంతి చెందినవానికి మేరుపర్వతం గడ్డిపరక మాత్రం - పరిపూర్ణాత్మాకారచిత్తులకు ప్రపంచం ఎందుగడ్డిపరక - విషమూ, అమృతమూ, క్షణమూ, కల్పసహస్రములూ, సమానములు - ముదితిబుద్ధులు - (సంతుప్త చిత్తులు) ప్రపంచమంతా సంవిన్నాత్రమని (చైతన్యమాత్రమని) తలచి లోపల ప్రపంచముగలవారై విహరింతురు. బాహ్యప్రపంచంతో వారికి నిమిత్తంలేదు - ప్రపంచం అంతా సంవిన్యయమయితే ఇందులో హేయోపాదేయములు సున్న అని తత్త్వవేత్తల మతము కనుక రామా! ఇతర భ్రాంతిని విడిచిపెట్టు - దృశ్యమాన ప్రపంచం అంతా సంవిన్నాత్రమని గ్రహించు -

ఆద్యంతములయందులేని యీ ప్రపంచము మధ్యలో కనిపించినంత మాత్రం చేత ఉన్నదనుకొనుట భ్రాంతి - ఈ భ్రాంతిని విడిచి సంగరహితంగా ఉండాలి - సంగరహితునకు ఏకర్మా అంటుంది - ఏసుఖదుఃఖములూ అంటవు. గతసంగుడు కంటితో చూచుచున్నప్పటికీ చూచిన వానిక్రింద లెక్కకురాదు -

ఇది లోకంలో అన్యైకత్వమయిన పిల్లలయెడలకూడ అనుభవంలో ఉన్నది - కనుక గతసంగునకు ఇంద్రియకార్యము లేవియు అంటవు - ఈపరిస్థితి తాము యింటిలో ఉన్ననూ, మనస్సు ఎక్కడో ఉన్న సామరులకు పిల్లలకుకూడా అనుభవంలోనిదే -

కనుక రామా ! అనర్థములకు సంగమేశ్వరణము- సంగమే సంగ సారమునకు కారణము- సకల ఆశలకు సంగమే కారణము- అన్ని ఆపదలకూ సంగమే కారణము- సంగత్యాగమే మోక్షము- సంగ త్యాగమే జన్మరాహిత్యము- నీవుకూడ సంగమును విడిచి జీవన్ముక్తు డవుగ నుండుము-

శ్రీరా॥ మహాస్త్వీ ! సంగం అంటే ఏమిటో టూకీగా చెప్పండి-

వసి॥ రామా ! లేనివస్తువుమీద క్రోధమునూ, ఉన్నవస్తువు మీద సంతోషమునూ, పుట్టిం చెడి మలినమయిన సంస్కారమే సంగము.

ఈవాసన (సంస్కారము) జీవన్ముక్తులయెడ హర్షామర్షములు లేకుండ శుద్ధంగా ఉంటుంది- ఇలాంటి శుద్ధవాసనను అసంగం అంటారు. శుద్ధవాసనతో చేసేడి పనులు బంధప్రాపకములుకావు.

జీవన్ముక్తులుగాని మూఢులకు మలినవాసన ఉంటుంది- దానిపేరే సంగం అంటారు- దానితో చేసేడి కర్మ బంధమును తప్పక ఇస్తుంది.

కనుక రామా ! ఇలాంటి సంగవాసనను విడిచి నిర్వ్యగంగా ఉంటే ఏమిచేసినా లిప్తుడవుకావు నీవు.

రామచంద్రా ! నీవు హర్షామర్షములచే వికారమును చెందుట లేదు. రాగ, భయ, క్రోధములు లేవునీకు- దుఃఖములకు మీదపడవు- సుఖములకు ఉబ్బవు- ఆశలకు లొంగవు- ఏపనులందు నిమగ్నుడ వయినా, సర్వసామ్యమును విడువవు- బ్రహ్మైకరసత్వమును కోలుపోవు- యథాప్రాప్తానువర్తివి- కనుక నీవు అసంగుడవు- స్థిరమయిన జీవన్ముక్త స్థితిని పొంది వీతరాగుడవై ఉండుము- ఇంద్రియనిగ్రహముగల జీవన్ముక్తుడు రాగాదివికారములకు ఏమాత్రము లొంగడు-

రామా ! జీవన్ముక్తుడు విశ్వేపహేతువయిన భోగపుంజము సమగ్రంఉన్నా సమచిత్తుడుగా ఉంటాడు- యాజ్ఞాదివైశ్యమును చూపడు.

స్వవర్ణాశ్రమవిహిత కార్యములకంటె పెచ్చుగ ఏమీ చేయుదు- క్రమ మయిన తనకర్తవ్యమును మాత్రమే నెరవేర్చుకుంటాను- అదికూడా సంగరహితంగా చేస్తాను- సిద్ధసిద్ధులందు భేదపడదు- ఆపదవచ్చినా సంపదకలిగినా పూర్వసిద్ధమయిన శమదమాది స్వభావాన్ని విడిచి పెట్టదు- పాలసముద్రంలో మందరపర్వతాన్ని చుట్టూ తిప్పినా క్షీర సముద్రము తన తెలుపు స్వభావమును (వర్ణమును) విడువదు- సామ్రాజ్య పదము లభించినా, ఆపదలభించినా, సర్పజన్మ లభించినా, దేవేంద్ర పదవి లభించినా, భేదము ఉండదు- మర్ష మూ ఉండదు-

ఇలాగంటి జీనన్ముక్తిసుఖం లభించవలెనంటే వాసనాక్షయ సహితమయిన ఆత్మవిచారమే ఉపాయము- కనుక రామా! నీవు ఆత్మ విచారిణిలో సమాధియోగము నవలంబించి, వాసనాక్షయమును సంపాదించుకొని, ఆత్మసాక్షాత్కారం చేసికొని, నిరతిశయానందరూప మగు బ్రహ్మావదమును పొందుము- ఇంకనీకు జన్మజరామరణాది బంధము ఉండదుసుమా! నీకు అన్నాగు వసిష్ఠులు-

ఓమ్ తత్సత్

ఇట్లు ఉపశమనప్రకరణము ముగిసినది.

ఇతిశమ్ రెండవ భాగము సమాప్తము.

♦♦ శుద్ధా శుద్ధ పత్రిక, రెండవ భాగము. ♦♦

పుట	పంక్తి	అశుద్ధము	శుద్ధము
27	- 12	మూర్తి	మూర్త
,,	- 18	మృగ్	మృగ్
32	- 12	దీఘ	దీఘ (దీర్ఘ)
33	- 14	చైతన్య	చైతన్య
,,	- 17	బ్రహ్మయ	బ్రహ్మమే
36	- 5	ఎంత	కొంత
37	- 12	ఒక్కేకలిజ్ఞానలచేత దానిని బంధించుకొని-తప్పు ఒక్కేఒకరి జ్ఞానంచేత దానిని ఛేదించుకొని - ఒప్పు	
37	- 17	పరస్ప	పరస్ప
50	- 16	ఖా	ఖా
55	- 5	మేనే	మనే
57	- 17	యేద్రప్త	ద్రప్తయె
67	- 16	నేం	నే
69	- 18	న్యాయయె	న్యాయమె
77	- 3	కుజములు	కుచములు
82	- 4	తాముకాదు	తప్పుకాదు
86	- 1	గృహంగణ	గృహంగణ
,,	- 6	శ్వర్యమును	శ్వర్యములను
,,	- 10	సైన్యాని	సైన్యాన్ని
95	- 14	అహంకారం	అహంకార
104	- 1	శ్రవణో	శ్రవణ
,,	- 9	మాతం	మాత్రం
,,	- 19	ధవళితా	ధవళిత

పుట	పంక్తి	అశుద్ధము	శుద్ధము
105	- 6 -	కారాంతక	కారాంతఃక
„	- 12 -	కరణవచ్చిన్న	కరణావచ్చిన్న
107	- 3 -	మర్ధించార	మర్ధించారు
108	- 22 -	దృశ్యత్యంత	దృశ్యాత్యంతా
109	- 5 -	పరిశేషన్యా	పరిశేషన్యా
„	- 13 -	సంకలం	సవికల్ప
113	- 3 -	శతకృతో	శతకృత్వోపి
117	- 4 -	సమాధానము	సమానము
122	- 7 -	ధరిస్తుంది	ఈపదము
అక్కరలేదు			
126	- 5 -	నభివ్యక్తంగా	అనభివ్యక్తంగా
127	- 3 -	విద్య	విద్వ
„	- 16 -	యథార్థం	యథార్థి
130	- 3 -	రకములు	రకముల
140	- 2 -	తొలగదు	తొలగదు
145	- 21 -	వాక్యార్థ	వాక్యార్థ
148	- 21 -	జీరాళి	జీవరాళి
165	- 4 -	వాని	దాని
„	- 16 -	అసంగత్యాది	అసంగత్యాది
167	- 15 -	వస్తు	వస్తు
174	- 15 -	చరిత్రను	చరిత్రను
179	- 14 -	అనవరం	అనవసరం
181	- 4 -	త్వ్య	త్వ్య
184	- 14 -	వ్రాడి	వాడి

పుట	పంక్తి	అనుధము	శుద్ధము
192	- 7 -	జాపచారి	జాపచారి
206	- 10 -	తాన్నా	తన్నా
,,	- 12 -	రేతా	రేతో
208	- 22 -	శివాత్మాది	శిశిరత్మాది
208	- 25 -	ఉంటుంది	ఉంటాడు
209	- 1 -	సౌమ్యములు	సౌమ్యులు
233	- 12 -	లభ్యాలు	లభ్యాలు
235	- 23 -	సరస్తార	సరస్తీర
237	- 4 -	క్షీతి	క్షతి
242	- 22 -	విచారధి	విచార విశదా
258	- 12 -	కలుములు	కృములు
263	- 14 -	ప్రాణా	ప్రాణము
264	- 24 -	మూలజ్ఞా	మూలాజ్ఞాన
284	- 1 -	చేరిచే	చేరితే
289	- 4 -	చిత్తమును	చిత్తము
,,	- 18 -	వైరాగాభ్యాసకు	వైరాగాభ్యాస రూప
294	- 12 -	కాంత	కొంత
301	- 7 -	అంతటి	అంతట
306	- 4 -	మంచునకు	మంచునకు
320	- 1 -	పరమాత్మా	పరమాత్మా
328	- 15 -	పీవర	పీవర
332	- 21 -	లేరని	లేడని
393	- 11 -	వానివి	వానికీ

పుట	పంక్తి	అశుద్ధము	శుద్ధము
395	- 4 -	జేవతయా	జేవనూ
398	- 6 -	గ్రహించడు	గ్రహించడు
400	- 15 -	లిపు	లిపు
413	- 11 -	వేత్త	వేత్తపు
413	- 17 -	విది	విడి
423	- 12 -	గొవ	గోష్పద
425	- 10 -	ఒకా	ఒక
„	- 14 -	అసంగ	సంగ
„	- 17 -	తీనమే	తీనమై
431	- 16 -	సమాయత	సమాయాత
435	- 21 -	రాదు	రాడు
437	- 26 -	లేదు	లేపు
438	- 25 -	తత్త్వా	తత్త్వ
440	- 13 -	వష	వపం
„	- 13 -	వదార్య	విదార్య
442	- 16 -	పంచము	పంచకము
448	- 24 -	సర్వ	సర్ప
454	- 10 -	సర్వ	సర్వ
455	- 2 -	కుసుభాది	కుసుంభాది
„	- 22 -	భరా	భర్తా
460	- 13 -	యంతటిది	మంతటిది
462	- 22 -	విన్నాదు	విన్నాను
465	- 9 -	అన్ని	అనివారి
517	- 22 -	ఈము	ఈమూ
531	- 6 -	యాజ్ఞ	యాహ్న

స మా ప్ర ము

మరా :- ఇవికాక సులభముగా సరిదిద్దుకొనగల అక్షరస్థలిత్యములను ఇందు చేర్చలేదు. వానిని పాఠకులే సవరించుకొని చదువుకొన గోరెదను.

